

भगवान् :

महावीर

एकभद्रशीलज

श्रीदेवदत्तकुनिशास्त्र

भगवान महावीर : एक अनुशीलन

लेखक

राजस्थानकेसरी प्रसिद्धवक्ता परम श्रद्धेय

श्री पुष्कर मुनि जी म० के सुशिष्य

देवेन्द्र मुनि, शास्त्री

प्रकाशक

श्री तारक गुरु जैन ग्रन्थालय

* पुस्तक

भगवान महावीर एक अनुशीलन

* आशीर्वाचन—

पुष्कर मुनि जी म०

* लेखक

देवेन्द्र मुनि शास्त्री, 'साहित्यरत्न'

* मूल्यांकन

दलसुख भाई मालवणिया

* पृष्ठ ७६०

* प्रथम प्रवेश

सितम्बर १९७४

२५ वा महावीर निर्वाण शताब्दी वर्ष

* उदार दानदाताओं के सहयोग से

अमूल्य

* सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन

* प्रकाशक

श्री तारक गुरु जैन ग्रन्थालय, शास्त्री सर्वल उदयपुर (राजस्थान)

श्री तारक गुरु जैन ग्रन्थालय, पदराडा (उदयपुर)

* मुद्रण व्यवस्था

श्रीचन्द सुराना के लिए

रामनारायन मेडतवाल,

श्री विष्णु प्रिंटिंग प्रेस, आगरा-२

समर्पण

साहित्य और सस्कृति के
ज्ञान और विज्ञान के
अध्यात्म और योग के,
धर्म और दर्शन के
जो पावन तीर्थ है,
उन्ही परम श्रद्धेय
सद्गुरुवर्य राजस्थानकेसरी
श्री पुष्कर मुनि जी महाराज
के पवित्र करकमलो से

—देवेन्द्र मुनि

आशीर्वाचन

श्रमण भगवान महावीर की २५ वीं निर्वाण शताब्दी के पावन प्रसंग पर भगवान महावीर का प्राचीन ग्रन्थों के प्रकाश में प्रामाणिक जीवन चरित्र लिखा जाय, यह मेरी हार्दिक इच्छा थी। मेरी इच्छा के अनुरूप मेरे प्रिय शिष्य देवेन्द्र मुनि ने भगवान महावीर का जीवन ग्रंथ तैयार किया है। यह शोध-प्रधान जीवन जैन और अजैन सभी के लिए उपयोगी होगा ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है।

मैं चाहता हूँ कि देवेन्द्र मुनि साहित्य के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित करें। वह स्वस्थ रहकर निरन्तर प्रगति करते रहे यही मेरा हार्दिक आशीर्वाद है।

अहमदाबाद
सितम्बर १९७४ }

— पुष्कर मुनि

प्रस्तुत ग्रन्थ के अर्थ सहयोगी

श्रीमान मिश्रीलाल भूताजी जिनाणी, गढ सिवाना, जि० वाडमेर
श्रीमान शाह देवीचन्द जी सिरेमल जी वाफणा मोकलसर, जि० वाडमेर

” ”	मिश्रीमल जी मूलचन्द जी पालरेचा	”	”
” ”	मुथा वादरमलजी मुलतानमलजी वाफणा	”	”
” ”	मेरामचन्दजी शकरलालजी हुण्डिया	”	”
” ”	मुथा हीराचन्द जी रतनचन्द जी वाफणा	”	”
” ”	हनुमानचन्द जी दलीचद जी पालरेचा	”	”
” ”	खीमराज जी देवीचद जी राका	”	”
” ”	मिश्रीमल मूला जी विनाकिया खाण्डप	”	”
” ”	पारतमल जी मिश्रीमल जी विनाकिया खाण्डप	”	”
” ”	शातिलाल नरसिंहमल जी सालेचा	भारण्डा	जि० वाडमेर
” ”	पुखराज जी भवरीलाल जी सालेचा	”	”
” ”	ऋषभचद वीरचद सालेचा	”	”
” ”	अखेराज आईदानमल सालेचा	”	”
” ”	सोहनराज घेवरचद सालेचा	”	”
” ”	दलीचद कालुसिह सिधवी	”	”
” ”	भीमराज जी लक्ष्मीचद जी सालेचा	मजल	”
” ”	मिश्रीमल जी मोहनलाल जी सालेचा	”	”
” ”	प्रेमचद जी चुनीलाल जी सालेचा	”	”
” ”	मिश्रीमल जी चम्पालाल जी वेदमुथा	”	”
” ”	केशरीमल जी जसराज जी सालेचा	”	”
” ”	घेवरचद जी शातिलाल जी सालेचा	”	”
” ”	बागमल जी पुखराज जी श्री श्रीमाल	”	”
” ”	मगराजजी सोहनलालजी नागोतरा सोलकी	”	”
” ”	वस्तीमल जी पुखराज जी कोठारी	”	”
” ”	लालचद जी चम्पालाल जी सालेचा	”	”
” ”	तखतमल जी केशरीमल जी सालेचा	”	”

प्रकाशकीय

अपने प्रबुद्ध पाठको के करकमलो मे 'भगवान महावीर एक अनुशीलन' ग्रंथ रत्न समर्पित करते हुए हमे सात्विक गौरवानुभूति हो रही है। भगवान महावीर विश्व की एक जगमगाती ज्योति थी, विमल विभूति थी, जिनका जीवन हिमाचल से भी अधिक उन्नत, सागर से भी अधिक गभीर, सूर्य से भी अधिक तेजस्वी और चाँद से भी अधिक सौम्य था।

भगवान महावीर के, जीवन, दर्शन, धर्म और साधना पर निर्वाण शताब्दी के पावन अवसर पर अनेकानेक ग्रन्थ प्रकाशित करने की हमारी योजना थी। उसी योजना के अन्तर्गत अभी तक हमने अनेक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ प्रकाशित किये हैं। उसी लड़ो की कडी मे प्रस्तुत ग्रन्थ भी हैं। देवेन्द्र मुनि जी ने वर्षों के गभीर अध्ययन, चिन्तन, मनन के पश्चात् यह ग्रन्थ लिखा है, ग्रन्थ की भाषा बड़ी रोचक, आकर्षक व प्रवाहमयी है, शैली मधुर एवं शोध-प्रधान है।

देवेन्द्र मुनि जी के सम्बन्ध मे हम विशेष क्या परिचय दे। वे राजस्थान-केसरी प्रसिद्ध वक्ता पूज्य गुरुदेव श्री पुष्कर मुनि जी महाराज के सुयोग्य शिष्य हैं। पूज्य गुरुदेव श्री के सतत सानिध्य मे रहकर निरन्तर चिन्तन-मनन-लेखन करना आपको प्रिय रहा है। आपने अनेक महत्त्वपूर्ण शोधप्रधान, चिन्तनप्रधान ग्रन्थों का प्रणयन किया है जो भारतीय भारती की अनमोल निधि है।

ग्रन्थ को मुद्रणकला की दृष्टि से सर्वाधिक सुन्दर बनाने का श्रेय हमारे अभिन्न साथी स्नेह सौजन्यमूर्ति श्रीचन्द्र जी सुराना सरस' को है। सुराना जी केवल नाम से ही 'सरस' नहीं, अपितु प्रकृति से भी अत्यधिक सरस हैं। वे हमारे हैं और हम उनके हैं अत आभार प्रदर्शित कर मैं उनके प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ।

हमारे उदारमना दानी महानुभावो ने ग्रन्थ के प्रकाशन में अपना उदार सहयोग प्रदान किया, उन दानी महानुभावो की यह भावना रही कि ग्रन्थ अमूल्य उपहार रूप में ही वितरण किया जाय, जितना महानुभावो का हमें इस रूप में सहयोग मिला उतनी प्रतियाँ हम अमूल्य दे रहे हैं। शेष प्रतियाँ उचित मूल्य में वितरण की जाय ऐसा हमने निश्चय किया है।

हमारी स्वयं की भावना कम से कम मूल्य में ग्रन्थों को देने की रही है। हमने पूर्व अर्धमूल्य और लागत मूल्य पर पुस्तकें दी हैं। प्रस्तुत ग्रन्थ को भी हम कम से कम मूल्य में देना चाहते थे, पर कागज के भयकर सकट ने और दिन-दूने रात-चौगुने बढ़ते हुए भावो ने हमें विवश कर दिया। जितना प्रकाशन में हमने व्यय का अनुमान लगाया था उससे तो कई गुना अधिक व्यय इसमें हुआ अतः हमें इसका उचित मूल्य रखना पड़ा है।

हम श्री देवेन्द्र मुनि जी के अन्य मौलिक ग्रन्थ भी शीघ्र ही प्रकाशित करने जा रहे हैं उसके लिए उदारदानी महानुभावो का हार्दिक सहयोग अपेक्षित है। ग्रन्थालय को राजस्थानकेसरी जी म० का शुभाशीर्वाद प्राप्त है, अतः हम निरन्तर प्रगति के पथ पर बढ़ते रहेंगे। इसी मंगल आशा के साथ—

मन्त्री

श्री तारक गुरु जैन ग्रन्थालय

भैरव की कला से

भगवान् महावीर विश्व-इतिहास के एक अद्भुत महापुरुष हैं। उनका लोकोत्तर व्यक्तित्व और कृतित्व 'अणोरणीयान्' और 'महतो महीयान्' हैं। वे एक ऐसी विलक्षण हस्ती हैं, जिसका कोई जबाब नहीं है। वे अद्भुत, अनुपम और बेजोड़ हैं। आध्यात्म जगत में महावीर जैसा विरल व्यक्तित्व ढूँढने पर भी दूसरा मिल नहीं सकता।

सूर्य आता है, सारा ससार प्रकाश से जगमगा उठता है और जब उसकी राशिमयी पुनः लौट जाती है तो सारा ससार तिमिर से भर जाता है। विश्व के रग-मच पर यह अभिनय सदा होता रहता है। क्योंकि, जो स्वयं-प्रकाशी नहीं होते, वे पर-प्रकाश से चमकते हैं। इस दुनिया में स्वयं प्रकाशी बहुत कम व्यक्ति होते हैं, अधिकांश लोग पर-प्रकाशी होते हैं। भगवान् महावीर स्वयं प्रकाशित थे। जन्म से लेकर परिनिर्वाण तक वे प्रकाश पुञ्ज की भाँति प्रकाश करते रहे और उसके पश्चात् उनके विमल-विचारों का आलोक भूले-भटके जीवन राहियों को सदा मार्ग दर्शन देता रहा है।

भगवान् महावीर के जीवन की कुछ घटनाएँ ऐसी हैं जो साधारण मानव के मष्तिष्क में नहीं बैठती, संक्षेप में उनका निराकरण इस प्रकार है—भगवान् महावीर दीक्षा लेने के पश्चात् एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिभ्रमण करते हैं, जबकि अन्य बहुत से साधक, साधना काल में परिव्रजन को छोड़कर, एक स्थान पर रहते हैं। यह विपरीत क्रम महावीर की साधना में लगता है, पर भगवान् महावीर का स्पष्ट चिन्तन था कि एक स्थान पर बैठने पर भी जिसका मन दिन-रात घूमता रहता है, वह घुम-वकड़ है, जिसका मन स्थिर है, वह तन से भले ही घूमे, पर मन से एक स्थान पर स्थिर है। अपरिग्रही एक स्थान पर स्थिर नहीं रह सकता। जो बन्धन से मुक्ति चाहता हो वह फिर किसी स्थान विशेष से कैसे अनुवद्ध रह सकता है? महावीर शरीरधारी थे। शरीरधारियों को कुछ न कुछ हलन-चलन करना ही होता है। वे विहार भी करते थे तो दिन-रात में अधिक समय एक स्थान पर स्थिर होकर ध्यान भी करते थे, इस प्रकार उनकी साधना में गति और स्थिति का मधुर समन्वय है।

भगवान महावीर ने अपने साधना काल के साढ़े बारह वर्ष के सुदीर्घकाल में सिर्फ कुछ मिनटों तक ही नींद ली है, यह सामान्य मानव के मस्तिष्क में नहीं बैठता। पर, योगी के लिए यह असंभव नहीं है। जो योगी अपनी चेतना को चिर जागृत कर लेता है, उसको फिर नींद की आवश्यकता नहीं होती, यदि होती है, तो अत्यधिक कम। शारीरिक परिवर्तन से भी कभी-कभी इस प्रकार का परिवर्तन हो जाता है। आधुनिक इतिहास की एक ज्वलंत घटना है—आरमांडा जैविकस लुहिखेर का जन्म सन् १७६१ में फ्रांस में हुआ। जब उनकी दो वर्ष की नन्ही सी उम्र थी, तब उनके सिर पर कोई वस्तु गिर गई जिससे गहरी चोट आई। वे अस्पताल में भर्ती किये गये और कई दिनों तक मूर्च्छित रहे, कुछ दिनों के पश्चात् पुनः चेतना लौटी, किन्तु नींद उनकी समाप्त हो गई। टेकुलाजर्स आदि नींद की दवाइया दी गई, पर नींद नहीं आई। साधारण रूप से नींद न आने पर सिर भारी हो जाता है, मन उद्विग्न हो जाता है और समूचे स्वास्थ्य पर उसका प्रभाव पड़ता है पर आरमांड के स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने अध्ययन किया और प्रसिद्ध वकील बन गया। क्या यह संभव नहीं है कि भगवान महावीर के जीवन में भी योग क्रिया से ऐसा कोई परिवर्तन हो गया हो, कि वर्षों तक नींद न लेने पर भी उन्हें कभी भी थकान का अनुभव नहीं हुआ।

लोग यह मानते हैं कि मानव पर्याप्त भोजन न करे, कुछ दिनों तक पानी न पीये और श्वास न ले, तो वह जीवित नहीं रह सकता। किन्तु भगवान महावीर ने अपने साधना काल में चार-चार, और छह-छह मास तक भोजन और जल दोनों को त्याग कर यह प्रमाणित कर दिया कि आत्मा का सानिध्य प्राप्त होने पर स्थूल शरीर की आवश्यकताएँ अत्यधिक कम हो जाती हैं। यहाँ तक कि जीवन में श्वास, भ्रू-प्यास और नींद का स्थान गौण हो जाता है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि भगवान को भूख आदि नहीं लगती थी, और यह भी नहीं कि वे भूख-प्यास का सदा दमन करते रहे, पर सत्य-तथ्य यह है कि वे आत्म-ध्यान में इतने अधिक तल्लीन हो जाते थे कि उन्हें भूख और प्यास की अनुभूति ही नहीं होती थी।

आचार्य पतञ्जलि ने लिखा है कि कठ-कूप में सयम करने से भूख और प्यास निवृत्त हो जाती है। योग साधना की दृष्टि से कठ-कूप का अर्थ है जिह्वा के नीचे तन्तु है, तन्तु के नीचे कठ है और कठ के नीचे कूप है। और सयम का अर्थ है—धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा, ध्यान और समाधि इन तीनों की संयुक्त सज्ञा है—‘सयम’। जो कठ-कूप पर इनका सयम करता है, उसे भूख-प्यास सताती नहीं है। शरीर को सताने के लिए उन्होंने भूख-प्यास का दमन नहीं किया, पर ध्यान की सतत साधना से उसकी मात्रा स्वतः कम हो गई थी।

मूल्यांकन

पूज्य श्री देवेन्द्र मुनिजी का 'भगवान महावीर' एक अनुशीलन' ग्रन्थ देखा । भगवान महावीर का सुविस्तृत जीवन चरित्र लिखने का यह एक सुन्दर प्रयास है ।

प्रथम खण्ड में भगवान महावीर की पूर्वकालीन जैन परम्परा का जो चित्र दिया गया है वह लेखक की बहुश्रुतता व्यक्त करता है, किन्तु उसमें किये गये कई विधान ऐसे हैं जो सभी को मान्य होंगे इसमें सन्देह है, किन्तु यह निःसकोच कहा जा सकता है कि वे विचार प्रेरक तो हैं ही ।

भगवान महावीर कालीन समाज और संस्कृति का जो निरूपण हुआ है वह भी मूल आगम और जणि-भाष्य आदि टीकाओं के आधार पर हुआ है, अतएव ऐतिहासिक सदर्भ में वह वस्तुतः महावीरकालीन न होकर उसमें उनके बाद की सामग्री का भी सकलन हुआ है । सकलन की दृष्टि से इस सामग्री का अत्यधिक महत्त्व है ही, किन्तु इसे भी प्रबुद्ध पाठक वस्तुतः महावीर कालीन समाज और संस्कृति का चित्रण मानने में सकोच करेगा । यह प्रक्रिया कई लेखकों ने अपनाई है किन्तु अब समय आ गया है जब इनका उपयोग विवेक से करना आवश्यक हो गया है । जनेतर लेखकों को इस सामग्री का ज्ञान हो, यह अत्यन्त जरूरी था, अतएव इस दृष्टि में यहाँ सकलित सामग्री कई विद्वानों की कई प्रकार की जिज्ञासा को तृप्त करे ऐसी है—इसमें किञ्चित् मात्र भी सन्देह नहीं । अतएव इस सकलन के लिए विद्वान लोग मुनिजी के ऋणी रहेंगे ।

'भगवान महावीर के समकालीन धर्म और धर्मनायक' इस प्रकरण में संक्षेप से तत्कालीन धर्म और धर्मनायकों का खास कर जैन आगम और बौद्धपिटकों के आधार पर निरूपण हुआ है, जो उचित ही है, किन्तु इसकी पुष्टि में रामायण तथा महाभारत का उपयोग किया जाता तो सोने में सुगन्ध का काम होता । 'भारतीय साहित्य में भगवान महावीर'—इस प्रकरण में प्राचीन काल से लेकर आज तक जितनी सामग्री भगवान महावीर चरित्र के लिए अनेक भाषाओं में उपस्थित है—जितने ग्रन्थ लिखे गये हैं—उनका संक्षेप में समीक्षात्मक अध्ययन मुनिजी ने प्रस्तुत किया है । इससे स्पष्ट हो जाता है कि प्रस्तुत महावीर चरित्र लिखने के लिए उन्होंने कोई भी सामग्री नहीं छोड़ी है ।

द्वितीय खण्ड मे भगवान महावीर के पूर्वभव, गृहस्थ-जीवन, साधक जीवन, गणघरवाद और तीर्थंकर जीवन का विस्तार से विवेचन अनुशीलन किया गया है। इनमे विविध ग्रन्थो मे वर्णित एक-एक घटना का तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन किया गया है। वस्तुतः ग्रन्थ का यही अंश भगवान महावीर-चरित्र के अव तक लिगे गये आधुनिक ग्रन्थो मे इस ग्रन्थ को श्रेष्ठ ग्रन्थ की कोटि मे रख दे, ऐसा है। इसी सामग्री के आधार पर यह निश्चय किया जा सकता है कि भगवान महावीर चरित्र के लेखको ने समय-समय पर इस चरित्र को क्या रूप दिया, इस सामग्री का सकलन एक विद्वान को शोभा दे इस तरह हुआ ही है। इतना ही नहीं मुनिजी की लेखन-शैली भी काव्यात्मक है, रोचक है और भगवान महावीर के अन्तस्तल तक पहुँचकर महावीर की महत्ता को स्फुट करने मे समर्थ भी हुई है।

पूज्य देवेन्द्र मुनिजी ने कई ग्रन्थ लिखे हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि आगे भी ऐसे ही महत्त्वपूर्ण अनेक ग्रन्थ लिखते रहे। वे युवा हैं और विद्यारत हैं। समाज को उनसे बहुत कुछ मिलेगा ऐसा मुझे विश्वास है।

दि० २१-८-७४ }
अहमदाबाद

—दलसुख मालवणिया
निदेशक
ला० द० भारतीय सस्कृति विद्यामन्दिर, अहमदाबाद

भगवान महावीर के समय ध्यान की विविध परम्पराएँ थी। कितने ही साधकों का यह आग्रह था कि अमुक आसन के बिना ध्यान नहीं हो सकता, परन्तु महावीर ध्यान के सम्बन्ध में आसनों के आग्रह से मुक्त थे। बैठकर ध्यान करना सरल है, सुगम है, किन्तु खड़े होकर ध्यान करना बहुत ही कठिन है। भगवान महावीर अधिकतर खड़े होकर ध्यान करते थे। वे शरीर को सीधा और आगे की ओर कुछ झुका कर रखते थे। ध्यान के लिए शिथिलीकरण आवश्यक है। यही कारण है कि वे प्रायः कायोत्सर्ग मुद्रा में अधिक ध्यान किया करते थे। कायोत्सर्ग में केवल सूक्ष्म श्वास के अतिरिक्त अन्य सभी शारीरिक, वाचिक और मानसिक क्रियाओं का विसर्जन स्वतः हो जाता है।

कितने ही साधक ध्यान के लिए निश्चित समय के आग्रही होते थे, पर भगवान महावीर इस आग्रह से भी मुक्त थे। वे दिन हो या रात्रि, प्रातः हो या संध्या, मध्याह्न हो या अपरान्ह प्रायः सभी समय वे ध्यान में तल्लीन रहा करते थे। सालम्बन और निरालम्बन दोनों प्रकार का ध्यान करते थे। वे कभी मन को एकाग्र करने की दृष्टि से घण्टों तक एक दीवाल पर अनिमेष दृष्टि से देखकर ध्यान करते थे। इस प्रकार को साधना से मन तो उनका एकाग्र हुआ ही, साथ ही उनकी आँखों में वह अद्भुत ज्योति पैदा हो गई कि साधारण व्यक्ति उनके सामने आँख उठाकर भी देख नहीं सकता था। भगवान कभी कभी ऊर्ध्व अध और तिर्यक् लोभों को लक्ष्य बनाकर भी ध्यान करते थे। ऊर्ध्वलोक के द्रव्यों का साक्षात्कार करने के लिए वे ऊर्ध्व-दिशापाती ध्यान करते थे। अधोलोक के द्रव्यों का साक्षात्कार करने के लिए अधोदिशापाती ध्यान करते थे। वे कभी द्रव्य का ध्यान करते थे और कभी पर्याय का ध्यान करते थे। कभी एक शब्द का ध्यान करते थे और कभी दूसरे शब्द का, इस प्रकार उनके परिवर्तन युक्त ध्यान के प्रयोग बसते थे।

भगवान ध्यान के लिए एकान्त शान्त स्थान अधिक पसन्द करते थे। वे ध्यान में विविध आसनों का भी प्रयोग करते थे। वीरासन, गोदोहिकासन, उत्कटिकासन आदि मुख्य आसन थे। स्वरण रहे छद्मस्थ अवस्था में उन्होंने कभी भी पद्मासन और पर्यङ्कासन से ध्यान नहीं किया। इस प्रकार वे उग्र तपस्वी थे, तो दूसरी ओर उकृष्ट ध्यानी भी थे। तप और ध्यान को उन्होंने पृथक्-पृथक् नहीं माना था। वे एक दूसरे के पूरक थे। देखिए उनके साधना काल का वर्णन।

भगवान महावीर को साधनाकाल में अनेक उपसर्ग आए, पर उनके शरीर में एक विशिष्ट प्रकार की सरोहण शक्ति थी, जिसके कारण उनके शरीर के घाव शीघ्र भर जाते थे।

भगवान महावीर के जीवन को जो लोग केवल इतिहास की दृष्टि से ही

दखते हैं, उन्हें भगवान के जीवन की पूर्ण छवि के दर्शन नहीं हो सकते । मैंने इतिहास पुराण और अन्य सामग्री के आधार से प्रस्तुत ग्रन्थ तैयार किया है ।

प्रस्तुत ग्रन्थ

श्रमण भगवान महावीर पर शोध प्रबन्ध लिखने का विचार मेरे अन्तर्गमन में सन् १९६५ में जगा था । मैंने उसी समय लिखना प्रारम्भ किया । तीनमी पृष्ठ लिखने पर भी मुझे आत्म-सन्तोष नहीं हुआ । ऐसा अनुभव हुआ कि जैसा चाहिए वैसा मैं नहीं लिख पाया हूँ । यदि पाँच-दस ग्रन्थों के आधार में ग्रन्थ निखरकर पूर्ण भी कर दिया गया, तो उसकी अपूर्णता सदा मन में खटकती रहेगी अतः महावीर पर जो आगे लिखना था, उसको स्थगित कर प्राचीन और अर्वाचीन ग्रन्थों का अध्ययन करने लगा । यह सत्य है कि अध्ययन के साथ ही कल्पसूत्र पर विवेचन, 'ऋषभदेव एक परिशीलन', 'भगवान पार्श्व एक समीक्षात्मक अध्ययन' 'भगवान अरिष्टनेमि और कर्मयोगी श्रीकृष्ण,' 'धर्म और दर्शन', 'साहित्य और संस्कृति' आदि शोध प्रधान ग्रन्थ लिखे । आचार्य हस्तीमल जी महाराज की प्रबल प्रेरणा से 'जैन धर्म के मौलिक इतिहास' का सम्पादन व लेखन भी किया । चिन्तन प्रधान व कहानी तथा रूपक साहित्य भी लिखा ।

सन् १९७२ में श्रमण सघीय राजस्थान प्रान्तीय सन्त-सम्मेलन साण्डेराव (राजस्थान) में हुआ । परम श्रद्धेय सद्गुरुवर्य को शिष्य समुदाय सहित कादावाडी बम्बई का ज्ञानदा वर्षावास पूरा कर उममें उपस्थित होना पड़ा । सन्त सम्मेलन ने सर्वानुमति से प्रस्ताव पारित कर मुझे महावीर पर शोध प्रबन्ध लिखने के लिए कहा, मैंने प्रस्ताव को सहृण स्वीकार कर लिया । पूज्य गुरुवर्य का १९७२ का वर्षावास जोधपुर था । वर्षावास में महावीर पर पुनः नवीन रूप से लेखन प्रारम्भ किया । लिखने के पूर्व मन में यह कल्पना थी कि वर्षावास में ही ग्रन्थ पूरा हो जायेगा । मध्याह्न में वारह से चार तक मौन रखकर महावीर पर लिखता और पढ़ता रहा, पर ग्रन्थ का एक विभाग भी पूरा नहीं हो सका, तीन विभाग अवशेष रह गये । वर्षावास के पश्चात् कुछ समय तक जोधपुर के उपनगरी में रहकर महावीर ग्रन्थ को पूर्ण करने का मैंने प्रयास किया, परन्तु वह पूर्ण नहीं हो सका, बिहार में भी जब समय मिला महावीर पर लिखता रहा । सन् १९७३ का वर्षावास अजमेर हुआ । चार माह तक महावीर पर कार्य चलता रहा, और वर्षावास के पश्चात् भी अहमदाबाद तक । लगभग तीन वर्ष प्रस्तुत ग्रन्थ के लेखन में लगे हैं और दस वर्ष महावीर सम्बन्धी साहित्य के अध्ययन में । जितने ग्रन्थों का उपयोग प्रस्तुत ग्रन्थ में हुआ है, उससे भी बहुत अधिक ग्रन्थ मुझे पढ़ने पड़े हैं । मैंने अत्यन्त तन्मयता और श्रद्धा

के साथ लिखने का प्रयास किया है तथापि कितने ही ग्रन्थों की उपलब्धि न होने के कारण ओग लम्बे-लम्बे विहार, स्वास्थ्य व सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहने से कुछ कमियाँ प्रस्तुत ग्रन्थ में रही हैं, जिनका मुझे स्वयं भी ज्ञान है, तथापि जो कुछ भी लिख गया हूँ वह कहाँ तक उचित है, यह निर्णय तो प्रबुद्ध पाठक ही करेंगे।

शोध प्रबन्ध लिखने की दो शैलियाँ वर्तमान में प्रचलित हैं। कितने ही लेखक अत्यन्त विस्तार से लिखना पसन्द करते हैं और कितने ही अत्यन्त संक्षिप्त में। मैंने प्रस्तुत ग्रन्थ में मध्यम शैली का उपयोग किया है। मेरा यह अनुभव है कि अत्यन्त विस्तार की शैली में नीरसता आ जाती है और अत्यन्त संक्षिप्त शैली में अर्थ-बोध नहीं हो पाता है। इसलिए मध्यम शैली ही अधिक उपयोगी है और इसी दृष्टि से मैंने इसका उपयोग किया है।

वर्तमान युग समन्वय का युग है, खण्डन-भण्डन का नहीं। खण्डन-भण्डन की नीति मुझे तनिक भी पसन्द नहीं रही है। साम्प्रदायिक भावना को उभारना मैं कदापि उचित नहीं मानता। मुझे लिखते हुए अत्यन्त परिताप होता है कि आधुनिक लेखक जो दृष्टिसम्पन्न हैं, जिनसे समन्वय की आशा की जा सकती है, वे भी सम्प्रदायवाद के रोग से मुक्त नहीं हैं। जो लेखक दिगम्बर परम्परा के रहे हैं, उन्होंने श्वेताम्बर परम्परा की दृष्टि से महावीर को चित्रित करने का प्रयास नहीं किया है और जो श्वेताम्बर परम्परा के हैं, उन्होंने दिगम्बर परम्परा की दृष्टि से महावीर को देखने का कष्ट नहीं किया है यहाँ तक कि कितने ही लेखक एक दूसरे के खण्डन में भी लिखते रहे हैं। मैंने सर्वत्र समन्वय की दृष्टि को प्रमुखता दी है। प्रामाणिकता के साथ उन ग्रन्थों का उपयोग किया है। मेरा यह स्पष्ट मन्तव्य है कि इससे दृष्टि में विशालता आती है और समन्वय की भावना पैदा होती है। और महापुरुष का विराट् रूप भी सामने आता है।

मुझ में समन्वय दृष्टि से चिन्तन करने का श्रेय भगवान् महावीर की अनेकान्त दृष्टि को तो है ही, साथ ही उस दृष्टि का परिबोध कराने वाले मेरे परमाराध्य सद्गुरुवर्य राजस्थानकेसरी, प्रसिद्धवक्ता पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज को है। मैं अपना परम सौभाग्य मानता हूँ कि उनका सतत मार्गदर्शन मुझे सहज-सुलभ रहा है। उनकी अपार कृपा दृष्टि के कारण ही मैं प्रगति के पथ पर निरन्तर बढ़ रहा हूँ, उनकी असीम कृपा को ससीम शब्दों में किस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, ग्रन्थ में जो कुछ भी नवीनता व श्रेष्ठता है, वह उन्हीं की कृपा का प्रतिफल है।

परमादरणीया प्रतिभामूर्ति मातेश्वरी महासती श्री प्रभावती जी महाराज व ज्येष्ठ भगिनी परम विदुषी साध्वीरत्न, साहित्यरत्न श्री पुष्पावती जी को भी विस्मृत

दखते हैं, उन्हें भगवान के जीवन की पूर्ण छवि के दर्शन नहीं हो सकते । मैंने इतिहास पुराण और अन्य सामग्री के आधार से प्रस्तुत ग्रन्थ तैयार किया है ।

प्रस्तुत ग्रन्थ

श्रमण भगवान महावीर पर शोध प्रबन्ध लिखने का विचार मेरे अन्तर्मानस में सन् १९६५ में जगा था । मैंने उसी समय लिखना प्रारम्भ किया । तीनमौ पृष्ठ लिखने पर भी मुझे आत्म-संतोष नहीं हुआ । ऐसा अनुभव हुआ कि जैसा चाहिए वैसा मैं नहीं लिख पाया हूँ । यदि पाँच-दस ग्रन्थों के आधार से ग्रन्थ लिखकर पूर्ण भी कर दिया गया, तो उसकी अपूर्णता सदा मन में खटकाती रहेगी अतः महावीर पर जो आगे लिखना था, उसको स्थगित कर प्राचीन और अर्वाचीन ग्रन्थों का अध्ययन करने लगा । यह सत्य है कि अध्ययन के साथ ही कल्पसूत्र पर विवेचन, 'ऋषभदेव एक परिशीलन', 'भगवान पाश्व एक समीक्षात्मक अध्ययन' 'भगवान अरिष्टनेमि और कर्मयोगी श्रीकृष्ण,' 'धर्म और दर्शन', 'साहित्य और संस्कृति' आदि शोध प्रधान ग्रन्थ लिखे । आचार्य हस्तीमल जी महाराज की प्रबल प्रेरणा से 'जैन धर्म के मौलिक इतिहास' का सम्पादन व लेखन भी किया । चिन्तन प्रधान व कहानी तथा रूपक साहित्य भी लिखा ।

सन् १९७२ में श्रमण सघीय राजस्थान प्रान्तीय सन्त-सम्मेलन साण्डेराव (राजस्थान) में हुआ । परम श्रद्धेय सद्गुरुवर्य को शिष्य समुदाय सहित कादावाडी बम्बई का ज्ञानदार वर्पावास पूर्ण कर उममें उपस्थित होना पड़ा । सन्त सम्मेलन ने सर्वानुमति से प्रस्ताव पारित कर मुझे महावीर पर शोध प्रबन्ध लिखने के लिए कहा, मैंने प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया । पूज्य गुरुवर्य का १९७२ का वर्पावास जोधपुर था । वर्पावास में महावीर पर पुनः नवीन रूप से लेखन प्रारम्भ किया । लिखने के पूर्व मन में यह कल्पना थी कि वर्पावास में ही ग्रन्थ पूर्ण हो जायेगा । मध्याह्न में बारह से चार तक मौन रखकर महावीर पर लिखता और पढ़ता रहा, पर ग्रन्थ का एक विभाग भी पूर्ण नहीं हो सका, तीन विभाग अवशेष रह गये । वर्पावास के पश्चात् कुछ समय तक जोधपुर के उपनगरों में रहकर महावीर ग्रन्थ को पूर्ण करने का मैंने प्रयास किया, परन्तु वह पूर्ण नहीं हो सका, विहार में भी जब समय मिला महावीर पर लिखता रहा । सन् १९७३ का वर्पावास अजमेर हुआ । चार माह तक महावीर पर कार्य चलता रहा, और वर्पावास के पश्चात् भी अहमदाबाद तक । लगभग तीन वर्ष प्रस्तुत ग्रन्थ के लेखन में लगे हैं और दस वर्ष महावीर सम्बन्धी साहित्य के अध्ययन में । जितने ग्रन्थों का उपयोग प्रस्तुत ग्रन्थ में हुआ है, उससे भी बहुत अधिक ग्रन्थ मुझे पढ़ने पड़े हैं । मैंने अत्यन्त तन्मयता और श्रद्धा

के साथ लिखने का प्रयास किया है तथापि कितने ही ग्रन्थों की उपलब्धि न होने के कारण और लम्बे-लम्बे विहार, स्वास्थ्य व सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहने से कुछ कमियाँ प्रस्तुत ग्रन्थ में रही हैं, जिनका मुझे स्वयं भी ज्ञान है, तथापि जो कुछ भी लिख गया हूँ वह कहा तक उचित है, यह निर्णय तो प्रबुद्ध पाठक ही करेंगे ।

शोध प्रबन्ध लिखने की दो शैलियाँ वर्तमान में प्रचलित हैं । कितने ही लेखक अत्यन्त विस्तार से लिखना पसन्द करते हैं और कितने ही अत्यन्त संक्षिप्त में । मैंने प्रस्तुत ग्रन्थ में मध्यम शैली का उपयोग किया है । मेरा यह अनुभव है कि अत्यन्त विस्तार की शैली में नीरसता आ जाती है और अत्यन्त संक्षिप्त शैली में अर्थ-बोध नहीं हो पाता है । इसलिए मध्यम शैली ही अधिक उपयोगी है और इसी दृष्टि से मैंने इसका उपयोग किया है ।

वर्तमान युग समन्वय का युग है, खण्डन-मण्डन का नहीं । खण्डन-मण्डन की नीति मुझे तनिक भी पसन्द नहीं रही है । साम्प्रदायिक भावना को उभारना मैं कदापि उचित नहीं मानता । मुझे लिखते हुए अत्यन्त परिताप होता है कि आधुनिक लेखक जो दृष्टिसम्पन्न हैं, जिनसे समन्वय की भाषा की जा सकती है, वे भी सम्प्रदायवाद के रोग से मुक्त नहीं हैं । जो लेखक दिगम्बर परम्परा के रहे हैं, उन्होंने श्वेताम्बर परम्परा की दृष्टि से महावीर को चित्रित करने का प्रयास नहीं किया है और जो श्वेताम्बर परम्परा के हैं, उन्होंने दिगम्बर परम्परा की दृष्टि से महावीर को देखने का कष्ट नहीं किया है यहाँ तक कि कितने ही लेखक एक दूसरे के खण्डन में भी लिखते रहे हैं । मैंने सर्वत्र समन्वय की दृष्टि को प्रमुखता दी है । प्रामाणिकता के साथ उन ग्रन्थों का उपयोग किया है । मेरा यह स्पष्ट मन्तव्य है कि इससे दृष्टि में विशालता आती है और समन्वय की भावना पैदा होती है । और महापुरुष का विराट् रूप भी सामने आता है ।

मुझ में समन्वय दृष्टि से चिन्तन करने का श्रेय भगवान् महावीर की अनेकान्त दृष्टि को तो है ही, साथ ही उस दृष्टि का परिबोध कराने वाले मेरे परमाराध्य सद्गुरुवर्य राजस्थानकेसरी, प्रसिद्धवक्ता पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज को है । मैं अपना परम सौभाग्य मानता हूँ कि उनका सतत मार्गदर्शन मुझे सहज-सुलभ रहा है । उनकी अपार कृपा दृष्टि के कारण ही मैं प्रगति के पथ पर निरन्तर बढ़ रहा हूँ, उनकी असीम कृपा को सही शब्दों में किस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, ग्रन्थ में जो कुछ भी नवीनता व श्रेष्ठता है, वह उन्हीं की कृपा का प्रतिफल है ।

परमादरणीया प्रतिभामूर्ति मातेश्वरी महासती श्री प्रभावती जी महाराज व ज्येष्ठ भगिनी परम विदुषी साध्वीरत्न, साहित्यरत्न श्री पुष्पावती जी को भी विस्मृत

नही कर सकता जिनका हार्दिक शुभाशीर्वाद व प्रबल प्रेरणा रही है जिस से कि मैं ग्रन्थ को शीघ्र पूर्ण कर सका हूँ ।

स्नेहमूर्ति सहृदयी श्री हीरा मुनि जी, स्नेह-सौजन्यमूर्ति श्री गणेश मुनि जी, जिनेन्द्र मुनि जी व प्रवीण मुनि जी की हार्दिक सद्भावना भी सतत मेरे साथ रही है । साथ ही रमेश मुनि, राजेन्द्र मुनि और दिनेश मुनि, जो निरन्तर मेरी सेवा करते रहे हैं, उनकी सद्भावना व सेवा का सहयोग न मिला होता, तो ग्रन्थ इतना शीघ्र पूर्ण नहीं हो सकता था । परम स्नेही विद्वद्वर्य मुनिप्रवर श्री अभयसागर जी महाराज को भी मैं विस्मृत नहीं कर सकता जिन्होंने मुझे अप्राप्य ग्रन्थ प्रदान कर अपने विराट हृदय का परिचय दिया ।

भारतीय साहित्य के प्रकाण्ड-पण्डित दलसुखमाई मालवणिया ने मेरे स्नेह भरे आग्रह को सम्मान देकर महावीर पर अपनी लिखी हुई अपूर्ण पाण्डुलिपि मुझे भिजवाई । उससे मुझे लिखने में नई दृष्टि मिली । मैंने पण्डित जी की अनुमति से उसका यथा सम्भव उपयोग भी किया है । उनका स्नेह सौजन्यपूर्ण सद्व्यवहार सदा स्मृति पटल पर चमकता रहेगा ।

तीर्थकर खण्ड लिखते समय पुरातत्त्ववेत्ता मुनि श्री कल्याण विजय जी, विजय इन्द्र सूरि जी एव डा० मुनि नगराज जी के ग्रन्थ भी उपयोगी रहे हैं ।

परम स्नेही कलम-कलाधर श्रीयुत श्रीचन्द जी मुराना 'सरस' का हार्दिक सहयोग भी भुलाया नहीं जा सकता, अत्यधिक समयाभाव व अन्यसाहित्यिक लेखन कार्य में व्यस्त होने पर भी ग्रन्थ की पाण्डुलिपि का आदि से अन्त तक अवलोकन कर आवश्यक स्थलो पर भाव-भाषा की दृष्टि से परिष्कार भी किया, तथा ग्रन्थ का प्रूफ सशोधन कर मुद्रणकला की दृष्टि से अधिकाधिक सुन्दर बनाने का प्रयास भी किया है । उनका व्यापक सौहार्द और उदार सहयोग सदा अविस्मरणीय रहेगा ।

इतिहास के उद्भट विद्वान सुश्रावक श्री अगस्चन्द जी नाहटा ने पाण्डुलिपि का अवलोकन कर अपने अनमोल सुझाव दिये हैं, साथ ही अनेक विज्ञो के विचारों का व उनके ग्रन्थों का उपयोग मैंने किया है, उन सभी ग्रन्थ और ग्रन्थकारों का मैं ऋणी हूँ ।

ग्रन्थ पर मौलिक व चिन्तन-प्रधान प्रस्तावना लिखने वाले डा० प्रेम सुमन जैन का भी मैं कृतज्ञ हूँ जिन्होंने मेरे आग्रह से बहुत ही शीघ्र प्रस्तावना लिखकर अपनी आत्मीयता से अभिषिक्त किया है ।

आशा है मेरा यह प्रयत्न जन-जन को उपयोगी व लाभप्रद होगा ।

था। समाज में केवल स्त्री-पुरुष के युगल ही होते थे। कमश इस स्थिति में भी परिवर्तन हुआ। कुलकर नाभि और उनकी पत्नी मरुदेवी के जो युगल हुआ उसको प्रथम बार नाम प्रदान किये गये। पुत्र का नाम ऋषभदेव और सहजात कन्या का नाम सुमंगला रखा गया। इस घटना विशेष के कारण पृथक-पृथक समूहों के अलग-अलग वंश बनना प्रारम्भ हो गये।

भगवान् ऋषभदेव के जीवन-क्रम में मानव-सभ्यता को एक नया मोड़ दिया। उनके पुत्र भरत, बाहुबलि एवं सुपुत्री ब्राह्मी और सुन्दरी ने नयी वैवाहिक परम्परा को अपने सम्बन्धों द्वारा पुष्ट किया। ऋषभदेव के राजा बनने पर राज्य व्यवस्था भी पनपी। नगर एवं ग्रामों का निर्माण तथा उनकी सुरक्षा आदि की व्यवस्था की गयी। खाद्य समस्या सामने आने पर कृषि कार्य को प्रधानता दी गयी। तथा पाक-विद्या का श्रीगणेश होने से पात्र-निर्माण कार्य द्वारा शिल्प का भी प्रारम्भ हुआ। कला, लिपि एवं विज्ञान (गणित) की शिक्षा ब्राह्मी एवं सुन्दरी की शिक्षा से प्रारम्भ हुई। धीरे-धीरे इनका समाज में भी विकास हुआ। ऋषभदेव-कालीन इन सामाजिक व्यवस्था की उन्नति के समय व्यक्तिवाद लगभग लुप्त हो गया और समष्टि उभर कर सामने आयी। इससे मनुष्य का जीवन सुखमय तो बना, किन्तु उसमें ममत्व, स्वार्थ, प्रतिस्पर्धा आदि विकार भी पनपे। इससे लोकैपणा और धनैपणा भी विकसित हुई।

प्राक्कथन

भगवान महावीर का जीवन-दर्शन जैन सस्कृति के विकास के साथ जुड़ा हुआ है। अतः महावीर के व्यक्तित्व को समझने के लिए धर्म एवं दर्शन की सूक्ष्म व्याख्या जितनी आवश्यक है, उतना ही इतिहास और साहित्य का सूक्ष्म तुलनात्मक परिशीलन करना। जैन इतिहास की परते उघाड़ने से अनेक तथ्य हाथ लगे हैं, जिन्होंने जैन धर्म एवं उसके प्रवर्तकों के स्वरूप को पर्याप्त स्पष्ट किया है। आदरणीय श्री देवेन्द्र मुनि के गहन अध्ययन की परिचायक प्रस्तुत कृति—'भगवान महावीर एक अनुशीलन' इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

तीर्थङ्कर परम्परा

जैन-मान्यता के अनुसार सृष्टि शाश्वत है। सुख से दुःख की ओर, और दुःख से सुख की ओर विश्व का क्रमशः अवसर्पण तथा उत्सर्पण होता रहता है। अवसर्पण की आदि सभ्यता अत्यन्त सरल और सहज थी। किसी तरह की कौटुम्बिक व्यवस्था न होने से कोई उत्तरदायित्व नहीं था। अतः कोई व्यग्रता नहीं थी। जैन-परम्परा में ऐसी मान्यता है कि उस समय जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति कल्पवृक्षों से हो जाती थी। प्रकृति और मानवीय तत्त्वों का यह ऐसे समिश्रण का युग था जहाँ धर्म-साधना, पाप-पुण्य, ऊँच-नीच आदि द्वन्द्वात्मक प्रवृत्तियों का अस्तित्व नहीं था। जैन पुराणकारों ने ऐसी परिस्थिति के युग को भोगभूमि-व्यवस्था का युग कहा है।

किन्तु जब अवसर्पणी कालचक्र का दूसरा और लगभग तीसरा विभाग क्रमशः व्यतीत हुआ तो कालप्रभाव से सभी बातें ह्रासोन्मुख होने लगीं। कल्पवृक्षों को लेकर झीना-झपटी होने लगी। इसलिए इस असुरक्षा की स्थिति ने सुरक्षा एवं सहयोग का आह्वान किया। इससे सामूहिक व्यवस्था प्रतिफलित हुई, जिसे जैन-साहित्य में 'कुल' नाम दिया गया और जिसने इस व्यवस्था का श्रीगणेश किया उसे 'कुलकर' कहा गया। जैन-परम्परा में इस तरह के १४ कुलकरों की मान्यता है। प्रत्येक कुलकर ने व्यवस्था को गति प्रदान की। अन्तिम कुलकर नामि थे। इनके समय तक विभाजन की व्यवस्था के साथ-साथ सामान्य दण्ड-व्यवस्था का भी प्रारम्भ हो चुका

था। समाज में केवल स्त्री-पुरुष के युगल ही होते थे। क्रमशः इस स्थिति में भी परिवर्तन हुआ। कुलकर नाभि और उनकी पत्नी मरुदेवी के जो युगल हुआ उसको प्रथम बार नाम प्रदान किये गये। पुत्र का नाम ऋषभदेव और सहजात कन्या का नाम सुमंगला रखा गया। इस घटना विशेष के कारण पृथक-पृथक समूहों के अलग-अलग वंश बनना प्रारम्भ हो गये।

भगवान् ऋषभदेव के जीवन-क्रम ने मानव-सभ्यता को एक नया मोड़ दिया। उनके पुत्र भरत, बाहुवलि एवं सुपुत्री ब्राह्मी और सुन्दरी ने नयी वैवाहिक परम्परा को अपने सम्बन्धों द्वारा पुष्ट किया। ऋषभदेव के राजा बनने पर राज्य-व्यवस्था भी पनपी। नगर एवं ग्रामों का निर्माण तथा उनकी सुरक्षा आदि की व्यवस्था की गयी। खाद्य समस्या सामने आने पर कृषि कार्य को प्रधानता दी गयी। तथा पाक-विद्या का श्रीगणेश होने से पात्र-निर्माण कार्य द्वारा शिल्प का भी प्रारम्भ हुआ। कला, लिपि एवं विज्ञान (गणित) की शिक्षा ब्राह्मी एवं सुन्दरी की शिक्षा से प्रारम्भ हुई। धीरे-धीरे इनका समाज में भी विकास हुआ। ऋषभदेव-कालीन इन सामाजिक व्यवस्था की उन्नति के समय व्यक्तिवाद लगभग लुप्त हो गया और समष्टि उभर कर सामने आयी। इससे मनुष्य का जीवन सुखमय तो बना, किन्तु उसमें ममत्व, स्वार्थ, प्रतिस्पर्धा आदि विकार भी पनपे। इससे लोकपणा और धनपणा भी विकसित हुई।

इस प्रकार मानव सस्कृति और सभ्यता का जैन-परम्परा में जो चित्र उपस्थित किया गया है- वह निराधार नहीं है। जैन पुराणकारों ने जिस परिस्थिति के युग को भोगभूमि का नाम दिया है वह भारतीय सभ्यता के उस युग का द्योतक है, जब कोई कौटुम्बिक व्यवस्था नहीं थी। दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति जब वृक्षों से की जाती थी। जैन परम्परा ने उन्हें कल्पवृक्ष नाम देकर व्यक्ति के अपने पुरुषार्थ की सार्थकता की सूचना दी है। और जिसे जैन-साहित्य में कर्मभूमि कहा गया है वह आधुनिक सभ्यता का प्रारम्भिक युग है। इसी युग में मनुष्य ने कृषि, अपि, मपि, शिल्प आदि जीविका के कार्यों को करना प्रारम्भ किया, जिसका प्रवर्तक जैन परम्परा ऋषभदेव को मानती है।

भगवान् ऋषभदेव के समय का मानव अत्यन्त सरल था। ऋषभदेव ने उसे कर्म करने की प्रेरणा दी। उसकी बुद्धि को स्फुरित किया। पुरुषार्थ को जगाया। तब वन-सभ्यता में जीने वाला मानव नगर-सभ्यता के निर्माण में जुट गया। धीरे-धीरे वह समृद्धि का स्वामी हो गया और सस्कृति का वाहक भी। इस विकास क्रम से प्रतीत होता है कि ऋषभदेव सिन्धु-सभ्यता (जो नगर सभ्यता थी) के पूर्व अपनी

साधना में लीन थे। उनकी प्रेरणा और तत्कालीन मानव का पुरुषार्थ ही सिन्धु-सभ्यता के निर्माण की आधारशिला रहा होगा।

महावीर के जीवन-दर्शन की पूर्वपरम्परा में ऋषभदेव के अतिरिक्त बीच के २२ तीर्थङ्करों के चिन्तन और साधना का भी महत्वपूर्ण योग रहा है। ऋषभदेव के बाद के तीर्थंकर मानव-सभ्यता के विभिन्न कालों से जुड़े हुए हैं। तीसरे तीर्थङ्कर सूविश्विनाथ (पुष्पदन्त) तक का काल सिन्धु-सभ्यता के विकास का काल माना जा सकता है। डा० ज्योतिप्रसाद जैन ने अपने ग्रन्थ—“भारतीय इतिहास एक दृष्टि” में इस प्रकार की कुछ समानताओं का संकेत किया है।

सिन्धु घाटी सभ्यता में प्राप्त अवशेषों के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि उसके पुरस्कर्ता प्राचीन विद्याधर जाति के लोग थे तथा उनके धार्मिक मार्ग-दर्शक मध्यप्रदेश के वे मानववशी मूल आर्य थे, जो श्रमण-संस्कृति के उपासक थे। सभ्यता का विशेष चिह्न अश्व है और सिन्धुदेश चिरकाल तक अपने सन्धव अश्वों के लिए प्रसिद्ध रहा है। मौर्यकाल तक सिन्धु में एक सम्भूतक जनपद और सांभव (सवज) जाति के लोग विद्यमान थे, जो बहुत सम्भव है सम्भवनाथ तीर्थंकर की परम्परा से सम्बन्धित रहे हों। इसीप्रकार सिन्धु सभ्यता से नागफण के छत्र से युक्त कलाकृतियाँ भी प्राप्त हुई हैं, जो सातवें तीर्थंकर सुपार्श्व की हो सकती हैं। इनका चिह्न स्वस्तिक है और तत्कालीन सिन्धु घाटी में स्वस्तिक एक अत्यन्त लोकप्रिय चिह्न रहा है। इस प्रकार जैन इतिहास में चौबीस तीर्थंकरों की परम्परा केवल मिथ्या नहीं है। उसका अपना ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व है। यह बात अलग है कि इतिहास की परतों में अभी वह छुपा पड़ा है।

मानव सभ्यता के साथ-साथ श्रमण-संस्कृति के इस तालमेल के कारण भारतीय महापुरुषों का सम्बन्ध एक दूसरे से बना रहा है, चाहे वे श्रमण-परम्परा के हो अथवा वैदिक-परम्परा के। बीसवें तीर्थङ्कर मुनिसुव्रत का समय रामायण का घटनाकाल माना जाता है। राम की कथा के प्रसंग में इनका विवरण मिलता है। २१वें तीर्थङ्कर नमि मिथिला के राजा थे। इन्हें हिन्दू पुराणों में भी राजा जनक का पूर्वज माना गया है। नमि की अनासक्ति-वृत्ति मिथिला में जनक तक पायी जाती है। इनके वंश एवं प्रदेश को ‘विदेह’ कहे जाने का सम्भवतः यही कारण है। बीसवें तीर्थंकर नेमिनाथ का इतिहास कृष्ण-वलदेव के कथा-प्रसंगों से जुड़ा हुआ है। नेमिनाथ की मसार से विरक्ति में जीवमान के प्रति करुणा प्रधान कारण रही है, जिसका जिनशामन में प्रमुख स्थान है। २३वें तीर्थङ्कर पार्श्वनाथ की परम्परा तो भगवान् महावीर के समय में भी विद्यमान थी। पार्श्वनाथ की जीवनसाधना ने बुद्ध आदि को

था। समाज में केवल स्त्री-पुरुष के युगल ही होते थे। क्रमशः इस स्थिति में भी परिवर्तन हुआ। कुलकर नाभि और उनकी पत्नी मरुदेवी के जो युगल हुआ उसको प्रथम बार नाम प्रदान किये गये। पुत्र का नाम ऋषभदेव और सहजात कन्या का नाम सुमंगला रखा गया। इस घटना विशेष के कारण पृथक्-पृथक् समूहों के अलग-अलग वंश बनना प्रारम्भ हो गये।

भगवान् ऋषभदेव के जीवन-क्रम ने मानव-सम्यता को एक नया मोड़ दिया। उनके पुत्र भरत, बाहुवलि एवं सुपुत्री ब्राह्मी और सुन्दरी ने नयी वैवाहिक परम्परा को अग्ने सम्बन्धों द्वारा पुष्ट किया। ऋषभदेव के राजा बनने पर राज्य-व्यवस्था भी पनपी। नगर एवं ग्रामों का निर्माण तथा उनकी सुरक्षा आदि की व्यवस्था की गयी। खाद्य समस्या सामने आने पर कृषि कार्य को प्रधानता दी गयी। तथा पाक-विद्या का श्रौगणेश होने से पात्र-निर्माण कार्य द्वारा शिल्प का भी प्रारम्भ हुआ। कला, लिपि एवं विज्ञान (गणित) की शिक्षा ब्राह्मी एवं सुन्दरी की शिक्षा से प्रारम्भ हुई। धीरे-धीरे इनका समाज में भी विकास हुआ। ऋषभदेव-कालीन इन सामाजिक व्यवस्था की उन्नति के समय व्यक्तिवाद लगभग लुप्त हो गया और समष्टि उभर कर सामने आयी। इससे मनुष्य का जीवन सुखमय तो बना, किन्तु उसमें ममत्व, स्वार्थ, प्रतिस्पर्धा आदि विकार भी पनपे। इससे लोकैपणा और धनैपणा भी विकसित हुई।

इस प्रकार मानव सस्कृति और सम्यता का जैन-परम्परा में जो चित्र उपस्थित किया गया है- वह निराधार नहीं है। जैन पुराणकारों ने जिस परिस्थिति के युग को भोगभूमि का नाम दिया है वह भारतीय सम्यता के उस युग का द्योतक है, जब कोई कौटुम्बिक व्यवस्था नहीं थी। दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति जब वृक्षों से की जाती थी। जैन परम्परा ने उन्हें कल्पवृक्ष नाम देकर व्यक्ति के अपने पुरुषार्थ की साधकता की सूचना दी है। और जिसे जैन-साहित्य में कर्मभूमि कहा गया है वह आधुनिक सम्यता का प्रारम्भिक युग है। इसी युग में मनुष्य ने कृषि, अपि, मपि, शिल्प आदि जीविका के कार्यों को करना प्रारम्भ किया, जिसका प्रवर्तक जैन परम्परा ऋषभदेव को मानती है।

भगवान् ऋषभदेव के समय का मानव अत्यन्त सरल था। ऋषभदेव ने उसे कर्म करने की प्रेरणा दी।—उसकी बुद्धि को स्फुरित किया। पुरुषार्थ को जगाया। तब वन-सम्यता में जीने वाला मानव नगर-सम्यता के निर्माण में जुट गया। धीरे-धीरे वह समृद्धि का स्वामी हो गया और सस्कृति का वाहक भी। इस विकास क्रम से प्रतीत होता है कि ऋषभदेव सिन्धु-सम्यता (जो नगर सम्यता थी) के पूर्व अपनी

साधना में लीन थे। उनकी प्रेरणा और तत्कालीन मानव का पुर्नपाय ही सिन्धु-सभ्यता के निर्माण की आधारशिला रहा होगा।

महावीर के जीवन-दर्शन की पूर्वपरम्परा में ऋषभदेव के अतिरिक्त बीच के २२ तीर्थङ्करों के चिन्तन और साधना का भी महत्वपूर्ण योग रहा है। ऋषभदेव के बाद के तीर्थंकर मानव-सभ्यता के विभिन्न कालों से जुड़े हुए हैं। तीसरे तीर्थङ्कर सूविधिनार्थ (पुष्पदन्त) तक का काल सिन्धु-सभ्यता के विकास का काल माना जा सकता है। डा० ज्योतिप्रसाद जैन ने अपने ग्रन्थ—“भारतीय इतिहास एक दृष्टि” में इस प्रकार की कुछ समानताओं का संकेत किया है।

सिन्धु घाटी सभ्यता में प्राप्त अवशेषों के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि उसके पुरस्कर्ता प्राचीन विद्याधर जाति के लोग थे तथा उनके धार्मिक मार्ग-दर्शक मध्यप्रदेश के वे मानववशी मूल आर्य थे, जो श्रमण-संस्कृति के उपासक थे। सम्भवनाथ का विशेष चिन्ह अश्व है और सिन्धुदेश चिरकाल तक अपने सैन्धव अश्वों के लिए प्रसिद्ध रहा है। मौर्यकाल तक सिन्धु में एक सम्भूतक जनपद और सांभव (संवज) जाति के लोग विद्यमान थे, जो बहुत सम्भव है सम्भवनाथ तीर्थंकर की परम्परा से सम्बन्धित रहे हों। इसीप्रकार सिन्धु सभ्यता से नागफण के छत्र से युक्त कलाकृतियाँ भी प्राप्त हुई हैं, जो सातवें तीर्थंकर पार्श्व की हो सकती हैं। इनका चिह्न स्वस्तिक है और तत्कालीन सिन्धु घाटी में स्वस्तिक एक अत्यन्त लोकप्रिय चिह्न रहा है। इस प्रकार जैन इतिहास में चौबीस तीर्थंकरों की परम्परा केवल मिथ्या नहीं है। उसका अपना ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व है। यह बात अलग है कि इतिहास की परतो में अभी वह छुपा पड़ा है।

मानव सभ्यता के साथ साथ श्रमण-संस्कृति के इस तालमेल के कारण भारतीय महापुरुषों का सम्बन्ध एक दूसरे से बना रहा है, चाहे वे श्रमण-परम्परा के हों अथवा वैदिक-परम्परा के। बीसवें तीर्थङ्कर मुनिसुव्रत का समय रामायण का घटनाकाल माना जाता है। राम की कथा के प्रसंग में इनका विवरण मिलता है। २१वें तीर्थङ्कर नमि मिथिला के राजा थे। इन्हें हिन्दू पुराणों में भी राजा जनक का पूर्वज माना गया है। नमि की अनासक्ति-वृत्ति मिथिला में जनक तक पायी जाती है। इनके वंश एवं प्रदेश को ‘विदेह’ कहे जाने का सम्भवतः यही कारण है। बीसवें तीर्थंकर नेमिनाथ का इतिहास कृष्ण-बलदेव के कथा-प्रसंगों से जुड़ा हुआ है। नेमिनाथ की मसार से विरक्ति में जीवमात्र के प्रति करुणा प्रधान कारण रही है, जिसका जिनशासन में प्रमुख स्थान है। २३वें तीर्थङ्कर पार्श्वनाथ की परम्परा तो भगवान् महावीर के समय में भी विद्यमान थी। पार्श्वनाथ की जीवनसाधना में बुद्ध आदि को

बहुत प्रभावित किया है। ईसा पूर्व छठी शताब्दी की धार्मिक क्रान्ति की पृष्ठभूमि भगवान् पाश्वनाथ के समय से ही स्पष्ट होने लगी थी, महावीर ने जिसका पूर्ण विकास किया है।

अप्रतिम महावीर

तीर्थङ्कर महावीर का युग एक विशेष प्रकार की परिस्थिति से गुजर रहा था। ऋषभदेव के समय के लोग सरल थे तथा बीच के तीर्थङ्करो ने सरल और समझदार (ऋजु-प्राज्ञ) लोगों का सामना किया। जबकि महावीर के युग के लोग समय के प्रभाव से तकप्रिय और चतुर हो गये थे। एकान्तवादी भी। अतः उन्हें धर्म को अधिक व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करना पड़ा। यद्यपि महावीर द्वारा विवेचित धर्म में ऋषभदेव की अकिंचन मुनिवृत्ति, नमिनाथ की अनासक्ति, नेमिनाथ की कल्याण और पाश्वनाथ की अहिंसामय साधना सम्मिलित थी, फिर भी बहुत कुछ नया था। व्यक्तिगत रूप से अनुभूत तत्त्वज्ञान का प्रस्तुतिकरण एवं सध व्यवस्था आदि। महावीर पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने व्यक्ति-स्वातन्त्र्य को सामाजिक और धार्मिक धरातल पर प्रतिष्ठापित किया। महावीर के व्यक्तित्व के विभिन्न गुण हैं, जो अनुकरणीय हैं।

महावीर तत्त्वज्ञान के सफल व्याख्याता थे। उन्होंने जगत के पदार्थों से साक्षात्कार कर उन्हें भलीभाँति समझा था। ससार के पदार्थों (जीव-अजीव) का अध्ययन उन्होंने किसी प्रयोगशाला में नहीं किया था, अपितु अपनी आत्मा के स्पन्दन के विस्तार और ज्ञान के विशदीकरण के द्वारा वे समस्त पदार्थों के स्वरूप आदि को समझ सके। महावीर जब जगत् को अनादि और अनन्त कहते हैं तो उसका अर्थ है कि ससार न कोई पैदा कर सकता है और न ही इसका कहीं अन्त होगा। परिवर्तन चाहे जो होते रहे। उनकी अनन्तता (सख्या का विसर्जन) का यह गणित अद्भुत है।

एक कुशल मनोवैज्ञानिक की तरह महावीर ने प्राणियों के मानसिक-स्पन्दन और उसके बाह्य प्रभाव की विस्तृत मीमांसा की है। जीव-अजीव के बन्ध और मुक्ति का विश्लेषण महावीर ने बड़ी सूक्ष्मता से किया है। इसी से कम-सिद्धान्त प्रतिफलित हुआ है। महावीर का कथन है कि जीव में चैतन्य के साथ अचेतन अंश है, वही कर्मों को खींचता है। अतः हमेशा पूर्ण सजग सचेतन रहो तथा मूर्छा और अचेतनता को तोड़ो। महावीर द्वारा प्राणियों की यह मानसिक चिकित्सा है। चेतनता में जीना ही धर्म है। और धर्म के अनुष्ठान द्वारा ही आत्मा का शुद्धीकरण होता है।^१

१ एगा धम्मपडिमा, ज से आया पज्जवजाए।

महावीर सजग पुरुषार्थी थे। अपनी आत्मा के प्रति इतने जाग्रत कि उन्हें अपनी मुक्ति के लिए किसी के प्रति समर्पण करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उन्होंने इस द्वन्द्व को ही मिटा दिया कि कोई एक समर्पण करने वाली आत्मा है और दूसरी अनुकम्पा करने वाली। आत्मा के दो स्वभाव नहीं हो सकते। अतः उन्होंने सजग और पुरुषार्थी आत्मा को ही परमात्मा स्वीकार किया। ईश्वरत्व को पहिचानने वाला शायद ही महावीर के सहस्र कोई दूसरा हुआ हो। स्वयं जागना कोई महावीर से सीखे। उन्होंने नियमों को स्वीकार कर नियन्ता को तिरोहित कर दिया।

विश्रुतप्रज्ञा के धनी थे भगवाच्च महावीर। वे ज्ञान की सभी अवस्थाओं से स्वयं गुजरे हैं। वे नहीं चाहते थे कि कोई आत्मा किसी अज्ञान को पकड़कर हो अपने को ज्ञानी मानती रहे अतः उन्होंने ज्ञान के प्रत्येक अंश की सीमा एवं उमंगों के विस्तार का विवेचन किया। मस्तिज्ञान से लेकर केवलज्ञान तक को स्पष्ट किया। ज्ञान की इतनी गहराई में उतरने के कारण ही महावीर श्रोताओं के अन्तर्गत तक पहुँचकर उनके स्तर के अनुरूप ही देशना करते थे। वे पहिले व्यक्ति थे जिन्होंने केवल अपने बोलने की चिन्ता नहीं की, अपितु सुनने वाले को भी अपने स्तर तक लाने का मार्ग बतलाया। ज्ञानी का पुरुषार्थ यही है कि स्वयं सजग रहकर औरों को अग्रमादी बनाये। महावीर ने ज्ञानी को प्रमाद न करने के लिए बार-बार कहा है। यथा-अल कुसलस्स पमाएण, गाणी नो पमायए कयावि (आचा० १।२।४) आदि इसी बात की जैन आचार्यों ने आगे बढ़ाया है। कुन्दकुन्द कहते हैं कि बुद्धि का दुष्टप्रयोग मत करो (पचास्तिकाय, १४०)। कितनी ऊँची और आधुनिक सन्दर्भ की बात है ?

सत्य के तत्त्वस्पर्शी शोधक भगवाच्च महावीर ने पूर्ण ज्ञान के अधिष्ठाता होकर कहा कि लोग ज्ञान की कितनी छोटी-सी किरण को पकड़े बैठे हैं, जबकि सत्य की जानकारी सूर्य सहस्र प्रकाश वाले ज्ञान से हो पाती है। महावीर के युग में चिन्तन की धारा अनेक टुकड़ों में बंट गयी थी। वैदिक-परम्परा के अनेक विचारक थे तथा श्रमण-परम्परा में ६-७ विचारक अपने को २४वाँ तीर्थङ्कर सिद्ध करने में लगे हुए थे। महावीर इन सब से अलग थे। उन्हें आश्चर्य था कि सत्य के इतने दावेदार कैसे पैदा हो गये, जबकि वे पदार्थ के अधिकांश अंशों को नहीं जानते। पदार्थ के अन्तर्गत गुण, अनन्त पर्याप्त हैं। फिर कैसे हम किसी एक पक्ष के आश्रय लेकर दभी बन जायें ज्ञानी होने के ? अतः उन्होंने अनेकान्तवाद का प्रतिपादन स्याद्वाद के माध्यम से किया।

अनेकान्तवाद या स्याद्वाद की जितनी दर्शन व चिन्तन के क्षेत्र में आवश्यकता है, उससे कहीं अधिक व्यावहारिक दैनिक जीवन में। महावीर द्वारा प्रणीत

अनेकान्तवाद की यही निष्पत्ति है कि हम अपने-आपको इतना तैयार कर कि दूसरे सुन सकें। कहने की क्षमता से बहुत बड़ी है—दूसरे को सुन पाने की क्षमता। इससे व्यक्ति सत्य के उन अंशों को भी जान लेता है, जहाँ उसकी दृष्टि नहीं पहुँची थी। महावीर यह समन्वय का चिन्तन सभी कालों और परिस्थितियों में अनुक्रमणीय है। वास्तव में महावीर बड़े व्यवस्थित चिन्तक थे। आत्मजागरण (सम्यग्दर्शन) के बाद जगत्-दर्शन (सम्यग्ज्ञान) हो जाने पर उन्होंने इससे प्रगट होने वाले आचरण (सम्यक्चारित्र्य) की बात कही है। किसी भी व्यक्ति का आचरण समाज से पृथक् नहीं होता। अतः महावीर ने जिम पद्धति का निर्माण किया है, उसमें प्रगट हुआ आचरण अभी किसी को हानिकारक हो नहीं सकता। इसीलिए उन्होंने ज्ञानी साधक के आचरण को फूल की सुवास की भाँति कहा है।

महावीर के जीवन-दर्शन की निष्पत्ति अहिंसा है। अहिंसा का उपदेश भारतीय संस्कृति में नया नहीं है। महावीर के पूर्व के तीर्थंकरों ने भी कष्टना, वात्सल्य आदि गुणों के विकास द्वारा जीवों के प्राणघात रोकने की बात कही थी। महात्मा बुद्ध ने भी अहिंसा की सूक्ष्म व्याख्या की थी। किन्तु महावीर ने अहिंसा को जितनी गहराई से देखा और अनुभव किया है, वसा उदाहरण दूसरा नहीं है।

प्राणीमात्र पर अपना अधिकार रखना, उसे शासित करना, उत्तेजित कर देना तथा उसकी भावना को ठेस पहुँचाना आदि क्रियाएँ महावीर की दृष्टि से हिंसा थी, अतः उन्होंने इन सब वृत्तियों के त्याग को ही अहिंसा कहा है। यथा—

सर्वेषाणां ण हतव्वा, ण अज्जावेयव्वा, ण परिघेतव्वा, ण परितावेयव्वा
ण उद्वेयव्वा ।'

—आचा० १।४।१

यह सब तभी होगा जब मानव 'आत्मवत्सर्वभूतेषु' के उद्घोष को पहचानेगा। महावीर ने अहिंसा की सबसे छोटी परिभाषा दी है—समभाव रखना। आत्मज्ञान अहिंसा है तथा आत्म-अज्ञान हिंसा। इस सूत्र का विस्तार ही जैनगमों में हुआ है। अहिंसा के अतिरिक्त अन्य वृत्त व सिद्धान्त उसकी सुरक्षा के लिये हैं। व्यक्ति को निर्भय और सबिभागी बनाने के लिए। अपरिग्रह का विवेचन व्यक्ति और समाज में सामंजस्य स्थापित करने के लिए है। महावीर ने अन्य तप आदि साधनाओं का निरूपण भी किया है, जो व्यक्ति के आव्यात्मिक उत्कर्ष के साथ-साथ उससे प्रगट होने वाले आचरण को भी विशुद्ध करते हैं।

सांस्कृतिक विरासत

भगवान् महावीर इतिहास का एक ऐसा व्यक्तित्व है, जिससे दार्शनिक, धार्मिक, सामाजिक एवं राजनैतिक क्षेत्र निरन्तर प्रभावित होते रहे हैं। न केवल

मापा एव साहित्य के क्षेत्र में महावीर का व्यापक प्रभाव है, अपितु भारतीय शिल्प में भी महावीर के जीवन-दर्शन की अनेक छवियाँ अंकित हैं। महावीर ने भगवान् पार्श्वनाथ के चिन्तन को तो नया स्वर दिया ही, अपनी मौलिक उद्भावनाएँ भी स्थापित की हैं। उन्होंने जीवन के समग्र विकास के लिए समाज को एक नयी आचार संहिता दी। वर्ण और जाति की आध्यात्मिकता पर टिकी परम्परागत समाज-संरचना को तोड़ा। व्यक्ति के स्वतन्त्र की प्रतिष्ठा की और इकाई के महत्त्व को समझाया। महावीर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि आत्मा के विकास में किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है—

एग्रे चरेज्ज घम्म ।

—प्रश्नव्याकरण २।३

आत्मनिर्भरता का यह चिन्तन महावीर द्वारा धार्मिक क्षेत्र से समाज तक व्याप्त हुआ। महावीर ने कहा—समाज में परिवर्तन लाने के लिए व्यक्ति को बदलना होगा। सामाजिक जीवन में विषमता तब तक रहेगी जब तक व्यक्ति पग-पग पर दूसरे के सहारे की अपेक्षा करेगा। अतः महावीर ने कहा व्यक्ति स्वयं मर्यादित हो। उसकी मर्यादा के लिए महावीर ने पाँच व्रतों की व्याख्या दी। अहिंसा के पालन द्वारा वह वात्सल्य एवं समभाव का प्रसार करे। सत्य द्वारा वह वाणी के प्रयोग में स्वयं मर्यादित हो तथा समस्या की सच्चाई तक पहुँचकर समाधान खोजे। अचर्य का पालन उसे भय से मुक्ति दिलाता है तथा लोभ-सवरण सिखाता है। ब्रह्मचर्य-व्रत के पालन द्वारा वह स्त्री के स्वातन्त्र्य की रक्षा करता है। स्वयं वासनाओं से मुक्त होता है तथा अपरिग्रह व्रत के पालन द्वारा व्यक्ति संग्रह की वृत्ति से वञ्चता है। स्वयं को असुरक्षा से निकालकर निभयी बनाता है—

बहुपि लद्धु न निहे,

परिगृह्णाओ अप्पाण अवसविकज्जा ।

—आचा० १।२।५

सामाजिक क्षेत्र में भगवान् महावीर का महत्वपूर्ण योगदान है—व्यक्ति को ऊँच-नीच के दायरे से बाहर निकालना। उन्होंने कभी भी जन्म को महत्व नहीं दिया। व्यक्ति के गुणों को सराहा, चाहे वह किसी भी जाति, वर्ण का क्यों न हो। यही कारण है कि उन्होंने अपने जीवन का प्रारम्भ प्रतिष्ठान को टुकड़ाकर झोपड़ियों से प्रारम्भ किया। लोगों को अनासक्त, समभावी और सविभागी बनाने के पूर्व वे स्वयं सबहारा हो गये। अपनी बात उन्होंने उस मापा में कहना प्रारम्भ की जो सामान्य-जन की भाषा थी। व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़ने वाली। समाज के प्रति महावीर के इसी दृष्टिकोण ने तत्कालीन सामन्ती-वातावरण को लोकतन्त्र में बदल दिया। राजनीति की परिभाषाएँ एवं शासन-व्यवस्था अहिंसा प्रधान विचारधारा से अपने आप जुड़ गईं। क्योंकि सामान्य जन की अपेक्षा करना सरल नहीं है।

निर्वेन व्यक्ति उतना ही स्वतन्त्र सत्ता वाला है जितना धनिक । साधु भी इसका अतिक्रमण नहीं कर सकता था ।^१

भगवान् महावीर के चिन्तन ने भारतीय मनीषा को बहुत प्रभावित किया है । भारत की प्राचीन भाषाओं से लेकर आधुनिक भाषाओं तक में महावीर की गौरवगाथा गुम्फित है । उनके चिन्तन का विकास प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश एवं आधुनिक भाषाओं के साहित्य में विभिन्न कथनको, दृष्टान्तों एवं रूपको द्वारा प्रस्तुत किया गया है । सम्भवतः महावीर द्वारा प्रणीत धर्म की व्याख्या में सर्वाधिक अभिप्रायो (motifs) और प्रतीको का प्रयोग हुआ है । संस्कृत, प्राकृत में प्रतीक ग्रन्थ ही स्वतन्त्र रूप से जैनाचार्यों द्वारा लिखे गये हैं । ज्ञान के प्रति जैन समाज में इतनी उत्कठा महावीर के उपदेशों द्वारा ही हुई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ज्ञान प्राप्त करके ही मेधावी विनम्र होता है और ज्ञान के अभाव में समय नहीं होता (उत्त० २८।३०) । ज्ञान ही सच्चा प्रकाश है —

पाणुज्जोवो जीवो ।

—भगवती आराधना गा० ७६८

ज्ञान की इस महिमा के कारण ही भगवान् महावीर की परम्परा में विज्ञान के क्षेत्र में भी जैनाचार्य निष्णात होते रहे हैं । शिक्षा के प्रसंग आने पर जैनागमों में विभिन्न कलाओं के वर्णन उपलब्ध होते हैं । जो विविध शिल्प एवं विद्याये दैनिक जीवन में प्रयुक्त होती थी, उनके सन्दर्भ भी जैनागम में प्राप्त हैं । आयुर्वेद विज्ञान, युद्धविज्ञान, रसायन-शास्त्र, यत्रशिल्प आदि के तो कुछ ऐसे सन्दर्भ भी जैनाचार्यों ने प्राकृत में दिये हैं, जो अन्य भाषाओं के साहित्य में उपलब्ध नहीं हैं । उत्तराध्ययन टीका (४, पृ० ८३) एवं दशवैकालिक चूर्णि (१, पृ० ४४) आदि के सन्दर्भों से ज्ञात होता है कि धातु के पानी से ताबे आदि को सित्त करके सुवर्ण बनाया जाता था । कुवलयमालाकहा में इसे धातुवाद कहा गया है, जिसका विस्तृत वर्णन इस ग्रंथ में है ।

कला एवं विज्ञान के अतिरिक्त जैनागमों में तत्कालीन सभ्यता के विविध उपकरणों का भी विवेचन हुआ है । प्राचीन भारत के वस्त्र, आभूषण एवं मनोरंजन के विविध साधनों की पर्याप्त जानकारी जैन साहित्य के अध्ययन से होती है । इस प्रकार न केवल भगवान् महावीर की पूर्व-परम्परा, उनका जीवन-दर्शन सांस्कृतिक-विरासत अपितु उनकी परम्परा में विकसित होने वाला साहित्य और शिल्प भाँ भारतीय संस्कृति के गौरव की गाथा कहता है । तथा भारतीय चिन्तक और मनीषियों की आत्मानुभूतियों से हमारा साक्षात्कार कराता है ।

आधुनिक सन्दर्भ में—भगवान् महावीर के जीवन-दर्शन को समग्र रूप से

प्रस्तुत किये जाने की नितान्त आवश्यकता है। इस दिशा में विगत ५० वर्षों से विद्वानों द्वारा प्रयत्न किया गया है। कुछ अच्छे ग्रन्थ भी महावीर के व्यक्तित्व को उजागर करने वाले सामने आये हैं। किन्तु श्रद्धेय देवेन्द्रमुनि जी का प्रस्तुत ग्रन्थ अपनी सम्पूर्णता और मौलिकता लिए हुए है। इसमें मुनिजी ने महावीर की पूर्व एवं समकालीन परम्परा का सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक अनुशीलन किया है।

प्रस्तुत ग्रन्थ के अवलोकन से मैंने पाया कि मुनि जी की लेखनशैली में न केवल परम्परा के तथ्यों को पकड़ने की पैनी दृष्टि है, अपितु उन तथ्यों को विभिन्न सन्दर्भों द्वारा जाँच कर सुन्दर और सुबोध ढंग से प्रस्तुत कर देने की क्षमता भी है। आपके इस ग्रन्थ को पढ़कर मुझे मुनि जी में प्राचीन पंडितों की कुशाग्र बुद्धि एवं आधुनिक अनुसन्धानकर्तियों की वैज्ञानिक प्रणाली भी देखने मिली। महावीर के पूर्व की परम्परा के प्रस्तुतीकरण में मुनि जी ने न केवल साहित्य अपितु पुरातात्विक साक्ष्यों का भी उपयोग किया है। तभी वे अवतारवाद के समक्ष उत्तारवाद का प्रतिपादन कर कह सके कि महावीर की परम्परा में व्यक्ति की आन्तरिक शक्तियों का ऊर्ध्वगमन होता है। ऊँचाई पर प्रतिष्ठित आत्मशक्तियों का अवतरण नहीं।

‘भगवान् महावीर एक अनुशीलन’ में प्रस्तुतिकरण के साथ-साथ विषय की गहराई भी है। २४ अवतारों की बान करते हुए लेखक ने भारतीय चिन्तकों के अवतारों का विभिन्न दृष्टिकोणों से मथन कर डाला है। ऋषभदेव के जीवन दर्शन की व्याख्या करते हुए न केवल भारतीय अपितु यूरोप और दक्षिण-पूर्व एशिया के विभिन्न देशों में भी ऋषभदेव के उपास्य होने की सूचना देने वाले विदेशी साक्ष्यों का भरपूर प्रयोग मुनि जी ने किया है। साधुजीवन की मर्यादाओं में रहते हुए इतने सन्दर्भों को जुटा लेना श्री देवेन्द्रमुनि जी का अपना पुरुषार्थ है। इस सबके अतिरिक्त प्रस्तुत पुस्तक विशुद्ध बुद्धिजीवी-परम्परा में लिखी गयी है। सम्प्रदाय के दायरे इससे दूर हैं। इस कारण मुनि जी का यह प्रयत्न सफल ही नहीं हुआ, अपितु भगवान् महावीर के व्यक्तित्व को अनेक आयामों में उद्घाटित भी करता है। उनके पावन-प्रसंगों को अनुकरणीय बनाता है। आशा है, बौद्धिक-जगत् में इस पुस्तक का जितना समादर हागा, उतना ही लाभ जैनधर्म एवं महावीर में आस्था रखने वाले व्यक्तियों को इससे होगा। इत्यलम्—

णाण गरस्स सार

सहायक प्रोफेसर
प्राकृत-संस्कृत विभाग,
उदयपुर विश्वविद्यालय

{

—डा० प्रेमसुमन जैन

एम ए (पालि-प्राकृत, जैनधर्म, प्राचीन इतिहास)
सिद्धान्तशास्त्री, साहित्याचार्य, पी एच डी

अनुक्रमणिका

प्रथम खण्ड

पृष्ठ १ स १५२

सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक पर्यवेक्षण

भगवान महावीर की पूर्वकालीन जैन परम्परा	३
भगवान महावीर कालीन समाज और संस्कृति	६७
भगवान महावीर के समकालीन धर्म और धर्मनायक	६७
भारतीय साहित्य में भगवान महावीर	१०६

द्वितीय खण्ड

पृष्ठ १५३ से ६४०

जीवन की सहस्रमुखी साधना

भगवान महावीर के पूर्वभव	१५५
गृहस्थ जीवन	२०५
साधक जीवन	२८७
गणधरवाद	३७५
तीर्थंकर जीवन	४१३
उपदेश	६१७

परिशिष्ट

१ भगवान महावीर के विहार व वपर्वास क्षेत्र	२
२ महावीर जीवन के महत्वपूर्ण सदर्भ	४
३ गणधर—परिचय	७
४ व्यक्ति—परिचय	१३
५ भौगोलिक—परिचय	२६
६ शब्द-कोष	६०
७ पुस्तक में उद्धृत ग्रंथ सूची	१०८

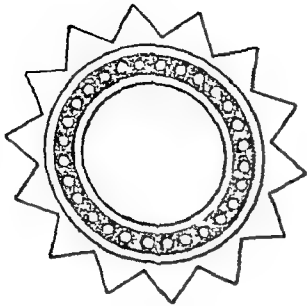
भगवान् महावीर : एक अनुशीलन

प्रथम खण्ड

० सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक पर्यवेक्षण

- १ भगवान् महावीर की पूर्वकालीन जैन परम्परा
- २ भगवान् महावीरकालीन समाज और संस्कृति
- ३ भगवान् महावीर के समकालीन धर्म और धर्मनायक
- ४ भारतीय साहित्य में भगवान् महावीर

१ भगवान महावीर को पूर्वकालीन जैन परम्परा

- * धर्म और दर्शन
- + धर्म और दर्शन का क्षेत्र
- * जैनधर्म
- * जैनधर्म एक स्वतन्त्र व प्राचीन धर्म
- * जैनधर्म के प्राचीन नाम
- + तीर्थ और तीर्थंकर
- * तीर्थंकर अवतार नहीं
- * उत्तारवाद
- * तीर्थंकर और अन्य मुक्त आत्माओं में अन्तर
- * चौबीस तीर्थंकर
- * चौबीस अवतार
- + चौबीस बुद्ध
- * आदि तीर्थंकर ऋषभदेव
- * अजित तथा अन्य तीर्थंकर
- * अरिष्टनेमि
- * भगवान पार्श्व
- * वैदिक साहित्य में जैनसंस्कृति के स्वर
- * तीर्थंकर और नाथ सम्प्रदाय

१ भगवान महावीर की पूर्वकालीन जैन परम्परा

धर्म और दर्शन

धर्म और दर्शन मनुष्य जीवन के दो अभिन्न अंग हैं। जब मानव, चिन्तन के मागर में गहराई से डुबकी लगाता है तब दर्शन का जन्म होता है जब वह उस चिन्तन का जीवन में प्रयोग करता है तब धर्म की अवतारणा होती है। मानव मन की उलझन को सुलझाने के लिए ही धर्म और दर्शन अनिवार्य साधन हैं। धर्म और दर्शन दोनों परस्पर सापेक्ष हैं, एक दूसरे के पूरक हैं।

महान् दार्शनिक सुकरात के समक्ष किसी ने जिज्ञासा प्रस्तुत की कि शांति कहाँ है और क्या है ?

दार्शनिक ने समाधान करते हुए कहा, “मेरे लिए शांति मेरा धर्म और दर्शन है। वह बाहर नहीं अपितु मेरे अन्दर है।”

सुकरात की दृष्टि से धर्म और दर्शन परस्पर भिन्न नहीं अपितु अभिन्न तत्त्व हैं। उसके पश्चात्, ग्रीक व यूरोपीय दार्शनिकों में धर्म और दर्शन को लेकर मतभेद उपस्थित हुआ। सुकरात ने जो दर्शन और धर्म का निरूपण किया वह जैनधर्म से बहुत कुछ सगत प्रतीत होता है। जैनधर्म में आचार के पाँच भेद माने गये हैं।^१ उसमें ज्ञानाचार भी एक है। ज्ञान और आचार परस्पर सापेक्ष हैं। इस दृष्टि से विचार दर्शन और आचार धर्म हैं।

पाश्चात्य चिन्तकों ने धर्म के लिए ‘रिलीजन’ और दर्शन के लिए ‘फिलॉसफी’ शब्द का प्रयोग किया है। किन्तु धर्म और दर्शन शब्द

मे जो गम्भीरता और व्यापकता है वह रिलीजन और फिलॉसफी शब्द से व्यक्त नहीं हो सकती। भारतीय विचारको ने धर्म और दर्शन को पृथक् पृथक् स्वीकार नहीं किया है। जो धर्म है वही दर्शन भी है। दर्शन तर्क पर आधारित है, धर्म श्रद्धा पर, वे एक दूसरे के बावक नहीं अपितु साधक हैं। वेदान्त में जो पूर्व मीमांसा है वह धर्म है और उत्तर मीमांसा है वह दर्शन है योग आचार है तो साध्य विचार है। बौद्ध परम्परा में हीनयान दर्शन है तो महायान धर्म है। जैनधर्म में मुख्य रूप से दो तत्त्व हैं—एक अहिंसा, दूसरा अनेकात। अहिंसा धर्म है और अनेकात दर्शन है। इस प्रकार दर्शन धर्म है और धर्म दर्शन है। विचार में आचार और आचार में विचार यही भारतीय चिंतन की विशेषता है।

ग्रीक और यूरोप में धर्म और दर्शन दोनों साथ-साथ नहीं अपितु एक दूसरे के विरोध में भी खड़े हैं, जिसके फलस्वरूप जीवन में जो आनन्द की अनुभूति होनी चाहिये वह नहीं हो पाती।

पाश्चात्य विचारको ने धर्म में बुद्धि, भावना और क्रिया, ये तीन तत्त्व माने हैं। बुद्धिसे तात्पर्य है ज्ञान, भावना का अर्थ है श्रद्धा और क्रिया का अर्थ है आचार। जैन दृष्टि से भी सम्यक् श्रद्धा, सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य ये तीनों धर्म हैं।

'हेगेल' और 'मैक्समूलर' ने धर्म की जो परिभाषा की है उसमें ज्ञानात्मक पहलू पर ही बल दिया है और दो अंशों की उपेक्षा की है। काण्ट ने धर्म की जो परिभाषा की, उसमें ज्ञानात्मक के साथ क्रियात्मक पहलू पर भी लक्ष्य दिया, पर भावात्मक पहलू की उसने भी उपेक्षा कर दी। किंतु मार्टिन्यू ने धर्म की जो परिभाषा प्रस्तुत की, उसमें विश्वास, विचार और आचार इन तीनों का मधुर समन्वय है। दूसरे शब्दों में कहा जाये तो भक्ति, ज्ञान और कर्म इन तीनों को उसने अपनी परिभाषा में समेट लिया है।

धर्म और दर्शन का क्षेत्र

पाश्चात्य विचारको की दृष्टि से धर्म और दर्शन का त्रिपय सम्पूर्ण विश्व है। दर्शन मानव की अनुभूतियों की तर्कपुरस्सर व्याख्या करके सम्पूर्ण विश्व के आधारभूत सिद्धान्तों की अन्वेषणा करता है। धर्म भी आध्यात्मिक मूल्यों के द्वारा सम्पूर्ण विश्व का विवेचन करने का प्रयास

करता है। धर्म और दर्शन में दूसरी समता यह है कि दोनों मानवीय ज्ञान की योग्यता में, यथार्थता में तथा चरम तत्त्व में विश्वास करते हैं। दर्शन में मेधा की प्रधानता है तो धर्म में श्रद्धा की। दर्शन बौद्धिक आभास है, धर्म आध्यात्मिक विकास है। दर्शन सिद्धान्त को प्रधानता देता है तो धर्म व्यवहार को।

आज के युग में यह प्रश्न पूछा जाता है कि धर्म और दर्शन का जन्म कब हुआ? इस प्रश्न के उत्तर में इतना ही लिखना पर्याप्त होगा कि वर्तमान इतिहास की दृष्टि से इसकी आदि का पता लगाना कठिन है। इसके लिए हमें प्रागैतिहासिक काल में जाना होगा, जिस पर हम अगले पृष्ठों पर चिन्तन करेंगे। किन्तु यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि दर्शन के अभाव में धर्म अपूर्ण है और धर्म के अभाव में दर्शन भी अपूर्ण है। मानव-जीवन को सुन्दर, सरस व मधुर बनाने के लिए दोनों ही तत्त्वों की जीवन में अत्यन्त आवश्यकता है।

आधुनिक मनीषा को एक और प्रश्न भी झकझोर रहा है कि धर्म और विज्ञान में परस्पर क्या सम्बन्ध है? यहाँ विस्तार से विवेचन करने का प्रसंग नहीं है। संक्षेप में इतना ही बताना आवश्यक है कि धर्म का सबंध आन्तरिक जीवन से अधिक है और विज्ञान का सम्बन्ध बाह्य जगत् (प्रकृति) से है। धर्म का प्रधान उद्देश्य मुक्ति की साधना है और विज्ञान का प्रधान उद्देश्य है प्रकृति का अनुसंधान। विज्ञान में सत्य की तो प्रधानता है पर शिव और सुन्दरता का उसमें अभाव है जबकि धर्म में 'सत्य' 'शिव' और 'सुन्दर' तीनों ही अनुबधित हैं।

जैनधर्म

जैन धर्म विश्व का एक महान् धर्म भी है, दर्शन भी है। आज तक प्रचलित और प्रतिपादित सभी धर्म तथा दर्शनों में यह अद्भुत, अनन्य एवं जीवनव्यापी है। विश्व का कोई भी धर्म और दर्शन इसकी प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। इसमें ऐसी अनेक विशेषताएँ हैं, जिनके कारण यह आज भी विश्व के विचारकों के लिए आकर्षण का केन्द्र बना हुआ है। यहाँ पर स्पष्ट कर देना अनिवार्य है कि प्रस्तुत विचारणा के पीछे विशुद्ध सत्य-तथ्य की अन्वेषणा ही प्रमुख है, न कि किसी भी धर्म के प्रति उपेक्षा, आक्षेप और ईर्ष्या की भावना।

सहज ही प्रश्न हो सकता है कि जैन धर्म और दर्शन यदि इतना महान् व श्रेष्ठ है तो उसका अनुसरण करने वालों की संख्या इतनी

अल्प क्यों है ? उत्तर में निवेदन है कि मानव सदा से सुविधावादी रहा है, वह सरल मार्ग को पसंद करता है, कठिन मार्ग को नहीं। आज भौतिकवादी मनोवृत्ति के युग में यह प्रवृत्ति द्रौपदी के चीर की तरह बढ़ती ही जा रही है। मानव अधिकाधिक भौतिक सुख-सुविधाएँ प्राप्त करना चाहता है और उसके लिए वह अहर्निश प्रयत्न कर रहा है तथा उसमें अपने जीवन की सार्थकता अनुभव कर रहा है, जबकि जैनधर्म भौतिकता पर नहीं, आध्यात्मिकता पर बल देता है, वह स्वार्थ को नहीं, परमार्थ को अपनाने का सकेत करता है, वह प्रवृत्ति को नहीं, निवृत्ति को प्रेरणा देता है, वह भोग नहीं, त्याग को बढ़ावा देता है, वासना को नहीं, उपासना को अपनाने का सकेत करता है, जिसके फलस्वरूप ही जैनधर्म के अनुयायियों की संख्या अल्प व अल्पतर होती जा रही है पर, यह असमर्थता, अयोग्यता व दुर्भाग्य आज के भौतिकवादी मानव का है न कि जैनधर्म और दर्शन का है। अनुयायियों की अधिकता और न्यूनता के आधार से किसी भी धर्म को श्रेष्ठ और कनिष्ठ मानना विचारशीलता नहीं है। जैनधर्म की उपयोगिता और महानता जितनी अतीत काल में थी, उससे भी अधिक आधुनिक युग में है। आज विश्व के भाग्यविधाता चिन्तित हैं। भौतिक सुख सुविधाओं की असीम उपलब्धि पर भी जीवन में आनन्द की अनुभूति नहीं हो रही है। वे अनुभव करने लगे हैं कि बिना आध्यात्मिकता के भौतिक उन्नति जीवन के लिए वरदान नहीं, अपितु अभिशाप है।

जैनधर्म एक स्वतंत्र व प्राचीन धर्म

यह साधिकार कहा जा सकता है कि जैनधर्म विश्व का सबसे प्राचीन धर्म है। यह न वैदिक धर्म की शाखा है, न बौद्धधर्म की। किंतु यह सर्वतंत्र स्वतंत्र धर्म है, दर्शन है। यह सत्य है कि 'जैनधर्म' इस शब्द का प्रयोग वेदों में, त्रिपिटकों में और आगमों में देखने को नहीं मिलता जिसके कारण तथा साम्प्रदायिक अभिनिवेश के कारण कितने ही इतिहासकारों ने जैनधर्म को अर्वाचीन मानने की भयंकर भूल की है। हमें उनके ऐतिहासिक ज्ञान पर तरस आती है।

'वैदिक संस्कृति का विकास' पुस्तक में श्री लक्ष्मण शास्त्री जोशी ने लिखा है—“जैन तथा बौद्ध धर्म भी वैदिक संस्कृति की ही शाखाएँ हैं। यद्यपि सामान्य मनुष्य इन्हें वैदिक नहीं मानता। सामान्य मनुष्य की इस भ्रान्त धारणा का कारण है मूलतः इन शाखाओं के वेद-विरोध

की कल्पना । सच तो यह है कि जैनो और बौद्धो की तीन अन्तिम कल्पनाएँ—कर्म-विपाक, ससार का बधन और मोक्ष या मुक्ति, अन्ततोगत्वा वैदिक ही हैं ।^२

शास्त्री महोदय ने जिन अन्तिम कल्पनाओं-कर्म-विपाक, ससार का बधन और मोक्ष या मुक्ति को अन्ततोगत्वा वैदिक कहा है, वास्तव में वे मूलतः अवैदिक हैं ।

वैदिक साहित्य में आत्मा और मोक्ष की कल्पना ही नहीं है । और इनको बिना माने कर्म-विपाक और बधन की कल्पना का मूल्य ही क्या है ? ए० ए० मैकडोनेल का मन्तव्य है—“पुनर्जन्म के सिद्धान्त का वेदों में कोई संकेत नहीं मिलता है किन्तु एक ब्राह्मण में यह उक्ति मिलती है कि जो लोग विधिवत् संस्कारादि नहीं करते वह मृत्यु के बाद पुनः जन्म लेते हैं और बार-बार मृत्यु का ग्रास बनते रहते हैं ।”^३

वैदिकसंस्कृति के मूल तत्त्व हैं—‘यज्ञ, ऋण और वर्ण-व्यवस्था ।’ इन तीनों का विरोध श्रमणसंस्कृति की जैन और बौद्ध दोनों धाराओं ने किया है । अतः शास्त्री जी का मन्तव्य आधार रहित है । यह स्पष्ट है कि जैनधर्म वैदिकधर्म की शाखा नहीं है । यद्यपि अनेक विद्वान् इस भ्रान्ति के शिकार हुए हैं । जैसे कि—

प्रो० लासेन ने लिखा है—“बुद्ध और महावीर एक ही व्यक्ति हैं, क्योंकि जैन और बुद्ध परम्परा की मान्यताओं में अनेकविध समानता है ।”^४

प्रो० बेबर ने लिखा है—जैनधर्म, बौद्धधर्म की एक शाखा है, वह उससे स्वतंत्र नहीं है ।”^५

किन्तु उन विद्वानों की भ्रांति का निरसन प्रो० याकोबी ने अनेक अकादमिक तर्कों के आधार से किया और अन्त में यह स्पष्ट बताया कि जैन और बौद्ध दोनों सम्प्रदाय स्वतंत्र हैं, इतना ही नहीं बल्कि जैन

२ वैदिक संस्कृति का विकास, पृ० १५-१६,

३ वैदिक माइथोलॉजी, पृ० ३१६

४ S B E Vol 22, Introduction, P 19

५ वही, पृ० १८,

सम्प्रदाय बौद्ध सम्प्रदाय से पुराना भी है और ज्ञातपुत्र महावीर तो उस सम्प्रदाय के अन्तिम पुरस्कर्ता मात्र है ।^{१६}

जब हम ऐतिहासिक दृष्टि से जैनधर्म का अध्ययन करते हैं तब सूर्य के प्रकाश की तरह स्पष्ट ज्ञात होता है कि जैनधर्म विभिन्न युगों में विभिन्न नामों द्वारा अभिहित होता रहा है। वैदिक काल से आरण्यक काल तक वह वातरशन मुनि या वातरशन श्रमणों के नाम से पहचाना गया है। ऋग्वेद में वातरशन मुनि का वर्णन है।^{१७} तैत्तिरीय-आरण्यक में केतु, अरुण और वातरशन ऋषियों की स्तुति की गई है।^{१८} आचार्य सायण के मतानुसार केतु, अरुण और वातरशन ये तीनों ऋषियों के सभ थे।^{१९} वे अप्रमादी थे।^{२०} श्रीमद्भागवत के अनुसार भी वातरशन श्रमणों के धर्म का प्रवर्तन भगवान ऋषभदेव ने किया।^{२१}

तैत्तिरीयारण्यक के भगवान ऋषभदेव के शिष्यों को वातरशन ऋषि और ऊर्ध्वमथी कहा है।^{२२}

‘वात्य’ शब्द भी वातरशन शब्द का सहचारी है। वातरशन मुनि वैदिक परम्परा के नहीं थे, क्योंकि प्रारम्भ में वैदिक परम्परा में सन्यास और मुनि पद का स्थान नहीं था।^{२३}

६ वही

७ मुनयो वातरशना पिशङ्गा वसते मत्ता ।

—ऋग्वेद सहिता १०।११।१

८ केतवो अरुणासश्च ऋषयो वातरशना प्रतिष्ठा शतधा हि समाहिता सो सहस्रधायसम् ।

—तैत्तिरीय आरण्यक १।२।१३।१।२४

९ तैत्तिरीय आरण्यक १।३।१।६

१० केत्वरुण वातरशन शब्दा ऋषि सधानाचक्षते ।

ते सर्वेऽपि ऋषिसंघा समाहित ।

सोऽप्रमत्ता सन्त उपदधन्तु ।

—तैत्तिरीयारण्यक भाष्य १।२।१।३

११ श्रीमद्भागवत १।११।१२

१२ वातरशनाह वा ऋषयः श्रमणा ऊर्ध्वमथिनो बभूवुः ।

—तैत्तिरीयारण्यक २।७।१

२३ साहित्य और संस्कृति, पृ० २०८, देवेन्द्र मुनि, भारतीय विद्या प्रकाशन, कचौडी गली, वाराणसी ।

की कल्पना । सच तो यह है कि जैनो और बौद्धो की तीन अन्तिम कल्पनाएँ—कर्म-विपाक, ससार का बधन और मोक्ष या मुक्ति, अन्ततोगत्वा वैदिक ही हैं ।”^२

शास्त्री महोदय ने जिन अन्तिम कल्पनाओं कर्म-विपाक, ससार का बधन और मोक्ष या मुक्ति को अन्ततोगत्वा वैदिक कहा है, वास्तव में वे मूलतः अवैदिक हैं ।

वैदिक साहित्य में आत्मा और मोक्ष की कल्पना ही नहीं है । और इनको बिना माने कर्म-विपाक और बधन की कल्पना का मूल्य ही क्या है ? ए० ए० मैकडोनेल का मन्तव्य है—“पुनर्जन्म के सिद्धान्त का वेदों में कोई संकेत नहीं मिलता है किन्तु एक ब्राह्मण में यह उक्ति मिलती है कि जो लोग विधिवत् सस्कारादि नहीं करते वह मृत्यु के बाद पुनः जन्म लेते हैं और बार-बार मृत्यु का ग्रास बनते रहते हैं ।”^३

वैदिकसंस्कृति के मूल तत्त्व हैं—‘यज्ञ, ऋण और वर्ण व्यवस्था ।’ इन तीनों का विरोध श्रमणसंस्कृति की जैन और बौद्ध दोनों धाराओं ने किया है । अतः शास्त्री जी का मन्तव्य आधार रहित है । यह स्पष्ट है कि जैनधर्म वैदिकधर्म की शाखा नहीं है । यद्यपि अनेक विद्वान् इस भ्रान्ति के शिकार हुए हैं । जैसे कि—

प्रो० लासेन ने लिखा है—“बुद्ध और महावीर एक ही व्यक्ति हैं, क्योंकि जैन और बुद्ध परम्परा की मान्यताओं में अनेकविध समानता है ।”^४

प्रो० बेबर ने लिखा है—‘जैनधर्म, बौद्धधर्म की एक शाखा है, वह उससे स्वतंत्र नहीं है ।’^५

किन्तु उन विद्वानों की भ्रांति का निरसन प्रो० याकोबी ने अनेक अकाट्य तर्कों के आधार से किया और अन्त में यह स्पष्ट बताया कि जैन और बौद्ध दोनों सम्प्रदाय स्वतंत्र हैं, इतना ही नहीं बल्कि जैन

२ वैदिक संस्कृति का विकास, पृ० १५-१६,

३ वैदिक माइयोलॉजी, पृ० ३१६

४ S B E Vol 22, Introduction, P 19

५ वही, पृ० १८,

सम्प्रदाय बौद्ध सम्प्रदाय से पुराना भी है और ज्ञातपुत्र महावीर तो उस सम्प्रदाय के अन्तिम पुरस्कर्ता मात्र है ।^{१६}

जब हम ऐतिहासिक दृष्टि से जैनधर्म का अध्ययन करते हैं तब सूर्य के प्रकाश की तरह स्पष्ट ज्ञात होता है कि जैनधर्म विभिन्न युगों में विभिन्न नामों द्वारा अभिहित होता रहा है। वैदिक काल से आरण्यक काल तक वह वातरशन मुनि या वातरशन श्रमणों के नाम से पहचाना गया है। ऋग्वेद में वातरशन मुनि का वर्णन है ।^{१७} तैत्तिरीय-आरण्यक में केतु, अरुण और वातरशन ऋषियों की स्तुति की गई है ।^{१८} आचार्य सायण के मतानुसार केतु, अरुण और वातरशन ये तीनों ऋषियों के सघ थे ।^{१९} वे अप्रमादी थे ।^{२०} श्रीमद्भागवत के अनुसार भी वातरशन श्रमणों के धर्म का प्रवर्तन भगवान ऋषभदेव ने किया ।^{२१}

तैत्तिरीयारण्यक के भगवान ऋषभदेव के शिष्यों को वातरशन ऋषि और ऊर्ध्वमथी कहा है ।^{२२}

‘व्रात्य’ शब्द भी वातरशन शब्द का सहचारी है। वातरशन मुनि वैदिक परम्परा के नहीं थे, क्योंकि प्रारम्भ में वैदिक परम्परा में सन्यास और मुनि पद का स्थान नहीं था ।^{२३}

६ वही

७ मुनयो वातरशना पिशङ्गा वसते मला ।

—ऋग्वेद संहिता १०।११।१

८ केतवो अरुणासश्च ऋषयो वातरशना प्रतिष्ठा शतधा हि समाहिता सो सहस्रधायसम् ।

—तैत्तिरीय आरण्यक १।२।१।३।१।२४

९ तैत्तिरीय आरण्यक १।३।१।६

१० केत्वरुण वातरशन शब्दा ऋषि सधानाचक्षते ।

ते सर्वेऽपि ऋषिसघा समाहित ।

सोऽप्रमता सन्त उपदधन्तु ।

—तैत्तिरीयारण्यक भाष्य १।२।१।३

११ श्रीमद्भागवत १।१।१।२

१२ वातरशनाह वा ऋषय श्रमणा ऊर्ध्वमथिनो बभूवुः ।

—तैत्तिरीयारण्यक २।७।१

२३ साहित्य और संस्कृति, पृ० २०८, देवेन्द्र मुनि, भारतीय विद्या प्रकाशन, कचोडी गली, वाराणसी ।

जैनधर्म के प्राचीन नाम

जैनधर्म का दूसरा नाम 'आर्हत धर्म' भी अत्यधिक विश्रुत रहा है। जो अर्हत् के उपासक थे वे 'आर्हत, कहलाते थे। वे वेद और ब्राह्मणों को नहीं मानते थे। ऋग्वेद में वेद और ब्रह्म के उपासकों को 'आर्हत' कहा गया है। वेदवाणी को बृहती कहते हैं। बृहती की उपासना करने वाले बार्हत कहलाते हैं। वेदों की उपासना करने वाले ब्रह्मचारी होते थे। वे इन्द्रियों का संयमन कर वीर्य की रक्षा करते थे और इस प्रकार वेदों की उपासना करने वाले ब्रह्मचारी साधक 'बार्हत' कहलाते थे ^{१४} बार्हत ब्रह्म या ब्राह्मण संस्कृति के पुरस्कर्ता थे। वे वैदिक यज्ञ याग को ही सर्वश्रेष्ठ मानते थे।

आर्हत लोग यज्ञों में विश्वास न कर कर्मबंध और कर्मनिर्जग को मानते थे। प्रस्तुत आर्हत धर्म को 'पद्मपुराण' में सर्वश्रेष्ठ धर्म कहा है। ^{१५} इस धर्म के प्रवर्तक ऋषभदेव हैं।

ऋग्वेद में अर्हत् को विश्व की रक्षा करने वाला सर्वश्रेष्ठ कहा है। ^{१६}

शतपथ ब्राह्मण में भी अर्हत् का आह्वान किया गया है और अन्य कई स्थलों पर उन्हें 'श्रेष्ठ' कहा गया है ^{१७} सायण के अनुसार भी अर्हत् का अर्थ योग्य है।

श्रुतकेवली भद्रबाहु ने कल्पसूत्र में भगवान् अरिष्टनेमि व अन्य तीर्थंकरों के लिए 'अर्हत्' विशेषण का प्रयोग किया है। ^{१८} इसिभाषिय के अनुसार भगवान् अरिष्टनेमि के तीर्थकाल में प्रत्येकबुद्ध भी 'अर्हत्' कहलाते थे। ^{१९}

१४ ऋग्वेद १०।८५।४।

१५ आर्हत सर्वमेतश्च, मुक्तिद्वारमसंवृतम्।

धर्माद् विमुक्तेरर्होऽयं न तस्मादपरः परः ॥

—पद्मपुराण १३।३५०

१६ ऋग्वेद २।३३।१०, २।३।१।३, ७।१८।२२, १०।२।२।, ६६।७। तथा १०।८५।४, ऐं प्रा० ५।२।२, शा० १५।४, १८।२, २३।१, ऐ० ४।१०

१७ ३।४।१।३-६, तै० २।८।६।६, तै० आ० ४।५।७, ५।४।१० आदि-आदि

१८ कल्पसूत्र, देवेन्द्र मुनि सम्पादित, सूत्र १६१-१६२ आदि

१९ इसिभाषिय १।२०

पद्मपुराण^{२०} और विष्णुपुराण^{२१} में जैनधर्म के लिए आर्हत धर्म का प्रयोग मिलता है।

आर्हत शब्द की मुख्यता भगवान् पार्श्वनाथ के तीर्थकाल तक चलती रही।^{२२}

महावीर-युगीन साहित्य का पर्यवेक्षण करने पर सहज ही ज्ञात होता है कि उस समय 'निर्ग्रन्थ' शब्द मुख्य रूप से व्यवहृत हुआ है।^{२३} बौद्ध साहित्य में अनेक स्थलों पर भगवान् महावीर को निग्गय नायपुत्त कहा है।^{२४}

अशोक के शिलालेखों में भी निग्गठ शब्द का उल्लेख प्राप्त होता है।^{२५} भगवान् महावीर के पश्चात् आठ गणधरो या आचार्यों तक 'निर्ग्रन्थ' शब्द मुख्य रूप से रहा है।^{२६} वैदिक ग्रन्थों में भी निर्ग्रन्थ शब्द मिलता है।^{२७} सातवीं शताब्दी में बगाल में निर्ग्रन्थ सम्प्रदाय प्रभावशाली था।^{२८}

२० पद्मपुराण १३।३५०

२१ विष्णुपुराण ३।१८।१२

२२ (क) बाबू छोटे लाल स्मृति ग्रन्थ पृ०, २०१

(ख) अतीत का अनावरण पृ०, ६०

२३ (क) आचाराग, १।३।१।१०८

(ख) निग्गय पावयण—

—भगवती, ६।६।३८६

२४ (क) दीघनिकाय सामञ्जस्यफल पुत्त, १८।२१

(ख) विनयपिटक महावग्ग, पृ० २४२

२५ इमे विद्यापरा हो हतिं त्ति निग्गठेषु पि मे करे।

—प्राचीन भारतीय अभिलेखों का अध्ययन दि० खण्ड, पृ १६

२६ पट्टावली समुच्चय, तपागच्छ, पट्टावली, पृ० ४५

२७ (क) कन्याकौपीनोत्तरा सङ्गादीनां त्यागिनो यथाज्ञातरूपधरा 'निर्ग्रन्था' निष्परिग्रहा इति सर्वतश्च्युति।

—तैत्तिरीय-आरण्यक १०।६३, सायण भाष्य भाग-२ वृ० ७७८

(ख) जावालोपनिषद्

२८ द एज आव इम्पीरियल क्लोज, पृष्ठ २८८

दशवैकालिक^{२९}, उत्तराध्ययन^{३०} और सूत्रकृताङ्ग^{३१} आदि आगमों में जिनशासन, जिनमार्ग, जिनवचन शब्दों का प्रयोग हुआ है। किंतु 'जैनधर्म' इस शब्द का प्रयोग आगम ग्रन्थों में नहीं मिलता। सर्वप्रथम 'जैन' शब्द का प्रयोग जिनभद्रगणी क्षमाश्रमण कृत विशेषावश्यक भाष्य में देखने को प्राप्त होता है।^{३२}

उसके पश्चात् के साहित्य में जैनधर्म शब्द का प्रयोग विशेषरूप से व्यवहृत हुआ है। मत्स्यपुराण^{३३} में 'जिनधर्म' और देवी भागवत^{३४} में 'जैनधर्म' का उल्लेख प्राप्त होता है।

तात्पर्य यह है कि देशकाल के अनुसार शब्द बदलते रहे हैं, किंतु शब्दों के बदलते रहने से 'जैनधर्म' का स्वरूप अर्वाचीन नहीं हो सकता। परम्परा की दृष्टि से उसका सम्बन्ध भगवान् ऋषभदेव से है।

जिस प्रकार शिव के नाम पर शैवधर्म, विष्णु के नाम पर वैष्णवधर्म और बुद्ध के नाम पर बौद्धधर्म प्रचलित हैं, वैसे ही जैनधर्म किसी व्यक्ति-विशेष के नाम पर प्रचलित नहीं है और न यह धर्म किसी व्यक्ति विशेष का पूजक ही है। इसे ऋषभदेव, पार्श्वनाथ और महावीर का धर्म नहीं कहा गया है। यह आर्हतों का धर्म है, जिनधर्म है। जैन

२९ (क) सोन्वाण जिण-सासन—दशवैकालिक ८।२५

(ख) जिणमय वही ६।३।१५

३० जिणवयणे अणुरत्ता जिणवयण जे करेंति भावेण ।

—उत्तराध्ययन, ३६।२६४

३१ सूत्रकृताङ्ग

३२ (क) जेण तित्थ — विशेषावश्यकभाष्य, गा० १०४३

(ख) तित्थ-जइण—वही, गा० १०४५-१०४६

३३ मत्स्यपुराण ४।१३।५४

३४ गत्वाथ मोहयामास रजिपुत्रान् बृहस्पति ।

जिनधर्म समास्थाय वेद बाह्य स वेदवित् ॥

छद्मरूप धर सौम्य बोधयन्त छलेन तान् ।

जैनधर्म कृत स्वेन, यज्ञ निन्दापर तथा ॥

—देवी भागवत ४।१३।५४

धर्म के मूलमंत्र नमो अरिहताण, नमो सिद्धाण नमो आयरियाण, नमो उवज्झायाण, नमो लोए सब्बसाहूण'^{३५} में किसी व्यक्तिविशेष को नमस्कार नहीं किया गया है। जैनधर्म का स्पष्ट अभिमत है कि कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक उत्कर्ष कर मानव से महामानव बन सकता है, तीर्थंकर बन सकता है।

तीर्थ और तीर्थंकर

तीर्थंकर शब्द जैनधर्म का मुख्य पारिभाषिक शब्द है। यह शब्द कब और किस समय प्रचलित हुआ, यह कहना अत्यधिक कठिन है। वर्तमान इतिहास से इसका आदि सूत्र नहीं ढूँढा जा सकता। निस्संदेह यह शब्द उपलब्ध इतिहास से बहुत पहले प्राग्-ऐतिहासिक काल में भी प्रचलित था। जैन-परम्परा में इस शब्द का प्राधान्य रहने के कारण बौद्धसाहित्य में भी इसका प्रयोग किया गया है, बौद्ध साहित्य में अनेक स्थलों पर 'तीर्थंकर' शब्द व्यवहृत हुआ है।^{३६} सामञ्जस्यसूत्र में छह 'तीर्थंकरों का उल्लेख किया गया है'^{३७} किन्तु यह स्पष्ट है कि जैनसाहित्य की तरह मुख्य रूप से यह शब्द वहाँ प्रचलित नहीं रहा है। कुछ ही स्थलों पर उसका उल्लेख हुआ किन्तु जैनसाहित्य में इस शब्द का प्रयोग अत्यधिक मात्रा में हुआ है। तीर्थंकर जैनधर्मसंघ का पिता है सर्वसर्वा है। जैनसाहित्य में खूब ही विस्तार से 'तीर्थंकर' का महत्त्व अङ्कित किया गया है। आगम साहित्य से लेकर स्तोत्र-साहित्य तक में तीर्थंकर का महत्त्व प्रतिपादित है। चतुर्विंशतिस्तव और शक्रस्तव में तीर्थंकर के गुणों का जो उत्कीर्तन किया गया है, उसे पढ़कर तीर्थंकर की गरिमा-महिमा का एक भव्य चित्र सामने प्रस्तुत हो जाता है तथा साधक का हृदय श्रद्धा से विनत हो जाता है।

जो तीर्थ का कर्ता या निर्माता होता है वह तीर्थंकर कहलाता है। जैन परिभाषा के अनुसार तीर्थ शब्द का अर्थ धर्म-शासन है।

३५ भगवती सूत्र, मगलाचरण

३६ देखिए बौद्ध साहित्य का लकावतार सूत्र

३७ सामञ्जस्यसूत्र, पृ० १६—२२ हिन्दी अनुवाद

जो ससार समुद्र से पार करनेवाले धर्म-तीर्थ की स्थापना करते हैं वे तीर्थकर कहलाते हैं। आहंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये धर्म हैं। इस धर्म को धारण करने वाले श्रमण, श्रमणी, श्रावक और श्राविका हैं। इस चतुर्विध सघ को भी तीर्थ कहा गया है।^{१८} इस तीर्थ की जो स्थापना करते हैं, उन विशिष्ट व्यक्तियों को तीर्थकर कहते हैं।

संस्कृत साहित्य में तीर्थ शब्द 'घाट' के लिए भी व्यवहृत हुआ है। जो घाट के निर्माता हैं, वे तीर्थकर कहलाते हैं। सरिता को पार करने के लिए घाट की कितनी उपयोगिता है, यह प्रत्येक अनुभवी व्यक्ति जानता है। ससार रूपी एक महान् नदी है, उसमें कहीं पर क्रोध के मगर मच्छ मुह फाड़े हुए हैं, कहीं पर माया के जहरीले साँप फूटकार कर रहे हैं तो कहीं पर लोभ के भवर हैं। इन सभी को पार करना कठिन है। साधारण साधक विकारों के भवर में फस जाते हैं। कषाय के मगर उन्हें निगल जाते हैं। अनन्त दया के अवतार तीर्थकर प्रभु ने साधकों की सुविधा के लिए धर्म का घाट बनाया, अणुव्रत और महाव्रतों की निश्चित योजना प्रस्तुत की, जिससे प्रत्येक साधक इस ससार रूपी भयंकर नदी को सहज ही पार कर सकता है।

तीर्थ का अर्थ पुल अर्थात् सेतु भी है। चाहे कितनी ही बड़ी-से बड़ी नदी क्यों न हो, यदि उस पर पुल है तो निर्बल-से-निर्बल व्यक्ति भी उसे सुगमता से पार कर सकता है। तीर्थकरों ने ससार रूपी नदी को पार करने के लिए धर्म-शासन अथवा साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका रूपी सघ स्वरूप पुल का निर्माण किया है। आप अपनी शक्ति व भक्ति के अनुसार इस पुल पर चढ़कर ससार को पार कर सकते हैं। धार्मिक साधना के द्वारा अपने जीवन को पावन बना सकते हैं। तीर्थ-करों के शासन काल में हजारों, लाखों व्यक्ति आध्यात्मिक साधना कर जीवन को परम पवित्र व विशुद्ध बनाकर मुक्त होते हैं।

प्रश्न हो सकता है कि वर्तमान अवसर्पिणीकाल में भगवान् ऋषभ-देव ने सर्वप्रथम तीर्थ की स्थापना की अतः उन्हें तीर्थकर कहना

१८ (क) तिथि पुण चाउवन्नाइन्ने सघो-समणा, समणीओ, सावधा, सावियाओ।

—भगवती सूत्र, शतक २, उ० ८, सूत्र ६८२

(ख) स्थानाग ४१३

चाहिए परन्तु उनके पश्चाद्वर्ती तेवीस महापुरुषों को तीर्थंकर क्यों कहा जाये ?

कुछ विद्वान् यह भी कहते हैं कि धर्म की व्यवस्था जैसी एक तीर्थंकर करते हैं वैसी ही व्यवस्था दूसरे तीर्थंकर भी करते हैं, अतः एक ऋषभदेव को ही तीर्थंकर मानना चाहिये अन्य को नहीं।

उल्लिखित प्रश्नों के उत्तर में निवेदन है कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और अनेकान्त आदि जो धर्म के आधारभूत मूल सिद्धान्त हैं, वे शाश्वत सत्य और सदा-सर्वदा अपरिवर्तनीय हैं। अतीत के अनन्तकाल में जो अनन्त तीर्थंकर हुए हैं, वर्तमान में जो श्री सोमधर स्वामी आदि तीर्थंकर हैं और अनागत अनन्तकाल में जो जो अनन्त तीर्थंकर होने वाले हैं उन सबके द्वारा धर्म के मूल स्तम्भ-स्वरूप इन शाश्वत सत्यों के सवध में समान रूप से प्ररूपणा की जाती रही है, की जा रही है और की जाती रहेगी। धर्म के मूल तत्त्वों के निरूपण में एक तीर्थंकर से दूसरे तीर्थंकर का किंचितमात्र भी मतभेद न कभी रहा है और न कभी रहेगा, परन्तु प्रत्येक तीर्थंकर अपने अपने समय में देश, काल व जनमानस की ऋजुता, तत्कालीन मानव की शक्ति, बुद्धि, सहिष्णुता आदि को ध्यान में रखते हुए उस काल और उस काल के मानव के अनुरूप साधु, साध्वी श्रावक एवं श्राविका के लिये अपनी-अपनी एक नवीन आचारसंहिता का निर्माण करते हैं।

एक तीर्थंकर द्वारा सस्थापित श्रमण, श्रमणी, श्रावक और श्राविका रूप तीर्थ में काल-प्रभाव से जब एक अथवा अनेक प्रकार की विकृतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, तीर्थ में लम्बे व्यवधान तथा अन्य कारणों से भ्रान्तियाँ पनपने लगती हैं, कभी कभी तीर्थ विलुप्त अथवा विलुप्तप्राय विशृंखल अथवा शिथिल हो जाता है, उस समय दूसरे तीर्थंकर का समुद्भव होता है और वे विशुद्धरूपेण नवीन तीर्थ की स्थापना करते हैं, अतः वे तीर्थंकर कहलाते हैं। उनके द्वारा धर्म के प्राणभूत ध्रुव सिद्धान्त उसी रूप में उपदिष्ट किये जाते हैं, केवल बाह्य क्रियाओं एवं आचार व्यवहार आदि का प्रत्येक तीर्थंकर के समय में न्यूनाधिक वैभिन्न्य होता है।

जब पुराने घाट ढह जाते हैं, विकृत अथवा अनुपयुक्त हो जाते हैं, तब नवीन घाट निर्माण किये जाते हैं। जब धार्मिक विधि-विधानों में

विकृति आ जाती है तब तीर्थकर उन विकृतियों को नष्ट कर अपनी दृष्टि से पुन धार्मिक विधानों का निर्माण करते हैं। तीर्थकरो का शासन भेद इस बात का ज्वलत प्रमाण है। मैं ने इस सम्बन्ध में 'भगवान पार्श्व एक समीक्षात्मक अध्ययन' ग्रन्थ में विस्तार से विवेचन किया है। जिज्ञासु पाठको को वहाँ देखना चाहिये।^{३९}

तीर्थकर अवतार नहीं

एक बात स्मरण रखनी चाहिए कि जैन धर्म ने तीर्थकर को ईश्वर का अवतार या अश नहीं माना है और न दैवि सृष्टि का अजीव प्राणी ही स्वीकार किया है। उसका यह स्पष्ट मन्तव्य है कि तीर्थकर का जीव अतीत में एक दिन हमारी ही तरह सासारिक प्रवृत्तियों के दल-दल में फसा हुआ था, पापरूपी पक से लिप्त था, कपाय की कालिमा से कलुपित था, मोह की मदिरा से मत्त था। आधि-व्याधि और उपाधियों से सत्रस्त था। हेय, ज्ञेय और उपादेय का उसे भी विवेक नहीं था। भौतिक व इन्द्रियजन्य सुखों को सच्चा सुख समझकर पागल की तरह उसके पीछे दौड़ रहा था किन्तु एक दिन महान् पुरुषों के सग से उसके नेत्र खुल गये। भेद-विज्ञान की उपलब्धि होने से तत्त्व की अभिरुचि जागृत हुई। सही व सत्य स्थिति का उसे परिज्ञान हुआ।

किन्तु कितनी ही बार ऐसा भी होता है कि मिथ्यात्व के पुन आक्रमण से उस आत्मा के ज्ञान नेत्र धु धले हो जाते हैं और वह पुन मार्ग को विस्मृत कर कु मार्ग पर आरुढ़ हो जाता है और लम्बे समय के पश्चात् पुन सन्मार्ग पर आता है तब वासना से मुँह मोड़ कर साधना को अपनाता है, उत्कृष्ट तप व सयम की आराधना करता हुआ एक दिन भावों की परम निर्मलता से तीर्थकर नामकर्म का बंध करता है और फिर वह तृतीय भव से तीर्थकर बनता है^{४०} किन्तु यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जब तक तीर्थकर का जीव ससार के भोग-विलास में उलभा हुआ है, तब तक वह वस्तुतः तीर्थकर नहीं है। तीर्थकर बनने के लिये उस अन्तिम भव में भी राज्य-वैभव को छोड़ना होता है। श्रमण बन कर स्वयं को पहले महाव्रतों का पालन करना होता है, एकान्त-शान्त-निर्जन स्थानों में रहकर आत्म-मनन करना होता है, भयकर-से

३९ भ० पार्श्व एक समीक्षात्मक अध्ययन पृ० ३-२५ प्रकाशक—प० मुनि

श्रीमल प्रकाशन, २५६ नाना पेठ, पूना न० २, सन् १९६१

४० समवायाङ्ग सूत्र १५७

भयकर उपसर्गों को शान्तभाव से सहन करना होता है। जब साधना से ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, और अन्तराय कर्म का धाति चातुष्टय नष्ट होता है तब केवलज्ञान, केवलदर्शन की प्राप्ति होती है। उस समय वे साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका रूप तीर्थ की स्थापना करते हैं, तब वस्तुतः तीर्थकर कहलाते हैं।

उत्तारवाद

वैदिक परम्परा का विश्वास अवतारवाद में है। गीता के अभिमतानुसार ईश्वर अज, अनन्त और परास्पर होने पर भी अपनी अनन्तता को अपनी मायाशक्ति से सकुचित कर शरीर को धारण करता है। अवतारवाद का सीधा-सा अर्थ है ईश्वर का मानव से रूप में अवतरित होना, मानव शरीर से जन्म लेना। गीता की दृष्टि से ईश्वर तो मानव बन सकता है, किन्तु मानव कभी ईश्वर नहीं बन सकता। ईश्वर के अवतार लेने का एकमात्र उद्देश्य है सृष्टि के चारों ओर जो अधर्म का अधिकार छाया हुआ होता है, उसे नष्ट कर धर्म का प्रकाश, साधुओं का परित्राण, दुष्टों का नाश और धर्म की स्थापना करना।^{४१}

जैनधर्म का विश्वास अवतारवाद में नहीं है, वह उत्तारवाद का पक्षधर है। अवतारवाद में ईश्वर को स्वयं मानव बन कर पुण्य-पाप करने पड़ते हैं। भक्तों की रक्षा के लिए उसे सहार भी करना पड़ता है। स्वयं राग-द्वेष से मुक्त होने पर भी भक्तों के लिए उसे राग भी करना पड़ता है और द्वेष भी। वैदिक परम्परा में विचारकों ने इस विकृति को लीला कह कर उस पर आवरण डालने का प्रयास किया है। जैन दृष्टि ने मानव के उत्तार का समर्थन किया है। वह प्रथम विकृति से सस्कृति की ओर बढ़ता है, फिर प्रकृति में पहुँच जाता है। राग-द्वेष युक्त जो मिथ्यात्व की अवस्था है, वह विकृति है। राग-द्वेष मुक्त जो सदेह बीतराग अवस्था है, वह सस्कृति है। पूर्ण रूप से कर्मों से मुक्त जो शुद्ध सिद्ध अवस्था है, वह प्रकृति है। सिद्ध बनने का तात्पर्य

४१ यदा यदा हि धर्मस्थ, ग्लानिर्भवति भारत !

अभ्युत्थानमधर्मस्य, तदात्मानं मृजाम्यहं ॥

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।

धर्मं स्थापनार्याय स भवामि युगे युगे ॥

है कि अनन्तकाल के लिए अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तसुख और अनन्तशक्ति में लीन हो जाना, वहाँ कर्मवध और कर्मवध के कारणों का सर्वथा अभाव होने से जीव पुन समार में नहीं आता । उत्तारवाद का अर्थ है मानव का विकारी जीवन के ऊपर उठकर भगवान के अविकारी स्वरूप तक पहुँच जाना, पुन उस विकार दशा में कभी लिप्त न होना । तात्पर्य है कि जैनधर्म का तीर्थंकर ईश्वरीय अवतार नहीं है । जो लोग तीर्थंकरों को अवतार मानते हैं वे भ्रम में हैं । उनकी शब्दावली दार्शनिक नहीं, लौकिक धारणाओं के अज्ञान से बधी है । जैनधर्म का यह स्पष्ट आघोष है कि प्रत्येक व्यक्ति साधना के द्वारा आन्तरिक शक्तियों का विकास कर तीर्थंकर बन सकता है । तीर्थंकर बनने के लिए जीवन में आन्तरिक शक्तियों का विकास परमावश्यक है ।

तीर्थंकर और अन्य मुक्त आत्माओं में अन्तर

जैनधर्म का यह स्पष्ट मन्तव्य है कि तीर्थंकर और अन्य मुक्त होने वाली आत्माओं में आन्तरिक दृष्टि से कोई अन्तर नहीं है । केवल ज्ञान और केवलदर्शन प्रभृति आत्मिक शक्तियाँ दोनों में समान होने के बावजूद भी तीर्थंकरों में कुछ बाह्य विशेषताएँ होती हैं जिनका वर्णन प्रस्तुत ग्रन्थ में 'तीर्थंकरों की विशेषता' शीर्षक में किया गया है । ये लोकोपकारी सिद्धियाँ तीर्थंकरों के अतिरिक्त अन्य मुक्त आत्माओं में नहीं होती । वे प्रायः तीर्थंकरों के समान धर्म-प्रचारक भी नहीं होते । वे स्वयं अपना विकास कर मुक्त हो जाते हैं किन्तु जन-जन के अन्तर्मानस पर चिरस्थायी व अक्षुण्ण आध्यात्मिक प्रभाव तीर्थंकर जैसा नहीं जमा पाते । जैनधर्म ढाई द्वीप में पन्द्रह कर्म-भौमिक क्षेत्र मानता है । उनमें एक सौ सत्तर क्षेत्र ऐसे माने गए हैं जहाँ पर तीर्थंकर विचरते हैं । एक समय में एक क्षेत्र में सर्वज्ञ अनेक हो सकते हैं किन्तु तीर्थंकर एक समय में एक ही होते हैं । एक सौ सत्तर क्षेत्र तीर्थंकरों के विचरण-क्षेत्र है अतः एक साथ एक सौ सत्तर तीर्थंकर हो सकते हैं, इससे अधिक तीर्थंकर एक साथ नहीं होते । तीर्थंकर और अन्य मुक्त आत्माओं में जो यह अन्तर है वह देहधारी अवस्था में ही रहता है, देह मुक्त अवस्था में नहीं । सिद्ध रूप में सब आत्माएँ एक समान हैं ।

चौबीस तीर्थंकर

प्रस्तुत अवसर्पिणी काल में चौबीस तीर्थंकर हुए हैं । चौबीस तीर्थं-

करो के सम्बन्ध में सबसे प्राचीन उल्लेख हृष्टिवाद के मूल प्रथमानुयोग में था पर आज वह अनुपलब्ध है।^{४२} आज सबसे प्राचीन उल्लेख समवायाङ्ग^{४३} कल्पसूत्र^{४४} आवश्यकनियुक्ति^{४५} आवश्यक मलयगिरिवृत्ति,^{४६} आवश्यक हरिभद्रीयावृत्ति^{४७} और आवश्यकचूर्णि^{४८} में मिलता है। इसके पश्चात् चउप्पन्न महापुरिसचरिय^{४९} त्रिपष्टिशलाका पुरुषचरित्र,^{५०} महापुराण^{५१} उत्तरपुराण^{५२} आदि ग्रन्थों में विस्तार से प्रकाश डाला गया है। स्वतन्त्र रूप से एक-एक तीर्थंकर पर विभिन्न आचार्यों ने संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश गुजराती, राजस्थानी, हिन्दी व अन्य प्रान्तीय भाषाओं में अनेकानेक ग्रन्थ लिखे हैं व लिखे जा रहे हैं।

चौबीस अवतार

जैनधर्म में चौबीस तीर्थंकरों की इतनी अधिक महिमा रही है कि वैदिक और बौद्ध परम्परा ने भी उसका अनुसरण किया। वैदिक परम्परा अवतारवादी है इसलिए उसने तीर्थंकर के स्थान पर चौबीस अवतार की कल्पना की है। जब हम पुराण साहित्य का गहराई से अनुशीलन-परिशीलन करते हैं तो स्पष्ट ज्ञात होता है कि अवतारों की संख्या एक सौ नहीं है। भागवत पुराण में अवतारों के तीन विवरण मिलते हैं जो अन्य पुराणों में प्राप्त होने वाली दशावतार परम्परा से

४२ (क) समवायाङ्ग सूत्र १४७

(ख) नन्दी सूत्र, सूत्र ५६ पृ० १५१-१५२, पूज्य श्री हस्तीमल जी म० द्वारा सम्पादित

४३ समवायाङ्ग २४

४४ कल्पसूत्र तीर्थंकर वर्णन

४५ आवश्यक नियुक्ति ३६९

४६ भाग ३, आगमोदय समिति

४७ भाग ३, देवचन्द्र लालभाई जैन पुस्तकोद्धार फड, सूरत।

४८ भाग-१-२-रत्नाम

४९ (क) आचार्य शीलाङ्क रचित,

(ख) चौप्पन्न महापुरुषोपा चरितो-अनुवाद आ० हेमसागर जी

५० आचार्य हेमचन्द्र—प्र० जैन धर्म सभा, भावनगर

५१ आचार्य जिनसेन—भारतीय ज्ञानपीठ, वाराणसी

५२ आचार्य गुणभद्र—भारतीय ज्ञानपीठ, वाराणसी

किञ्चित् पृथक् है। भागवत में एक स्थान पर भगवान के असंख्य अवतार बताए हैं।^{५३}

दूसरे स्थान पर सोलह, बावीस और चौबीस को प्रमुख माना है।^{५४} दशम स्कंध की एक सूची में बारह अवतारों के नाम गिनाए गए हैं।^{५५} इससे अवतारों की परम्परा का परिज्ञान होता है। उक्त सूची में आगे चलकर पाँचरात्र वासुदेव के ही पर्याय विभवों की संख्या २४ से बढ़कर ३६ तक हो गई है।^{५६}

५३ भागवत पुराण १।३।२६,

५४ भागवत पुराण १०।२।४०

५५ भागवत पुराण १०।२।४०

५६ भाण्डारकर ने हमर्द्रि द्वारा उद्धृत और वृहद्धारित स्मृति १०।५।१४५ में प्राप्त उन २४ विभवों का उल्लेख किया है। उन विभवों के नाम इस प्रकार हैं — (१) केशव (२) नारायण (३) माधव (४) गोविन्द (५) विष्णु (६) मधुसूदन (७) त्रिविक्रम (८) वामन (९) श्रीधर (१०) हरिकेश (११) पद्मनाभ (१२) दामोदर (१३) सकर्षण (१४) वासुदेव (१५) प्रद्युम्न (१६) अनिरुद्ध (१७) पुरुषोत्तम (१८) अधोक्षज (१९) नरसिंह (२०) अभ्युत (२१) जर्नादन (२२) उपेन्द्र (२३) हरि (२४) श्रीकृष्ण।

ये विष्णु के चौबीस अवतारों की अपेक्षा चौबीस नाम ही अधिक उचित प्रतीत होते हैं, क्योंकि अवतार और विभवों में यह अन्तर है कि अवतारों को उत्पन्न होनेवाला माना है वहीं पर विभव 'अजहत्' स्वभाव वाले हैं। जिसप्रकार दीप से दीप प्रज्वलित होता है वैसे ही वे उत्पन्न होते हैं।

'तत्त्वत्रय' पृष्ठ १६२ के अभिमतानुसार पाँचरात्रों में पृष्ठ २६ एवं पृष्ठ ११२-११३ में उद्धृत 'विष्वक्सेन संहिता' और 'अहिवुष्ण्य संहिता' (५, ५०-५७) में ३६ विभवों के नाम दिये हैं।

श्रेडर ने 'इन्द्राडक्शनटू अहिवुष्ण्यसंहिता' पृष्ठ ४१-४६ पर भागवत के अवतारों के साथ तुलना करते हुए उनमें चौबीस अवतारों का समावेश किया है। ३६ विभवों के नाम इस प्रकार हैं — (१) पद्मनाभ (२) ध्रुव (३) अनन्त (४) शक्त्यात्मन (५) मधुसूदन (५) विद्याधिदेव (७) कपिल (८) विश्वरूप (९) विहङ्गम (१०) क्रोधात्मन (११) वाडवायक्त्र (१२) घर्म (१३) वागीश्वर (१४) एकार्णवशायी (१५) कमठेश्वर

भागवत के आधार पर लघु भागवतामृत में यह सख्या २५ तथा 'सात्वत तत्र' में लगभग ४१ से भी अधिक हो गई है।^{५७} इस तरह मध्य कालीन वैष्णव सम्प्रदायो में भी कोई सर्वमान्य सूची गृहीत नहीं हुई है।

हिन्दी साहित्य में चौबीस अवतारों का वर्णन है उसमें भागवत की तीनों सूचियों का समावेश किया गया है। सूरदास^{५८} वारहह^{५९} रामानन्द^{६०} रज्जव^{६१} बैजू^{६२} लखनदास^{६३} नाभादास^{६४} आदि ने भी चौबीस अवतारों का वर्णन किया है।

इन चौबीस अवतारों में मत्स्य, वराह, कूर्म, आदि अवतार पशु हैं, हंस पक्षी है, कुछ अवतार पशु और मानव दोनों के मिश्रित हैं जैसे नृसिंह, हयग्रीव आदि।

वैदिक परम्परा में अवतारों की सख्या में क्रमशः परिवर्तन होता रहा है। जैन तीर्थंकरों की तरह उनका व्यवस्थित रूप नहीं मिलता। इतिहासकारों ने 'भागवत' की प्रचलित चौबीस अवतारों की परम्परा को जैनो से प्रभावित माना है। श्री गौरीचन्द हीराचन्द ओझा का

(१६) वराह (१७) नृसिंह (१८) पीयूषहरन (१९) श्रीपति (२०) कान्तात्मन (२१) राहुजीत (२२) कालनेमिहन (२३) पारिजातहर (२४) लोकनाथ (२५) शान्तान्मा (२६) दत्तात्रेय (२७) न्यग्रोधशायी (२८) एकभृङ्गतनु (२९) वामनदेव (३०) त्रिविक्रम (३१) नर (३२) नारायण (३३) हरि (३४) कृष्ण (३५) परशुराम (३६) राम (३७) देविविध (३८) कल्कि (३९) पातालशयन।

—कलेक्ट्रेड वर्क्स आफ् जी० आर० जी० भण्डारकर, पृ० ६६-६७

५७ लघुभागवतामृत, पृ० ७० श्लोक ३२, सात्वततत्र, द्वितीय पटल

५८ सूरसागर पृ० १२६, पद ३७८

५९ अवतार चरित, स० १७३३, नागरी प्रचारिणी सभा (हस्तलिखित प्रति)

६० न तहाँ चौबीसु वष वरन।

—रामानन्द की हिन्दी रचनाएँ, नागरी प्रचारिणी, सभा पृ० ८६

६१ एक कहे अवतार दस, एक कहे चौबीस—रज्जव जी की बानी, पृ० ११८

६२ आप अवतार भये, चौबीस वपुधर—रागकल्पद्रुम, जिल्द १, पृ० ४५

६३ चतुर्विंश लोलावतारी—राग कल्पद्रुम, जि० १ पृ० ५१९

६४ चौबीस रूप लीला रुचिर

मन्तव्य है कि चौबीस अवतारों की यह कल्पना भी बौद्धों के चौबीस बुद्ध और जैनो के चौबीस तीर्थंकरों की कल्पना के आधार पर हुई है।^{६५}

चौबीस बुद्ध

भागवत में जिसप्रकार विष्णु, वासुदेव या नारायण के अनेक अवतारों की चर्चा की गई है उसी प्रकार लकावतार सूत्र में कहा गया है कि बुद्ध अनन्त रूपों में अवतरित होंगे और सर्वत्र अज्ञानियों में धर्म-देशना करेंगे।^{६६} लकावतार में भागवत के समान चौबीस बुद्धों का उल्लेख है।

सूत्रालंकार^{६७} में बुद्धत्व-प्राप्ति के लिए प्रयत्न का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि कोई भी मनुष्य प्रारम्भ से ही बुद्ध नहीं होता। बुद्धत्व की उपलब्धि के लिए पुण्य और ज्ञान-सभार की आवश्यकता होती है। तथापि बुद्धों की संख्या में अभिवृद्धि होती गई। प्रारम्भ में यह मान्यता रही कि एक साथ दो बुद्ध नहीं हो सकते किन्तु महायान मत ने एक समय में अनेक बुद्धों का अस्तित्व स्वीकार किया है। उनका मन्तव्य है कि एक लोक में अनेक बुद्ध एक साथ हो सकते हैं।^{६८}

इससे बुद्धों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है। सद्धर्म पुंडरीक में अनन्त बोधिसत्व बताए गए हैं और उनकी तुलना गंगा के रेती के कणों से की गई है। इन सभी बोधिसत्वों को लोकेन्द्र माना है।^{६९} उसके पश्चात् यह उपमा बुद्धों के लिए रूढ़ हो गई है।^{७०}

लकावतार सूत्र में यह भी कहा गया है कि बुद्ध किसी भी रूप को धारण कर सकते हैं, कितने ही सूत्रों में यह भी बताया गया है कि गंगा की रेती के समान असंख्य बुद्ध भूत, वर्तमान और भविष्य में तथागत रूप होते हैं।^{७१} जैसे विष्णुपुराण और भागवत में विष्णु के असंख्य

६५ मध्यकालीन भारतीय संस्कृति (१९५१ स०) पृ० १३,

६६ लकावतार सूत्र ४० पृ० २२६

६७ सूत्रालंकार—६।७७

६८ बौद्ध धर्म दर्शन पृ० १०४, १०५,

६९ सद्धर्म पुण्डरीक १४।६ पृ० ३०२

७० मध्यकालीन साहित्य में अवतारवाद पृ० २२

७१ लकावतार सूत्र पृ० १६८

अवतार माने गये हैं वैसे ही बुद्ध भी असंख्य अवतरित होते हैं। जहाँ भी लोग अज्ञान अंधकार में छटपटाते हैं वहाँ पर बुद्ध का धर्मोपदेश सुनने को मिलता है।^{१२}

बौद्ध साहित्य में प्रारम्भ में पुनर्जन्म को सिद्ध करने के लिए बुद्ध के असंख्य अवतारों की कल्पना की गई किन्तु बाद में चलकर बुद्ध के अवतारों की संख्या ५, ७, २४, और ३६ तक सीमित हो गई।

जातककथाओं का दूरेनिदान, अविदूरेनिदान और सन्तिकेनिदान के नाम से जो विभाजन किया गया है उनमें से दूरेनिदान^{१३} में एक कथा इस प्रकार प्राप्त होती है।

“प्राचीनकाल में सुमेध नामक परिव्राजक थे। उन्हीं के समय दीपकर बुद्ध उत्पन्न हुए। लोग दीपकर बुद्ध के स्वागत हेतु मार्ग सजा रहे थे। सुमेध परिव्राजक उस कीचड़ में मृगचर्म बिछा कर लेट गया। उस मार्ग से जाते समय सुमेध की श्रद्धा व भक्ति को देख कर बुद्ध ने भविष्यवाणी की—“यह कालान्तर में बुद्ध होगा।” उसके पश्चात् सुमेध ने अनेक जन्मों में सभी पारमिताओं की साधना पूर्ण की। उन्होंने विभिन्न कल्पों में चौबीस बुद्धों की सेवा की और अन्त में लुम्बिनी में सिद्धार्थ नाम से उत्पन्न हुए।^{१४}

प्रस्तुत कथा में पुनर्जन्म की ससिद्धि के साथ ही विभिन्न कल्पों में चौबीस बुद्ध हुए यह बताया गया है।

भदन्त शान्तिभिक्षु का मन्तव्य है कि ईसा पूर्व प्रथम या द्वितीय शताब्दी में चौबीस बुद्धों का उल्लेख हो चुका था।^{१५}

ऐतिहासिक दृष्टि से जब हम चिन्तन करते हैं तब स्पष्ट ज्ञात होता है कि चौबीस तीर्थंकर और चौबीस बुद्ध की अपेक्षा, वैदिक चौबीस अवतारों की कल्पना उत्तरवर्ती है, क्योंकि महाभारत के परिवर्द्धित रूप में भी दशावतारों का ही उल्लेख है। महाभारत से लेकर श्रीमद्-भागवत तक के अन्य पुराणों में १०, ११, १२, १४ और २२ तक की संख्या मिलती है किन्तु चौबीस अवतार का स्पष्ट उल्लेख भागवत

७२ लकावतार सूत्र ४० पृ० २२६

७३ जातक अट्ठकथा दूरेनिदान, पृ० २ से ३६

७४ महायान—भदन्त शान्तिभिक्षु की प्रस्तावना, पृ० १५

७५ मध्यकालीन साहित्य में अवतारवाद पृ० २४

(२।७) में ही मिलता है। श्रीमद्भागवत का काल विद्वान अधिक से अधिक छद्मी शताब्दी मानते हैं।^{७६}

वैदिक परम्परा की तरह बुद्धों की सख्या भी निश्चित नहीं है। बुद्धों की सख्या अनन्त भी मानी गई है। ईसा के बाद सात मानुषी बुद्ध माने गए हैं।^{७७} और फिर चौबीस बुद्ध माने गये हैं।^{७८} महाभारत की एक सूची में ३२ बुद्धों के नाम मिलते हैं।^{७९} किन्तु जैन साहित्य में इस प्रकार की विभिन्नता नहीं है। वहाँ तीर्थंकरों की सख्या में एकरूपता है। चाहे श्वेताम्बर ग्रन्थ हो चाहे दिगम्बर सम्प्रदाय के ग्रन्थ हो, उनमें सभी जगह चौबीस तीर्थंकरों का ही उल्लेख है।

यह भी स्मरण रखना चाहिये कि चौबीस तीर्थंकरों का उल्लेख समवायाग, भगवती जैसे प्राचीन अग ग्रन्थों में हुआ है। अग ग्रन्थों के अर्थ के प्ररूपक स्वयं भगवान महावीर हैं और वर्तमान में जो अग सूत्र प्राप्त हैं उनके सूत्र रचयिता गणधर सुधर्मा हैं। भगवान महावीर को ई० पूर्व ५५७ में केवलज्ञान हुआ और ५२७ में उनका परिनिर्वाण हुआ।^{८०} इस दृष्टि से समवायाग का रचना काल ५५७ से ५२७ के मध्य में है।^{८१} स्पष्ट है कि चौबीस तीर्थंकरों का उल्लेख चौबीस बुद्ध और चौबीस अवतारों की अपेक्षा बहुत ही प्राचीन है। जब जैनो में चौबीस तीर्थंकरों की महिमा और गरिमा अत्यधिक बढ़ गई तब संभव है बौद्धों ने और वैदिक परम्परा के विद्वानों ने अपनी-अपनी दृष्टि से बुद्ध और अवतारों की कल्पना की, पर जैनियों के तीर्थंकरों की तरह उनमें व्यवस्थित रूप न आ सका। चौबीस तीर्थंकरों की जितनी सुव्यवस्थित सामग्री जैन ग्रन्थों में उपलब्ध होती है उतनी बौद्ध साहित्य में तथा वैदिक वाङ्मय में अवतारों की नहीं मिलती। जैन तीर्थंकर कोई

७६ भागवत सम्प्रदाय, पृ० १५३ प० बलदेव उपाध्याय

७७ बौद्ध धर्म दर्शन पृ० १२१, आचार्य नरेन्द्रदेव

७८ वही, पृ० १०५

७९ दी बौद्धिष्ट इकानोग्राफी पृ० १० विजयचोप भट्टाचार्य

८० आगम और त्रिपिटक एक अनुशीलन पृ० ११७

८१ कितने ही विद्वान् ६६० वीर-निर्वाण की रचना मानते हैं, पर वह लेखन का समय है, रचना का नहीं।

भी पशु पक्षी आदि नहीं हुए हैं, जब कि बौद्ध और वैदिक अवतारों में यह बात नहीं है ।

अन्तिम तीर्थंकर भगवान महावीर ने अनेक स्थलों पर यह कहा है कि “जो पूर्व तीर्थंकर पार्श्व ने कहा है वही मैं कह रहा हूँ ।”^{५२} पर त्रिपिटक में बुद्ध ने कही भी यह नहीं कहा कि पूर्व बुद्धों ने^{५३} यह कहा है जो मैं कह रहा हूँ”, पर वे सर्वत्र यही कहते हैं । “मैं ऐसा मानता हूँ ।” इससे भी यह सिद्ध होता है कि बुद्ध के पूर्व बौद्ध धर्म की कोई भी परम्परा नहीं थी, जबकि महावीर के पूर्व पार्श्वनाथ की परम्परा चल रही थी ।

आदि तीर्थंकर ऋषभदेव

चौबीस तीर्थंकरों में प्रथम तीर्थंकर भगवान् ऋषभदेव हैं । उनके जीवनवृत्त का परिचय पाने के लिए आगम व आगमैतर साहित्य ही प्रबल प्रमाण है । जैनदृष्टि से भगवान् ऋषभदेव वर्तमान अवसर्पिणीकाल के तृतीय आरे के उपसंहारकाल में हुए हैं ।^{५४} चौबीसवें तीर्थंकर भगवान् महावीर और ऋषभदेव के बीच का समय असंख्यार्त वर्ष का है ।^{५५} वैदिकदृष्टि से ऋषभदेव प्रथम सतयुग के अन्त में हुए हैं और राम व कृष्ण के अवतारों से पूर्व हुए हैं ।^{५६} जैन दृष्टि से आत्मविद्या के प्रथम पुरस्कर्ता भगवान् ऋषभदेव हैं ।^{५७} वे प्रथम राजा, प्रथम जिन, प्रथम केवली, प्रथम तीर्थंकर और प्रथम धर्मचक्रवर्ती थे ।^{५८} ब्रह्माण्डपुराण में ऋषभदेव को दस प्रकार के

५२ व्याख्याप्रज्ञप्ति श० ५, उद्दे० १ सू० २२७

वही, श० ६ । उद्दे० ३२,

५३ मज्झिमनिकाय ५६, अगुत्तर निकाय

५४ (क) जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति (ख) कल्पसूत्र

५५ कल्पसूत्र

५६ जितेन्द्रमत दर्पण, भाग १, पृ० १०

५७ धम्माण कासवो मुह, — उत्तराध्ययन १६, अ० २५

५८ उसहे णाम अरहा कोसलिए पढमराया, पढमजिणे, पढमकेवली पढमतिथ्यधरे पढमधम्मवरवकवट्टी समुप्पज्जित्ये ।

— जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति २।३०

(२।७) में ही मिलता है। श्रीमद्भागवत का काल विद्वान अधिक से अधिक छद्मती शताब्दी मानते हैं।^{१५}

वैदिक परम्परा की तरह बुद्धों की सख्या भी निश्चित नहीं है। बुद्धों की सख्या अनन्त भी मानी गई है। ईसा के बाद सात मानुषी बुद्ध माने गए हैं।^{१६} और फिर चौबीस बुद्ध माने गये हैं।^{१७} महाभारत की एक सूची में ३२ बुद्धों के नाम मिलते हैं।^{१८} किन्तु जैन साहित्य में इस प्रकार की विभिन्नता नहीं है। वहाँ तीर्थंकरों की सख्या में एकरूपता है। चाहे श्वेताम्बर ग्रन्थ हो चाहे दिगम्बर सम्प्रदाय के ग्रन्थ हो, उनमें सभी जगह चौबीस तीर्थंकरों का ही उल्लेख है।

यह भी स्मरण रखना चाहिये कि चौबीस तीर्थंकरों का उल्लेख समवायाग, भगवती जैसे प्राचीन अग ग्रन्थों में हुआ है। अग ग्रन्थों के अर्थ के प्ररूपक स्वयं भगवान महावीर हैं और वर्तमान में जो अग सूत्र प्राप्त हैं उनके सूत्र रचयिता गणधर सुधर्मा हैं। भगवान महावीर को ई० पूर्व ५५७ में केवलज्ञान हुआ और ५२७ में उनका परिनिर्वाण हुआ।^{१९} इस दृष्टि से समवायाग का रचना काल ५५७ से ५२७ के मध्य में है।^{२०} स्पष्ट है कि चौबीस तीर्थंकरों का उल्लेख चौबीस बुद्ध और चौबीस अवतारों की अपेक्षा बहुत ही प्राचीन है। जब जैनो में चौबीस तीर्थंकरों की महिमा और गरिमा अत्यधिक बढ़ गई तब संभव है बौद्धों ने और वैदिक परम्परा के विद्वानों ने अपनी-अपनी दृष्टि से बुद्ध और अवतारों की कल्पना की, पर जैनियों के तीर्थंकरों की तरह उनमें व्यवस्थित रूप न आ सका। चौबीस तीर्थंकरों की जितनी सुव्यवस्थित सामग्री जैन ग्रन्थों में उपलब्ध होती है उतनी बौद्ध साहित्य में तथा वैदिक वाङ्मय में अवतारों की नहीं मिलती। जैन तीर्थंकर कोई

७६ भागवत सम्प्रदाय, पृ० १५३ प० बलदेव उपाध्याय

७७ बौद्ध धर्म दर्शन पृ० १२१, आचार्य नरेन्द्रदेव

७८ वही, पृ० १०५

७९ दी बौद्धिष्ट इकानोग्राफी पृ० १० विजयघोष भट्टाचार्य

८० आगम और त्रिपिटक एक अनुशीलन पृ० ११७

८१ कितने ही विद्वान् ६६० वीर-निर्वाण की रचना मानते हैं, पर वह लेखन का समय है, रचना का नहीं।

भी पशु पक्षी आदि नहीं हुए हैं, जब कि बौद्ध और वैदिक अवतारों में यह बात नहीं है ।

अन्तिम तीर्थंकर भगवान महावीर ने अनेक स्थलों पर यह कहा है कि “जो पूर्व तीर्थंकर पार्श्व ने कहा है वही मैं कह रहा हूँ ।”^{५२} पर त्रिपिटक में बुद्ध ने कही भी यह नहीं कहा कि पूर्व बुद्धों ने^{५३} यह कहा है जो मैं कह रहा हूँ”, पर वे सर्वत्र यही कहते हैं । “मैं ऐसा मानता हूँ ।” इससे भी यह सिद्ध होता है कि बुद्ध के पूर्व बौद्ध धर्म की कोई भी परम्परा नहीं थी, जबकि महावीर के पूर्व पार्श्वनाथ की परम्परा चल रही थी ।

आदि तीर्थंकर ऋषभदेव

चौबीस तीर्थंकरों में प्रथम तीर्थंकर भगवान् ऋषभदेव हैं । उनके जीवनवृत्त का परिचय पाने के लिए आगम व आगमेतर साहित्य ही प्रबल प्रमाण है । जैनदृष्टि से भगवान् ऋषभदेव वर्तमान अवसर्पिणीकाल के तृतीय आरे के उपसंहारकाल में हुए हैं ।^{५४} चौबीसवें तीर्थंकर भगवान् महावीर और ऋषभदेव के बीच का समय असंख्यात वर्षों का है ।^{५५} वैदिकदृष्टि से ऋषभदेव प्रथम सतयुग के अन्त में हुए हैं और राम व कृष्ण के अवतारों से पूर्व हुए हैं ।^{५६} जैन दृष्टि से आत्मविद्या के प्रथम पुरस्कर्ता भगवान् ऋषभदेव हैं ।^{५७} वे प्रथम राजा प्रथम जिन, प्रथम केवली, प्रथम तीर्थंकर और प्रथम धर्मचक्रवर्ती थे ।^{५८} ब्रह्माण्डपुराण में ऋषभदेव को दस प्रकार के

५२ व्याख्याप्रज्ञप्ति श० ५, उद्दे० ६ सू० २२७

वही, श० ६ । उद्दे० ३२,

५३ मज्झिमनिकाय ५६, अगुत्तर निकाय

५४ (क) जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति (ख) कल्पसूत्र

५५ कल्पसूत्र

५६ जिनेन्द्रमत दर्पण, भाग १, पृ० १०

५७ धम्माण कासवो मुह, — उत्तराव्ययन १६, अ० २५

५८ उसहे णाम अरहा कोसलिए पढमराया, पढमजिणे, पढमकेवली पढमतित्थयरे पढमधम्मवरचक्कवट्ठी समुप्पज्जित्थे ।

— जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति २।३०

धर्म का प्रवर्तक माना है।^{८२} श्रीमद्भागवत से भी इसी बात की पुष्टि होती है। वहाँ यह बताया गया है कि वासुदेव ने आठवा अवतार नाभि और मरुदेवी के वहाँ धारण किया। वे ऋषभ रूप में अवतरित हुए और उन्होंने सब आश्रमों द्वारा नमस्कृत मार्ग दिखलाया^{८३} एतदर्थ ही ऋषभदेव को मोक्षधर्म की विवक्षा से 'वासुदेवाश' कहा है।^{८४}

ऋषभदेव के सौ पुत्र थे। वे सभी ब्रह्मविद्या के पारगामी थे।^{८५} उनके नौ पुत्रों को आत्मविद्या विशारद भी कहा है।^{८६} उनके ज्येष्ठ पुत्र भरत तो महायोगी थे।^{८७} स्वयं ऋषभदेव को योगेश्वर कहा गया है।^{८८} उन्होंने विविध योगचर्याओं का आचरण किया था।^{८९} जैनआचार्य उन्हें योगविद्या के प्रणेता मानते हैं।^{९०} हठयोग प्रदीपिका में भगवान् ऋषभदेव को हठयोग विद्या के उपदेशक के रूप में नमस्कार किया है।^{९१}

ऋषभदेव अपने विशिष्ट व्यक्तित्व के कारण वैदिक परम्परा में काफी मान्य रहे हैं।

महाकवि सूरदास ने उनके व्यक्तित्व का चित्रण करते हुए लिखा है नाभि ने पुत्र के लिए यज्ञ किया उस समय यज्ञपुरुष^{९२} ने स्वयं

८२ इह इक्ष्वाकु कुलवशोद्भवेन नाभिसुतेन मरुदेव्या नन्दनेन ।

महादेवेन ऋषभेण दत्तप्रकारो धर्म स्वयमेव चोर्ण ।

—ब्रह्माण्डपुराण

८३ अष्टमे मरुदेव्या तु नाभेर्जात उरुक्रम ।

दर्शयन् वत्सं धीराणां, सर्वाश्रमनमस्कृतम् । —श्रीमद्भागवत १।३।१३

८४ तमाहुर्वासुदेवाश मोक्ष धर्म विवक्षया । श्रीमद्भागवत ११।२।१६

८५ अवतीर्ण सुतशत, तस्यासीद् ब्रह्मपारगम् । —वही ११।२।१६

८६ श्रमणा वातरशना आत्मविद्या विशारदा । —वही ११।२।२०

८७ घेषा खलु महायोगी भरतो ज्येष्ठ श्रेष्ठगुण आसीत् ।

८८ भगवान् ऋषभदेवो योगेश्वर । —वही ५।५।६

८९ नानायोगचर्याचरणो भगवान् कैवल्यपतिर्ऋषभ । —वही ५।५।२५

९० योगिकल्पतरु नौमि देव देव वृषभजम् —ज्ञानार्णव १।२।

९१ श्री आदिनाथ नमोस्तु तस्मै येनोपदिष्टा हठयोगविद्या ।

९२ नाभि नृपति सुत हित जग कियौ ।

जज्ञ पुरुष तब दरसन दियौ । —सूर सागर, पृ० १५० पद ४०६

दर्शन देकर जन्म लेने का वचन दिया जिसके फलस्वरूप ऋषभ की उत्पत्ति हुई।^{१००}

सूरसारावली में कहा गया है कि प्रियव्रत के वश में उत्पन्न हरी के ही शरीर का नाम ऋषभदेव था। उन्होंने इस रूप में भक्तों के सभी कार्य पूर्ण किये।^१ अनावृष्टि होने पर स्वयं वर्षा होकर वरसे और ब्रह्मावर्त में अपने पुत्रों को ज्ञानोपदेश कर स्वयं ने सन्यास ग्रहण किया। हाथ जोड़े हुए प्रस्तुत अष्टसिद्धियों को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। ये ऋषभदेव मुनि परब्रह्म के अवतार बताए गए हैं।^२

नरहरिदास ने भी इनकी अवतार कथा का वर्णन करते हुए इन्हें परब्रह्म परम पावन व अविनाशी कहा है।^३

ऋग्वेद में भगवान् श्री ऋषभदेव को पूर्वज्ञान का प्रतिपादक और दुःखों का नाश करने वाला बतलाते हुए कहा है—‘जैसे जल भरा मेघ वर्षा का मुख्य स्रोत है, जो पृथ्वी की प्यास को बुझा देता है, उसी प्रकार पूर्व ज्ञान के प्रतिपादक ऋषभ महान् हैं उनका शासन वर दे।’^४ उनके शासन में ऋषि परम्परा से प्राप्त प्राप्त पूर्व ज्ञान आत्मा के शत्रुओं क्रोधादिक का विध्वंसक हो। दोनों ससारी और मुक्त-आत्माएँ अपने ही आत्म गुणों से चमकती हैं। अतः वे राजा हैं। वे पूर्ण ज्ञान के आगार हैं और आत्म पतन नहीं होने देते।^५

१०० मैं हस्ता करता ससार में लंहीं नृप गृह अवतार ।

रिषभदेव तब जनमें आई, राजा के गृह बजी बघाई ।

—सूरसागर पृ० १५०

१ प्रियव्रत धरेउ हरि निज वपु ऋषभदेव यह नाम ।

किन्हे व्याज सकल भवतन को अग-अग अभिराम ॥

—सूरसारावली पृ० ४

२ आठो सिकि भई सन्मुख जब करी न अगीकार ।

जय जय जय श्री ऋषभदेव मुनि परब्रह्म अवतार ।

—सूरसारावली पृ० ४

३ अवतार लीला ।

—हस्तलिखित

४ असूतपुर्वा वृषभो ज्यायनिया अरय शुद्ध सन्ति पूर्वो दिवो न पाता विदयस्य धोभि क्षत्र राजाना पुर्विबोदघाथे । —ऋग्वेद ५२।३८

तीर्थंकर ऋषभदेव ने सर्वप्रथम इस सिद्धान्त की उद्घोषणा की थी कि मनुष्य अपनी शक्ति का विकास कर आत्मा से परमात्मा बन सकता है। प्रत्येक आत्मा में परमात्मा विद्यमान है जो आत्मसाधना से अपने देवत्व को प्रकट कर लेता है वही परमात्मा बन जाता है।” उनकी इस मान्यता की पुष्टि ऋग्वेद की ऋचा से होती है, जिसके चार श्रु ग-अनंत दर्शन, अनन्त ज्ञान, अनन्त सुख और अनन्त वीर्य हैं। तीन पाद हैं—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य। दो शीर्ष—केवलज्ञान और मुक्ति है। तथा जो मन, वचन और काय इन तीनों योगों से बद्ध है (सयत है) उस ऋषभ ने घोषणा की कि महादेव (परमात्मा) मानव के भीतर ही आवास करता है।”^५

अथर्ववेद^६ और यजुर्वेद से भी इस मान्यता के प्रमाण मिलते हैं। कहीं कहीं वे प्रतीक शैली से वर्णित हैं और कहीं-कहीं पर सकेत रूप से उल्लेख हैं।

अमेरिका और यूरोप के वनस्पति-शास्त्रियों ने अपनी अन्वेषणा से यह सिद्ध किया है कि खाद्य गेहूँ का उत्पादन सबसे पहले हिन्दु कुश और हिमालय के मध्यवर्ती प्रदेश में हुआ।^७ सिन्धु घाटी की सभ्यता से भी यही पता लगता है कि कृषि का प्रारम्भ सर्वप्रथम इस देश में हुआ था। जैन दृष्टि से भी कृषि विद्या के जनक ऋषभदेव हैं। उन्होंने असि, मसि, और कृषि का प्रारम्भ किया था। भारतवर्ष में ही नहीं अपितु विदेशों में भी कहीं पर वे कृषि के देवता माने जाकर उपास्य रहे हैं, कहीं पर वर्षा के देवता माने गये हैं और कहीं पर ‘सूर्यदेव’ मानकर पूजे गये हैं। सूर्यदेव—उनके केवलज्ञान का प्रतीक रहा है।

- ५ चत्वारि श्रु गा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तासो अस्य ।
त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महादेवो मर्त्या आविवेश ।

—ऋग्वेद

- ६ अथर्ववेद १९।४२।४

- ७ बौद्धदर्शन तथा अन्य भारतीयदर्शन पृ० ५२, लेखक—भरतसिंह
उपाध्याय ।

चीन और जापान भी उनके नाम और काम से परिचित रहे हैं। चीनी त्रिपटको में उनका उल्लेख मिलता है। जापानी उनको 'रोकशब' (Rokshab) कहकर पुकारते हैं।

मध्य एशिया, मिश्र और यूनान तथा फोनेशिया एवं फणिक लोगों की भाषा में वे 'रेशेफ' कहलाये, जिसका अर्थ सींगोवाला देवता है जो ऋषभ का अपभ्रंश रूप है।^{१८}

शिवपुराण के अध्ययन से यह तथ्य और भी अधिक स्पष्ट हो जाता है।^{१९} डाक्टर राजकुमार जैन ने 'ऋषभदेव तथा शिव सम्बन्धी प्राप्य मान्यताएँ' शीर्षक लेख में विस्तार से ऊहापोह किया है कि भगवान ऋषभदेव और शिव दोनों एक थे। अतः जिज्ञासु पाठकों को वह लेख पढ़ने की प्रेरणा देता हूँ।^{२०}

अवकड और सुमेरो की सयुक्त प्रवृत्तियों से उत्पन्न बेबीलोनिया की सस्कृति और सभ्यता बहुत प्राचीन मानी जाती है। उनके विजयी राजा हम्मुरावी (२१२३—२०८१ ई० पू०) के शिलालेखों से ज्ञात होता है कि स्वर्ग और पृथ्वी का देवता वृषभ था।^{२१}

सुमेर के लोग कृषि के देवता के रूप में अर्चना करते थे। जिसे बाबू या तामुज कहते थे।^{२२} वे बैल को विशेष पवित्र समझते थे।^{२३}

८ (क) भगवान् ऋषभदेव और उनकी लोकव्यापी मान्यता-लेखक-कामता प्रसाद जैन, आचार्य भिक्षु स्मृति ग्रन्थ द्वि० ख पृ० ४

(ख) बाबू छोटेलाल जैन स्मृति ग्रन्थ पृ० २०४

९ इत्य प्रभाव ऋषभोऽचनार शकरस्य मे ।

सता गतिर्दीन बन्धुर्नवम कथितस्तव ॥

ऋषभस्य चरित्र हि परमपावन महत् ।

स्वर्ग्यशस्यमायुष्य श्रौतव्य वै प्रयत्नत ॥

—शिवपुराण ४।४७-४८

१० मुनि हजारीमल स्मृति ग्रन्थ पृ० ६०६-६२६

११ बाबू छोटेलाल जैन स्मृति ग्रन्थ पृ० १०५

१२ विल डयूरेण्ट द स्टोरी ऑफ सिविलिजेशन (ओवर अरियण्टल हेरिटेज) न्यूयार्क १९५४ पृ० २१६

१३ वही पृ० १२७

सुमेर तथा बाबुल के एक धर्म शास्त्र मे 'अर्हशम्म' का उल्लेख मिलता है ।^{१४} 'अह' शब्द अर्हत का ही सक्षिप्त रूप जान पड़ता है ।

हिन्दी जाति पर भी भगवान् ऋषभदेव का प्रभाव जान पड़ता है । उनका मुख्य देवता 'ऋतुदेव' था । उसका वाहन बैल था जिसे 'तेशुव' कहा जाता था, जो 'तित्थयर उसभ' का अपभ्रंश ज्ञात होता है ।^{१५}

ऋग्वेद मे भगवान् ऋषभ का उल्लेख अनेक स्थलो पर हुआ है ।^{१६} किन्तु टीकाकारा ने साम्प्रदायिक भावना के कारण अथ मे परिवर्तन कर दिया है जिसके कारण कई स्थल विवादास्पद हो गये हैं । जब हम साम्प्रदायिक पूर्वाग्रह का चश्मा उतारकर उन ऋचाओ का अध्ययन करते हैं तब स्पष्ट ज्ञात होता है कि यह भगवान् ऋषभदेव के सम्बन्ध मे ही कहा गया है ।

वैदिक ऋषि भक्ति भावना से विभोर होकर ऋषभदेव की स्तुति करता हुआ कहता है—

हे आत्मद्रष्टा प्रभो ! परम सुख पाने के लिए मैं तेरी शरण मे आना चाहता हूँ, क्योंकि तेरा उपदेश और तेरी वाणी शक्तिशाली है—
उनको मैं अवधारण करता हूँ । हे प्रभो ! सभी मनुष्यों और देवो मे तुम्ही पहले पूर्वयाया (पूर्वगत ज्ञान के प्रतिपादक) हो ।^{१७}

ऋषभदेव का महत्व केवल श्रमण परम्परा मे ही नहीं अपितु ब्राह्मण परम्परा मे भी रहा है । वहाँ उन्हें आराध्यदेव मानकर मुक्त कठ से

१४ वही प० १६६

१५ विदेशी सस्कृतियों मे अहिंसा—डा० कामताप्रसाद जैन गुरुदेव रत्न-
मुनि स्मृति ग्रन्थ, पृ० ४०३

१६ ऋग्वेद संहिता

मण्डल १	अध्याय २४	सूत्र १६०	मन्त्र १
,, २	,, ४	,, ३३	,, १५
,, ५	,, २	,, २८	,, ४
,, ६	,, १	॥ १	,, ८
,, ६	,, २	,, १६	,, ११
,, १०	,, १२	,, २६	,, १
			आदि २

१७ —ऋग्वेद ३।३४।२

गुणानुवाद किया गया है। सुप्रसिद्ध वैदिक साहित्य के विद्वान् प्रो० विरुपाक्ष एम० ए० वेदतीर्थ और आचार्यविनोबा भावे जैसे बहुश्रुत विचारक ऋग्वेद आदि में ऋषभदेव की स्तुति के स्वर सुनते हैं।^{१८}

ऋग्वेद में भगवान् ऋषभदेव के लिए 'केशी' शब्द का प्रयोग हुआ है। वातरशन मुनि के प्रकरण में केशी की स्तुति की गई है जो स्पष्ट रूप से भगवान् ऋषभदेव से सम्बन्धित है।^{१९}

ऋग्वेद के दूसरे स्थल पर केशी और ऋषभ का एक साथ वर्णन हुआ है।^{२०} जिस सूत्र में यह ऋचा आयी है उसकी प्रस्तावना में निरुक्त के जो 'मुद्गलस्य हृता गावः' प्रभृति श्लोक अङ्कित किए गये हैं, उनके अनुसार मुद्गल ऋषि की गायें तस्कर चुराकर ले गये थे। उन्हें लौटाने के लिए ऋषि ने केशी वृषभ को अपना सारथी बनाया, जिसके वचन मात्र से गायें आगे न भागकर पीछे की ओर लोट पड़ीं। प्रस्तुत ऋचा पर भाष्य करते हुए आचार्य सायण ने पहले तो वृषभ और केशी का वाच्यार्थ पृथक् बताया किन्तु प्रकारान्तर से उन्होंने उसे स्वीकार किया है।^{२१}

मुद्गल ऋषि के सारथी (विद्वान् नेता) केशी वृषभ जो शत्रुओं का विनाश करने के लिये नियुक्त थे, उनकी वाणी निकली, जिसके फल-स्वरूप जो मुद्गल ऋषि की गायें (इन्द्रिया) जुते हुए दुर्घर रथ (शरीर) के साथ दौड़ रही थीं वे निश्चल होकर मौद्गलानी (मुद्गल की स्वात्म वृत्ति) की ओर लोट पड़ीं।

१८ पूज्य गुरुदेव रत्नमुनि स्मृति ग्रन्थ इतिवृत्त

१९ ऋग्वेद १०।१३६, १

२० कर्कदवे वृषभो युक्त आसीद्
अवावचीत् सारथिरस्य केशी ।
दुधर्षुक्तस्य द्रवत सहानस
ऋच्छन्ति मा निष्पदो मुद्गलानीम् ॥

—ऋग्वेद १०।१०२।६

२१ अथवा अस्य सारथि सहायभूत केशी प्रकृष्टकेशो वृषभ अवावचीत्
भृशमशब्दयत् इत्यादि ।

—सायण भाष्य

साराश यह है कि मुद्गल ऋषि की जो इन्द्रिया पराङ्मुखी थी, वे उनके योग युक्त ज्ञानी नेता केशी वृषभ के धर्मोपदेश को सुनकर अन्त-मुखी हो गई ।

जैन साहित्य के अनुसार जब भगवान् ऋषभदेव साधु बने उस समय उन्होंने चार मुष्टि केशों का लोच किया था ।^{११} सामान्य रूप से पाच-मुष्टि केश लोच करने की परम्परा रही है । भगवान् केशों का लोचकर रहे थे । दोनों भागों के केशों का लोच करना अवशेष था । उस समय शक्रेन्द्र की प्रार्थना से भगवान् ने उसी प्रकार रहने दिया ।^{१२} यही कारण है कि केश रखने से वे केशी या केशरियाजी के नाम से विश्रुत हुए । जैसे सिंह अपने केशों के कारण से केशरी कहलाता है वैसे ही ऋषभदेव भी केशी, केशरी और केशरियाजी के नाम से पुकारे जाते हैं ।

भगवान् ऋषभदेव, आदिनाथ^{१३} हिरण्यर्भ^{१४} और ब्रह्मा आदि नामों से भी अभिहित हुए हैं ।^{१५}

जैन और वैदिक साहित्य में जिस प्रकार विस्तार से भगवान् ऋषभदेव का चरित्र चित्रित किया गया है वैसे बौद्ध साहित्य में नहीं हुआ है । केवल कही-कही पर नाम निर्देश अवश्य हुआ है । जैसे 'धम्मपद' में

२२ (क) जम्बूद्वीप प्रजप्ति—वक्षस्कार २, सूत्र ३०

(ख) सयमेव चउमुट्ठिय लोय करेइ ।

—कल्पसूत्र सूत्र १६५

(ग) उच्चखान चतुसुभिमुंष्टिभि शिरस कच्चान्
चतुसुभ्यो दिग्भ्य शेषामिव दातुमना प्रभु ।

—त्रिपिटि० १।३।६७

२३ जम्बूद्वीप प्रजप्ति, वक्षस्कार २, सूत्र ३० की वृत्ति

२४ ऋषभदेव • एक परिशीलन, पृ० ६६

—देवेन्द्र मुनि

२५ (क) हिरण्यगर्भो योगस्य, वेत्ता नान्य पुरातन ।

—महाभारत, शान्तिपर्व

(ख) विशेष विवेचन के लिए देखिए, कल्पसूत्र की प्रस्तावना ।

—देवेन्द्र मुनि

२६ ऋषभदेव एक परिशीलन—देवेन्द्र मुनि पृ० ६१-६२

“उसभ पवर वीर ।^{२७} गाथा मे अस्पष्ट रीति से ऋपभदेव और महावीर का उल्लेख हुआ है ।^{२८}

बौद्धाचार्य धर्मकीर्ति ने सर्वज्ञ आप्त के उदाहरण में ऋपभ और महावीर का निर्देश किया है और बौद्धाचार्य आर्यदेव भी ऋपभदेव को ही जैन धर्म का आद्य प्रचारक मानते हैं । आर्यमज्जुश्री मूलकल्प^{२९} में भारत के आदि सम्राटों में नाभिपुत्र ऋपभ और ऋपभपुत्र भरत की गणना की गई है ।^{३०}

आधुनिक प्रतिभा-सम्पन्न मूर्धन्य चिन्तक भी इस सत्य तथ्य को बिना सकोच स्वीकार करने लगे हैं कि भगवान् ऋपभदेव से ही जैन-धर्म का प्रादुर्भाव हुआ है ।

डॉक्टर हर्मन जेकोबी लिखते हैं कि ‘इसमें कोई प्रमाण नहीं कि पार्श्वनाथ जैन धर्म के सस्थापक थे । जैन परम्परा प्रथम तीर्थंकर ऋपभ देव को ही जैनधर्म का सस्थापक मानने में एकमत है । इस मान्यता में ऐतिहासिक सत्य की अत्यधिक संभावना है ।^{३१}

डाक्टर राधाकृष्णन्^{३१} डाक्टर स्टीवेन्सन^{३३} और जयचन्द विद्यालकार^{३३} प्रभृति अन्य अनेक विज्ञों का भी यही अभिमत रहा है ।^{३४} अजित तथा अन्य तीर्थंकर

बौद्ध थेरगाथा में एक गाथा अजित थेर के नाम की आयी है ।^{३५}

२७ धम्मपद ४।२२

२८ इण्डियन हिस्टोरिक क्वार्टरली, भाग ३, पृ० ४७३, ७५

२९ प्रजापते सुतोनाभि तस्यापि आगमुष्यति ।

नाभिनो ऋषभपुत्रो वै सिद्धकर्म बृहन्नत ॥

—आर्यमज्जुश्रीमूलकल्प ३६०

३० इण्डि० एण्डि० जिल्द ६ पृ० १६३

३१ भारतीय दर्शन का इतिहास, जिल्द १ पृ० २८७

३२ कल्पसूत्र की भूमिका—डॉ० स्टीवेन्सन

३३ भारतीय इतिहास की रूपरेखा, पृ० ३८४

३४ (क) जैन साहित्य का इतिहास—पूर्व पीठिका, पृ० १०८

(ख) हिन्दी विश्वकोष, भाग ४, पृ० ४४४

३५ मरणे मे भय नत्थि, निकन्ति नत्थि जीविते ।

सन्नेह निदिखपिस्तामि सम्पजानो पटिस्सतो ।

—थेरगाथा १।२०

उस गाथा की अटूठकथा में बताया गया है कि ये अजित ६१ कल्प से पूर्व प्रत्येक बुद्ध हो गए हैं। जैन साहित्य में अजित नाम के द्वितीय तीर्थंकर हैं और संभवतः बौद्ध साहित्य में उन्हें ही प्रत्येकबुद्ध अजित कहा हो क्योंकि दोनों की योग्यता, पौराणिकता, एवं नाम में साम्य है। महाभारत में अजित और शिव को एक चित्रित किया गया है। हमारी दृष्टि से जैन तीर्थंकर अजित ही वैदिक-बौद्ध परम्परा में भी पूजनीय रहे हैं और उनके नाम का स्मरण अपनी दृष्टि से उन्होंने किया है।

सोरेन्सन ने महाभारत के विशेष नामों का कोष बनाया है। उस कोष में सुपाश्व, चन्द्र, और सुमति ये तीन नाम जैन तीर्थंकरों के आए हैं। महाभारतकार ने इन तीनों को असुर बताया है^{३६}। वैदिक मान्यता के अनुसार जैन-धर्म असुरों का धर्म रहा है। असुर लोग आर्हतवर्म के उपासक थे, इस प्रकार का वर्णन जैन साहित्य में नहीं मिलता है किन्तु विष्णुपुराण^{३७} पद्मपुराण^{३८} मत्स्य-पुराण^{३९} देवी भागवत^{४०} और महाभारत आदि में असुरों को आर्हत या जैन धर्म का अनुयायी बताया है।

अवतारों के निरूपण में जिस प्रकार भगवान ऋषभ को विष्णु का अवतार कहा है वैसे ही सुपाश्व को कुपथ नामक असुर का अशावतार कहा है तथा सुमति नामक असुर के लिए वर्णन मिलता है कि वरुण प्रासाद में उनका स्थान दैत्यों और दानवों में था^{४१}।

महाभारत में विष्णु और शिव के जो सहस्र नाम हैं उन नामों की सूची में 'श्रेयस' अनन्त' धर्म, शान्ति और संभव ये नाम विष्णु के आये हैं, जो जैनधर्म के तीर्थंकर भी थे। हमारी दृष्टि से इन तीर्थंकरों के प्रभावशाली व्यक्तित्व और कृतित्व के कारण ही इनको वैदिक परम्परा में भी विष्णु के रूप में अपनाया है। नाम साम्य के अतिरिक्त इन महापुरुषों का सम्बन्ध असुरों से जोड़ा गया है, क्योंकि वे वेद-विरोधी थे।

३६ जैनसाहित्य का वृहद् इतिहास, भाग १, प्रस्तावना पृ० २६

३७ विष्णु-पुराण ३।१७।१८

३८ पद्मपुराण सृष्टि खण्ड, अध्याय १३, श्लो-१७०-४१३

३९ मत्स्यपुराण २४। ४३-४६

४० देवीभागवत ४।१३।१४-१७

४१ जैन साहित्य का वृहद् इतिहास, पृ० २६

वेद-विरोधी होने के कारण उनका सम्बन्ध श्रमण परम्परा से होना चाहिए यह बात पूर्ण रूप से सिद्ध है।

भगवान शान्तिनाथ सोलहवें तीर्थंकर हैं। वे पूर्वभव में जब मेघ रथ थे तब कबूतर की रक्षा की, यह घटना वसुदेवहिण्डी^{४२} त्रिपण्डित-शलाका पुरुष चरित्र^{४३} आदि में मिलती है तथा शिवि राजा के उपाख्यान के रूप में वैदिक ग्रन्थ महाभारत में प्राप्त होती है और बौद्ध वाङ्मय में 'जीभूतवाहन' के रूप में चित्रित की गई है। प्रस्तुत घटना हमें बताती है कि जैन परम्परा केवल निवृत्ति रूप अहिंसा में ही नहीं, पर, मरते हुए की रक्षा के रूप में प्रवृत्तिरूप अहिंसा में भी धर्म मानती है।

अठाहरवें तीर्थंकर 'अर' का वर्णन 'अगुत्तरनिकाय' में भी आता है। वहाँ पर त्यागत बुद्ध ने अपने से पूर्व जो सात तीर्थंकर हो गये थे उनका वर्णन करते हुए कहा कि उनमें से सातवें तीर्थंकर 'अरक' थे।^{४४} अरक तीर्थंकर के समय का निरूपण करते हुए कहा कि अरक तीर्थंकर के समय मनुष्य की आयु ६० हजार वर्ष होती थी। ५०० वर्ष की लड़की विवाह के योग्य समझी जाती थी। उस युग में मानवों को केवल छह प्रकार का कष्ट था—(१) शीत, (२) उष्ण, (३) भूख, (४) तृपा, (५) पेशाब, (६) मलोत्सर्ग। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार की पीड़ा और व्याधि नहीं थी। तथापि अरक ने मानव को नश्वरता का उपदेश देकर धर्म करने का सन्देश दिया^{४५}। उनके उस उपदेश की तुलना उत्तराध्ययन के दसवें अध्ययन से की जा सकती है।

४२ वसुदेवहिण्डी २१ लम्भक

४३ त्रिपण्डितशलाका पुरुषचरित्र ५।४

४४ भूतपुत्र भिवखवे सुनेत्तोनम सत्था अहोसि तित्थकरो कामेह वीतरागो मुगपक्ख अरनेमि कुद्दालक हत्थि-पाल, जोतिपाल अरको नाम सत्था अहोसि तित्थकरो कामेसु वीतरागो। अरकस्स खो पन, भिवखवे, सत्थुनो अनेकानि साव णि अहेसु।

—अगुत्तरनिकाय, भाग ३, पृ० २५६-२५७

स० भिक्षु जगदीश कस्सपो, पालि प्रकाशन मंडल विहार राज्य

४५ अगुत्तर निकाय, अरकसुत्त भाग ३, पृ० २५७ सम्पादक प्रकाशक वही।

जैनगम के अनुसार भगवान् 'अर' की आयु ८४००० वर्ष है और उसके पश्चात् होनेवाले तीर्थंकर मल्ली की आयु ५५००० वर्ष की है।^{४६} इस दृष्टि से 'अरक' का समय 'भगवान् अर' और भगवती मल्ली के मध्य में ठहरता है। यहाँ पर यह भी स्मरण रखना चाहिए कि 'अरक' तीर्थंकर से पूर्व बुद्ध के मत में 'अरनेमि' नामक एक तीर्थंकर और हुए हैं। बुद्ध के बताये हुए अरनेमि और जैन तीर्थंकर 'अर' संभवतः दोनों एक ही।

उन्नीसवें तीर्थंकर मल्ली भगवती, बीसवें मुनि सुव्रत और इक्कीसवें तीर्थंकर नमि का वर्णन वैदिक और बौद्धवाङ्मय में नहीं मिलता।

ये सभी तीर्थंकर प्रागैतिहासिक काल में हुए हैं।

अरिष्टनेमि

भगवान् अरिष्टनेमि बीसवें तीर्थंकर हैं। आधुनिक इतिहासविद् जो साम्प्रदायिक पूर्वाग्रह से मुक्त हैं और बुद्ध ऐतिहासिक दृष्टि से सम्पन्न हैं, वे भगवान् अरिष्टनेमि को भी एक ऐतिहासिक महापुरुष मानते हैं।

तीर्थंकर अरिष्टनेमि और वासुदेव श्री कृष्ण दोनों समकालीन ही नहीं, एक वशोद्भव भाई-भाई हैं। दोनों अपने समय के महान् व्यक्ति हैं, किन्तु दोनों की जीवन दिशाएँ भिन्न भिन्न रही हैं। एक धर्मवीर है तो दूसरे कर्मवीर है। एक निवृत्तिपरायण है तो दूसरे प्रवृत्तिपरायण। एक प्रवृत्ति के द्वारा लौकिक प्रगति के पथ पर अग्रसर होते हैं तो दूसरे निवृत्ति को प्रधान मानकर आध्यात्मिक विकास के सोपानों पर आरुढ़ होते हैं।

भगवान् अरिष्टनेमि के युग का गंभीरतापूर्वक पर्यालोचन करने पर स्पष्ट हो जाता है कि उस युग के क्षत्रियों में मांसभक्षण की प्रवृत्ति पर्याप्त मात्रा में बढ़ गई थी। उनके विवाह के अवसर पर पशुओं का एकत्र किया जाना इस तथ्य को स्पष्ट करता है। हिंसा की इस पैशाचिक प्रवृत्ति की ओर जन सामान्य का ध्यान आकर्षित करने के लिए और क्षत्रियों को मांस-भक्षण से विरत करने के लिए श्री अरिष्टनेमि ने जो पद्धति अपनाई, वह अद्भुत और असाधारण थी, उनका

विवाह किये बिना लौट जाना मानो समग्र क्षत्रिय-जाति के पापों का प्रायश्चित्त था। उसका बिजली का सा प्रभाव दूर-दूर तक और बहुत गहरा हुआ।

एक सुप्रतिष्ठित महान् राजकुमार का दुल्हा बनकर जाना और ऐसे मौके पर विवाह किये बिना लौट जाना क्या साधारण घटना थी? भगवान् अरिष्टनेमि का वह बड़े से बड़ा त्याग था और उस त्याग ने एक बार पूरे समाज को झकझोर दिया था। समाज के हित के लिए आत्म बलिदान का ऐसा दूसरा कोई उदाहरण मिलना कठिन है। इस आत्मोत्सर्ग ने अभक्ष्य भक्षण करने वालों और अपने क्षणिक सुख के लिए दूसरों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाले क्षत्रियों की आखें खोल दी, आत्मालोचन के लिए विवश कर दिया और उन्हें अपने कर्तव्य एवं दायित्व का स्मरण करा दिया। इस प्रकार परम्परागत अहिंसा के शिथिल एवं विस्मृत बने सत्कारों को उन्होंने पुनः पुष्ट, जागृत व सजीव कर दिया और अहिंसा की सकीर्ण बनी परिधि को विशालता प्रदान की। पशुओं और पक्षियों को भी अहिंसा की परिधि में समेट लिया। जगत के लिए भगवान् का यह उद्बोधन एक अपूर्व वरदान था और वह आज तक भी भुलाया नहीं गया है।

वेद, पुराण और इतिहासकारों की दृष्टि से भगवान् अरिष्टनेमि का क्या महत्व है, इस प्रश्न पर “भगवान् अरिष्टनेमि और कर्मयोगी श्री कृष्ण एक अनुशीलन” ग्रन्थ में भगवान् अरिष्टनेमि की ऐतिहासिकता^{४७} शीर्षक के अन्तर्गत प्रमाण-पुरस्सर विवेचन किया गया है।

जैन ग्रन्थों की तरह वैदिक हरिवंशपुराण में श्रीकृष्ण और भगवान् अरिष्टनेमि का वंश वर्णन प्राप्त है।^{४८} उसमें श्रीकृष्ण को अरिष्टनेमि का चचेरा भाई होना लिखा है। जैन और वैदिक परम्परा में अन्तर यही है कि जैन परम्परा में भगवान् अरिष्टनेमि के पिता समुद्रविजय को वसुदेव का बड़ा भाई माना है। वे दोनों सहोदर थे, जबकि वैदिक हरिवंशपुराण में चित्रक और वसुदेव को चचेरा भाई माना है। श्री मद्भागवत में चित्रक का नाम चित्ररथ दिया है। सभव है वैदिक ग्रन्थों में समुद्रविजय का ही अपर नाम चित्रक या चित्ररथ आया हो।

^{४७} जैनधर्म का मौलिक इतिहास, पृ० २३६ से २४१ तक

^{४८} देखिए प्रस्तुत ग्रन्थ, पृ० २४१ से २४८

जैनागम के अनुसार भगवान् 'अर' की आयु ८४००० वर्ष है और उसके पश्चात् होनेवाले तीर्थंकर मल्ली की आयु ५५००० वर्ष की है।^{४६} इस दृष्टि से 'अरक' का समय 'भगवान् अर' और भगवती मल्ली के मध्य में ठहरता है। यहां पर यह भी स्मरण रखना चाहिए कि 'अरक' तीर्थंकर से पूर्व बुद्ध के मत में 'अरनेमि' नामक एक तीर्थंकर और हुए हैं। बुद्ध के बताये हुए अरनेमि और जैन तीर्थंकर 'अर' संभवतः दोनों एक ही।

उन्नीसवें तीर्थंकर मल्ली भगवती, बीसवें मुनि सुव्रत और इक्कीसवें तीर्थंकर नमि का वर्णन वैदिक और बौद्धवाङ्मय में नहीं मिलता।

ये सभी तीर्थंकर प्रागैतिहासिक काल में हुए हैं।

अरिष्टनेमि

भगवान् अरिष्टनेमि बीसवें तीर्थंकर हैं। आधुनिक इतिहासविद् जो साम्प्रदायिक पूर्वाग्रह से मुक्त हैं और शुद्ध ऐतिहासिक दृष्टि से सम्पन्न हैं, वे भगवान् अरिष्टनेमि को भी एक ऐतिहासिक महापुरुष मानते हैं।

तीर्थंकर अरिष्टनेमि और वासुदेव श्री कृष्ण दोनों समकालीन ही नहीं, एक वशोद्भव भाई-भाई हैं। दोनों अपने समय के महान् व्यक्ति हैं, किन्तु दोनों की जीवन दिशाएं भिन्न-भिन्न रही हैं। एक धर्मवीर है तो दूसरे कर्मवीर है। एक निवृत्तिपरायण है तो दूसरे प्रवृत्तिपरायण। एक प्रवृत्ति के द्वारा लौकिक प्रगति के पथ पर अग्रसर होते हैं तो दूसरे निवृत्ति को प्रधान मानकर आध्यात्मिक विकास के सोपानों पर आरुढ़ होते हैं।

भगवान् अरिष्टनेमि के युग का गंभीरतापूर्वक पर्यालोचन करने पर स्पष्ट हो जाता है कि उस युग के क्षत्रियों में मास-भक्षण की प्रवृत्ति पर्याप्त मात्रा में बढ़ गई थी। उनके विवाह के अवसर पर पशुओं का एकत्र किया जाना इस तथ्य को स्पष्ट करता है। हिंसा की इस पैशाचिक प्रवृत्ति की ओर जन सामान्य का ध्यान आकर्षित करने के लिए और क्षत्रियों को मास-भक्षण से विरक्त करने के लिए श्री अरिष्टनेमि ने जो पद्धति अपनाई, वह अद्भुत और असाधारण थी, उनका

विवाह किये बिना लौट जाना मानो समग्र क्षत्रिय-जाति के पापों का प्रायश्चित्त था। उसका विजली का सा प्रभाव दूर-दूर तक और बहुत गहरा हुआ।

एक सुप्रतिष्ठित महान् राजकुमार का दुल्हा बनकर जाना और ऐसे मौके पर विवाह किये बिना लौट जाना क्या साधारण घटना थी ? भगवान् अरिष्टनेमि का वह बड़े से बड़ा त्याग था और उस त्याग ने एक बार पूरे समाज को झकझोर दिया था। समाज के हित के लिए आत्म बलिदान का ऐसा दूसरा कोई उदाहरण मिलना कठिन है। इस आत्मोत्सर्ग ने अभक्ष्य भक्षण करने वालों और अपने क्षणिक सुख के लिए दूसरों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाले क्षत्रियों की आखें खोल दी, आत्मालोचन के लिए विवश कर दिया और उन्हें अपने कर्तव्य एवं दायित्व का स्मरण करा दिया। इस प्रकार परम्परागत अहिंसा के शिथिल एवं विस्मृत बने सत्कारों को उन्होंने पुनः पुष्ट, जागृत व सजीव कर दिया और अहिंसा की सकीर्ण बनी परिधि को विशालता प्रदान की। पशुओं और पक्षियों को भी अहिंसा की परिधि में समेट लिया। जगत के लिए भगवान् का यह उद्बोधन एक अपूर्व वरदान था और वह आज तक भी झुलाया नहीं गया है।

वेद, पुराण और इतिहासकारों की दृष्टि से भगवान् अरिष्टनेमि का क्या महत्व है, इस प्रश्न पर “भगवान् अरिष्टनेमि और कर्मयोगी श्रीकृष्ण एक अनुशोलन” ग्रन्थ में भगवान् अरिष्टनेमि की ऐतिहासिकता^{४०} शीर्षक के अन्तर्गत प्रमाण-पुरस्सर विवेचन किया गया है।

जैन ग्रन्थों की तरह वैदिक हरिवंशपुराण में श्रीकृष्ण और भगवान् अरिष्टनेमि का वंश वर्णन प्राप्त है।^{४१} उसमें श्रीकृष्ण को अरिष्टनेमि का चचेरा भाई होना लिखा है। जैन और वैदिक परम्परा में अन्तर यही है कि जैन परम्परा में भगवान् अरिष्टनेमि के पिता समुद्रविजय को वसुदेव का बड़ा भाई माना है। वे दोनों सहोदर थे, जबकि वैदिक हरिवंशपुराण में चित्रक और वसुदेव को चचेरा भाई माना है। श्री मद्भागवत में चित्रक का नाम चित्ररथ दिया है। संभव है वैदिक ग्रन्थों में समुद्रविजय का ही अपर नाम चित्रक या चित्ररथ आया हो।

^{४०} जैनधर्म का मौलिक इतिहास, पृ० २३६ से २४१ तक

^{४१} देखिए प्रस्तुत ग्रन्थ, पृ० २४१ से २४८

मैंने अपने 'भगवान् अरिष्टनेमि और कर्मयोगी श्रीकृष्ण एक अनुशीलन'^{४९} ग्रन्थ में इस विषय पर विस्तार से प्रकाश डाला है।

भगवान् पार्श्व

भगवान् पार्श्व को पौर्वात्य और पाश्चात्य सभी इतिहासविज्ञों ने ऐतिहासिक महापुरुष माना है, जिसके सवन्ध में सप्रमाण वर्णन एक स्वतन्त्र ग्रन्थ में किया गया है।^{५०}

भगवान् पार्श्व भारतीय सस्कृति के एक जागृत्यमान नक्षत्र थे। वे भ्रमण-सस्कृति के उन्नायक थे। जैन और बौद्ध दोनों परम्पराएँ उनसे प्रभावित रही हैं।

तथागत बुद्ध ने अपने प्रमुख शिष्य सारिपुत्र से कहा—“सारिपुत्र! बोधि प्राप्ति से पूर्व मैं दाढ़ी-मुछों का लुचन करता था। मैं खड़ा रह कर तपस्या करता था। उकड़ू बैठकर तपस्या करता था, मैं नगा रहता था। लौकिक आचारों का पालन नहीं करता था। हथेली पर भिक्षा लेकर खाता था। बैठे हुए, स्थान पर आकर दिये हुए अन्न को, अपने लिए तैयार किये हुए अन्न को और निमन्त्रण को भी स्वीकार नहीं करता था।^{५१}

यह सारा आचार जैन भ्रमणों का है। कुछ स्थविरकल्पिक है और कुछ जिनकल्पिक है। दोनों प्रकार के आचारों का उनके जीवन में समिश्रण है। प० सुखलालजी^{५२} और प० धर्मानन्द कौशाम्बी^{५३} ने भी यही अभिप्राय व्यक्त किया है कि बुद्ध ने कुछ समय के लिए भगवान् पार्श्व की परम्परा भी स्वीकार की थी।

सुप्रसिद्ध इतिहासकार डा० राधाकुमुद मुकर्जी^{५४} और श्रीमती

४९ प्रकाशक—श्री तारक गुरु जैन ग्रन्थालय, पदराडा, जिला उदयपुर (राजस्थान), परिशिष्ट ३, वश परिचय ३८७ से ३९४

५० जैनधर्म का मौलिक इतिहास—‘म० पाश्वनाथ की ऐतिहासिकता’, पृ० ३०३-३०५

५१ (क) मज्झिमनिकाय—महासिंहनाद सुत्त १।१।२

(ख) भगवान् बुद्ध—धर्मानन्द कौशाम्बी पृ० ६८ ६९

५२ चार तीर्थंकर, जैन प्र० सस्कृति-सशोधक मण्डल, वाराणसी, पृ० १४०-१४१

५३ पार्श्वनाथ का चातुर्याभि धर्म पृ० २८-३१

५४ हिन्दू सभ्यता, ले० राधाकुमुद मुकर्जी, अनु० डा० वासुदेवशरण अग्रवाल, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली १९५५ पृ० २३९

राइसडैविडस^{५५} का भी यही मत है। स्पष्ट है कि बुद्ध की साधना पद्धति भगवान पार्श्वनाथ के सिद्धान्तों से प्रभावित थी।

श्रमण सस्कृतिही नहीं, अपितु वैदिक सस्कृति भी भगवान पार्श्वनाथ से प्रभावित हुई। वैदिक सस्कृति में पहले भौतिकता का स्वर प्रखर था। भगवान पार्श्व ने उस भौतिकवादी स्वर को आध्यात्मिकता का नया आलाप दिया।

वैदिकसस्कृति में श्रमणसस्कृति के स्वर

वैदिकसस्कृति का मूल वेद है। वेदों में आध्यात्मिक चर्चाएँ नहीं हैं। उसमें अनेक देवों की भव्यस्तुतियाँ और प्रार्थनाएँ की गई हैं। द्युतिमान होना देवत्व का मुख्य लक्षण है। प्रकृति के जो रमणीय दृश्य और विस्मयजनक व चमत्कारपूर्ण जो घटनाएँ थीं उनको सामान्यरूप से देवकृत कहा गया है। आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक-देव के ये तीन प्रकार माने गये हैं। इन तीनों दृष्टियों से देवत्व का प्रतिपादन वैदिक ग्रन्थों में प्राप्त होता है। स्थान विशेष से तीन देवता प्रमुख हैं। पृथ्वीस्थानदेव—इसमें अग्नि को मुख्य माना गया है। अन्तरिक्षस्थान देव—इसमें इन्द्र और वायु को मुख्य स्थान दिया गया है। द्युस्थानदेव—जिनमें सूर्य और सविता मुख्य हैं। इन तीनों देवों की स्तुति ही विभिन्न रूपों में विभिन्न स्थानों पर की गई है। इन देवों के अतिरिक्त अन्य देवों की भी स्तुतियाँ की गई हैं। ऋग्वेद की तरह सामवेद यजुर्वेद और अथर्ववेद में भी यही है।

उसके पश्चात् ब्राह्मण ग्रन्थ आते हैं। उनमें भी यज्ञ के विधि-विधान का ही विस्तार से वर्णन है—यज्ञों के सम्बन्ध में कुछ विरोध भी प्रतीत होता है। उसका परिहार भी ब्राह्मण ग्रन्थों में किया गया है। उसके पश्चात् संहिता साहित्य आता है। संहिता और ब्राह्मण ग्रन्थों में मुख्य भेद यही है कि संहिता स्तुतिप्रधान है और ब्राह्मण विधि प्रधान है।

उसके पश्चात् उपनिषद् साहित्य आता है। उसमें यज्ञों का विरोध है। अध्यात्म-विद्या की चर्चा है—हम कौन हैं, कहाँ से आये हैं, कहाँ जायेंगे—आदि प्रश्नों पर भी विचार किया गया है। अध्यात्मविद्या श्रमण सस्कृति को देन है।

आचार्य शंकर ने दस उपनिषदों पर भाष्य लिखा है। उनके नाम इस प्रकार हैं—ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्डूक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छान्दोग्य और बृहदारण्यक।

डॉक्टर बेलकर और रानाडे के अनुसार प्राचीन उपनिषदों में मुख्य ये हैं—छान्दोग्य, बृहदारण्यक, कठ, तैत्तिरीय, मुण्डक, कौपीतकी, केन और प्रश्न।^{५७}

आर्थर ए० मैकडॉलन के अभिमतानुसार प्राचीनतम वर्ग बृहदारण्यक छान्दोग्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय और कौपीतकी उपनिषद् का रचनाकाल ईसा पूर्व ६०० है।^{५८}

एच० सी० राय चौधरी का मत है कि विदेह के महाराज जनक याज्ञवल्क्य के समकालीन थे। याज्ञवल्क्य बृहदारण्यक और छान्दोग्य उपनिषद् के मुख्य पात्र पाँच हैं। उनका काल-मान ईसा पूर्व सातवीं शताब्दी है। प्रस्तुत ग्रन्थ पृष्ठ ६७ में लिखा है—“जैन तीर्थंकर पार्श्व का जन्म ईसा पूर्व ८७७ और निर्वाणकाल ईसा पूर्व ७७७ है।” इससे भी यही सिद्ध है कि प्राचीनतम उपनिषद् पार्श्व के पश्चात् के हैं।^{५९}

डाक्टर राधाकृष्णन् की धारणा के अनुसार प्राचीनतम उपनिषदों का काल-मान ईसा पूर्व आठवीं शताब्दी से ईसा की तीसरी शताब्दी तक है।^{६०}

स्पष्ट है कि उपनिषद् साहित्य भगवान् पार्श्व के पश्चात् निर्मित हुआ है। भगवान् पार्श्व ने यज्ञ आदि का अत्यधिक विरोध किया। आध्यात्मिक साधना पर बल दिया था, जिसका प्रभाव वैदिक ऋषियों पर भी पड़ा और उन्होंने उपनिषदों में यज्ञ का विरोध किया।^{६१} उन्होंने स्पष्ट कहा—“यज्ञ विनाशी और दुर्बल साधन है। जो मूढ़ है, वे इनको श्रेय मानते हैं, वे बार-बार जरा और मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं।”

५७ हिस्ट्री आफ इण्डियन फिलासफी भाग, २ पृ० ८७-९०।

५८ History of the Sanskrit Literature p 226

५९ पोलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एन्शियण्ट इण्डिया पृ० ५२।

६० दी प्रिंसिपल उपनिषदाज् पृ० २२।

६१ प्लवा ह्येते अवृद्धा यज्ञरूपा अष्टादशोक्तमवर येषु कर्म।

एतच्छ्रेयो योऽभिनन्दन्ति मूढा जरामृत्यु ते पुनरेवापि यन्ति ॥

—मुण्डकोपनिषद् १।२।७३

मुण्डकोपनिषद् में विद्या के दो प्रकार बताए हैं - परा और अपरा । परा विद्या वह है जिससे ब्रह्म की प्राप्ति होती है और इससे भिन्न अपराविद्या है । ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द और ज्योतिष यह अपरा है ।^{६२}

महाभारत में महर्षि वृहस्पति ने प्रजापति मनु से कहा है—“मैंने ऋक्, साम, यजुर्वेद, अथर्ववेद, नक्षत्रगति, निरुक्त, व्याकरण, कल्प और शिक्षा का भी अध्ययन किया है तो भी मैं आकाश आदि पाँच महाभूतों के उपादान कारण को न जान सका ।”^{६३}

प्रजापति मनु ने कहा—“मुझे इष्ट की प्राप्ति हो और अनिष्ट का निवारण हो इसलिए कर्मों का अनुष्ठान प्रारम्भ किया गया है । इष्ट और अनिष्ट दोनों ही मुझे प्राप्त न हो एतदर्थ ज्ञानयोग का उपदेश दिया गया है । वेद में जो कर्मों के प्रयोग बताए गए हैं वे प्रायः सकाम भाव से युक्त हैं । जो इन कामनाओं से मुक्त होता है वही परमात्मा को पा सकता है । नाना प्रकार के कर्ममार्ग में सुख की इच्छा रख कर प्रवृत्त होनेवाला मानव परमात्मा को प्राप्त नहीं होता ।”^{६४}

उपनिषदों के अतिरिक्त महाभारत और अन्य पुराणों में भी ऐसे अनेक स्थल हैं जहाँ आत्मविद्या या मोक्ष के लिए वेदों की असारता प्रकट की गई है । आचार्य शंकर ने श्वेताश्वतर भाष्य में एक प्रसंग उद्धृत किया है । मृग ने अपने पिता से कहा—“त्रयी धर्म अधर्म का हेतु है । यह किपाकफल के समान है । हे तात ! सैकड़ों दुखों से पूर्ण इस कर्मकाण्ड में कुछ भी सुख नहीं है । अतः मोक्ष के लिए प्रयत्न करने वाला मैं त्रयी धर्म का किस प्रकार सेवन कर सकता हूँ ।”^{६५}

गीता में भी यही कहा है कि त्रयी-धर्म (वैदिक धर्म) में लगे रहने वाले सकाम पुरुष ससार में आवागमन करते रहते हैं^{६६} । आत्मविद्या

६२ माण्डूक्य० १।१।४।५

६३ महाभारत शान्ति पर्व २०।१।८

६४ महाभारत शान्तिपर्व २०।१।१०।११

६५ त्रयी धर्ममधर्मार्थं किपाकफलसन्निभ ।

नास्ति तात ! सुखं किञ्चिदत्र दुःखशताकुले ॥

तस्मान् मोक्षाय यतता कथं सेव्या मया त्रयी ।

आचार्य शंकर ने दस उपनिषदों पर भाष्य लिखा है। उनके नाम इस प्रकार हैं—ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्डूक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छान्दोग्य और बृहदारण्यक।

डॉक्टर वेलकर और रानाडे के अनुसार प्राचीन उपनिषदों में मुख्य ये हैं—छान्दोग्य, बृहदारण्यक, कठ, तैत्तिरीय, मुण्डक, कौपीतकी, केन और प्रश्न।^{५७}

आर्थर ए० मैकडॉलन के अभिमतानुसार प्राचीनतम वर्ग बृहदारण्यक छान्दोग्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय और कौपीतकी उपनिषद् का रचनाकाल ईसा पूर्व ६०० है।^{५८}

एच० सी० राय चौधरी का मत है कि विदेह के महाराज जनक याज्ञवल्क्य के समकालीन थे। याज्ञवल्क्य बृहदारण्यक और छान्दोग्य उपनिषद् के मुख्य पात्र पाँच हैं। उनका काल-मान ईसा पूर्व सातवीं शताब्दी है। प्रस्तुत ग्रन्थ पृष्ठ ६७ में लिखा है—“जैन तीर्थंकर पार्श्व का जन्म ईसा पूर्व ८७७ और निर्वाणकाल ईसा पूर्व ७७७ है।” इससे भी यही सिद्ध है कि प्राचीनतम उपनिषद् पार्श्व के पश्चात् के हैं।^{५९}

डाक्टर राधाकृष्णन् की धारणा के अनुसार प्राचीनतम उपनिषदों का काल-मान ईसा पूर्व आठवीं शताब्दी से ईसा की तीसरी शताब्दी तक है।^{६०}

स्पष्ट है कि उपनिषद् साहित्य भगवान् पार्श्व के पश्चात् निर्मित हुआ है। भगवान् पार्श्व ने यज्ञ आदि का अत्यधिक विरोध किया था। आध्यात्मिक साधना पर बल दिया था, जिसका प्रभाव वैदिक ऋषियों पर भी पड़ा और उन्होंने उपनिषदों में यज्ञ का विरोध किया।^{६१} उन्होंने स्पष्ट कहा—“यज्ञ विनाशी और दुर्बल साधन है। जो मूढ़ हैं, वे इनको श्रेय मानते हैं, वे बार-बार जरा और मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं।”

५७ हिस्ट्री आफ इण्डियन फिलासफी भाग, २ पृ० ८७-६०।

५८ History of the Sanskrit Literature p 226

५९ पोलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एन्शियण्ट इण्डिया पृ० ५२।

६० दी प्रिंसिपल उपनिषदाज् पृ० २२।

६१ प्लवा ह्येते अदृढा यज्ञरूपा अष्टादशोक्तमवर येषु कर्म।

एतच्छ्रेयो योऽभिनन्दन्ति मूढा जरा मृत्यु ते पुनरेवापि यन्ति ॥

मुण्डकोपनिषद् मे विद्या के दो प्रकार बताए ह परा और अपरा । परा विद्या वह है जिससे ब्रह्म की प्राप्ति होती हे ओर डमसे भिन्न अपराविद्या है । ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द और ज्योतिष यह अपरा है ।^{६२}

महाभारत मे महर्षि बृहस्पति ने प्रजापति मनु से कहा है—“मैंने ऋक्, साम, यजुर्वेद, अथर्ववेद, नक्षत्रगति निरुक्त, व्याकरण, कल्प और शिक्षा का भी अध्ययन किया है तो भी मैं आकाश आदि पाँच महाभूतों के उपादान कारण को न जान सका ।”^{६३}

प्रजापति मनु ने कहा—“मुझे इष्ट की प्राप्ति हो और अनिष्ट का निवारण हो इसलिए कर्मों का अनुष्ठान प्रारम्भ किया गया है । इष्ट और अनिष्ट दोनों ही मुझे प्राप्त न हो एतद्दर्थ ज्ञानयोग का उपदेश दिया गया है । वेद मे जो कर्मों के प्रयोग बताए गए हे वे प्रायः सकाम भाव से युक्त है । जो इन कामनाओं से मुक्त होता है वही परमात्मा को पा सकता है । नाना प्रकार के कर्ममार्ग मे सुख की इच्छा रख कर प्रवृत्त होनेवाला मानव परमात्मा को प्राप्त नहीं होता ।”^{६४}

उपनिषदों के अतिरिक्त महाभारत और अन्य पुराणों मे भी ऐसे अनेक स्थल है जहाँ आत्मविद्या या मोक्ष के लिए वेदों की असारता प्रकट की गई हे । आचार्य शंकर ने श्वेताश्वतर भाष्य मे एक प्रसंग उद्धृत किया है । भृगु ने अपने पिता से कहा—“त्रयी धर्म अधर्म का हेतु है । यह किपाकफल के समान है । हे तात ! सैकड़ों दुःखों से पूर्ण इस कर्मकाण्ड मे कुछ भी सुख नहीं है । अतः मोक्ष के लिए प्रयत्न करने वाला मैं त्रयी धर्म का किस प्रकार सेवन कर सकता हूँ ।”^{६५}

गीता मे भी यही कहा है कि त्रयी-धर्म (वैदिक धर्म) मे लगे रहने वाले सकाम पुरुष ससार मे आवागमन करते रहते हे ^{६६} । आत्मविद्या

६२ माण्डूक्य० १।१।४।५

६३ महाभारत शान्ति पर्व २०।१।८

६४ महाभारत शान्तिपर्व २०।१।१०।११

६५ त्रयी धर्ममधर्मार्थं किपाकफलसन्निभ ।

नास्ति तात ! सुख किंचिदत्र दुःखशताकुले ॥

तस्मान् मोक्षाय यतता कथं सेव्या मया त्रयी ।

के लिए वेदों की असारता और यज्ञों के विरोध में आत्मयज्ञ की स्थापना यह वैदिकेतर परम्परा की ही देन है ।^{५७}

उपनिषदों में श्रमण संस्कृति के पारिभाषिक शब्द भी व्यवहृत हुए हैं । जैन आगम साहित्य में 'कषाय' शब्द का प्रयोग सहस्राधिक बार हुआ किन्तु वैदिक साहित्य में रागद्वेष के अर्थ में इस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है । छान्दोग्योपनिषद् में 'कषाय' शब्द का राग-द्वेष के अर्थ में प्रयोग हुआ है ।^{५८} इसी प्रकार 'तापी' शब्द भी जैन साहित्य में अनेकस्थलों पर आया है पर वैदिक साहित्य में नहीं । जैन साहित्य की तरह ही माण्डूक्य उपनिषद् में भी 'तापी' शब्द का प्रयोग हुआ है ।^{५९}

मुण्डक, छान्दोग्य प्रभृति उपनिषदों में ऐसे अनेक स्थल हैं जहाँ पर श्रमण संस्कृति की विचारधाराएँ स्पष्ट रूप से झलक रही हैं । जर्मन विद्वान हर्टले ने यह सिद्ध किया है कि मुण्डकोपनिषद् में प्रायः जैन-सिद्धान्त जैसा वर्णन है और जैन पारिभाषिक शब्द भी वहाँ व्यवहृत हुए हैं ।^{६०}

बृहदारण्यक के याज्ञवल्क्य कुपीतक के पुत्र कहोल से कहते हैं—
“यह वही आत्मा है, जिसे जान लेने पर ब्रह्म ज्ञानी पुत्रपणा, वित्तपणा और लोकपणा से मुँह फेर कर ऊपर उठ जाते हैं । भिक्षा से निर्वाह कर सन्तुष्ट रहते हैं ।

जो पुत्रपणा है वही लोकपणा है ।^{६१}

इसिभासिय में भी इसिभासिय को याज्ञवल्क्य एषणात्याग के पश्चात् भिक्षा से सन्तुष्ट रहने की बात कहते हैं ।^{६२} तुलनात्मक दृष्टि से जब हम चिन्तन करते हैं तब ज्ञात है कि दोनों के कथन में कितनी

६७ (क) छान्दोग्य उपनिषद् ८।५।१

(ख) बृहदारण्यक० २।२।१।१०

६८ मृदित कषायाय—छान्दोग्य उपनिषद् ७-२६

शकराचार्य ने इस पर भाष्य लिखा है—मृदित कषायाय वाक्षीदिरिव कषायो । रागद्वेषादि दोष सत्त्वस्य रजना रूपत्वात् ।

६९ माण्डूक्य उपनिषद् ९९

७० इण्डो इरेनियन मूलग्रन्थ और सशोधन, भाग ३

७१ बृहदारण्यक० ३।५।१

७२ इसिभासियाइ १२।१-२

समानता है। वैदिक विचारधारा के अनुसार सन्तानोत्पत्ति को आवश्यक माना है। वहाँ पर पुत्रवैषणा के त्याग को कोई स्थान नहीं है। बृहदारण्यक में एषणा त्याग का विचार आया है वह श्रमण सस्कृति की देन है।

एम० विण्टरनिट्ज ने अर्वाचीन उपनिषदों को अवैदिक माना है।^{७३} किन्तु यह भी सत्य है कि प्राचीनतम उपनिषद् भी पूर्ण रूप से वैदिक विचारधारा के निकट नहीं है, उन पर भगवान अरिष्टनेमि और भगवान् पार्श्वनाथ की विचारधारा का स्पष्ट प्रभाव है।

यह माना जाता है कि यूनान के महान् दार्शनिक 'पाइथागोरस' भारत आये थे और वे भगवान् पार्श्वनाथ की परम्परा के श्रमणों के सम्पर्क में रहे।^{७४} उन्होंने उन श्रमणों से आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म आदि जैन सिद्धान्तों का अध्ययन किया और फिर वे विचार उन्होंने यूनान की जनता में प्रसारित किये। उन्होंने मासाहार का विरोध किया। कितनी ही वनस्पतियों का भक्षण भी धार्मिक दृष्टि से त्याज्य बतलाया। उन्होंने पुनर्जन्म को सिद्ध किया। आवश्यकता है तटस्थ दृष्टि से इस विषय पर अन्वेषण करने की।

भगवान् पार्श्व का विहार क्षेत्र आर्य और अनार्य दोनों देश रहे है। दोनों ही देश के निवासी उनके परम भक्त रहे है।^{७५}

इस प्रकार वैदिक साहित्य एवं उस पर विद्वानों की समीक्षाओं को पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि उसके प्राचीनतम ग्रन्थों एवं महावीर कालीन ग्रन्थों तक में जैनसस्कृति, जैनदर्शन एवं धर्म की अनेक चर्चाएँ बिखरी हुई हैं, जो प्राक्तन काल में उसके प्रभाव और व्यापकता को सिद्ध करते हैं।

तीर्थंकर और नाथ सम्प्रदाय

प्राचीन जैन, बौद्ध और वैदिक वाड्मय का अनुशीलन, परिशीलन करने से सहज ही ज्ञात होता है कि तीर्थंकरों के नाम ऋषभ, अजित, समभव आदि के रूप में मिलते हैं^{७६} किन्तु उनके नामों के साथ नाथ-पद

७३ प्राचीन भारतीय साहित्य पृ० ११०-१११

७४ सस्कृति के अचल में—देवेन्द्र मुनि पृ० ३३-३४

७५ देखिए—भगवान् पार्श्व एक समीक्षात्मक अध्ययन पृ० १११-११४।

७६ (क) समवायाग टीका, (ख) आवश्यक सूत्र (ग) नन्दी सूत्र १४

नहीं मिलता । यहाँ सहज ही एक प्रश्न खड़ा हो सकता है कि तीर्थकरो के नाम के साथ 'नाथ' शब्द कब और किस अर्थ में प्रयुक्त होने लगा ?

शब्दार्थ की दृष्टि से चिन्तन करते हैं तो 'नाथ' शब्द का अर्थ स्वामी या प्रभु होता है । अप्राप्य वस्तु की प्राप्ति को योग और प्राप्य वस्तु के संरक्षण को 'क्षेम' कहा जाता है । जो योग और क्षेम को करने वाला होता है वह नाथ कहलाता है ।^{७८} अनाथी मुनि ने श्रेणिक से कहा—गृहस्थ जीवन में मेरा कोई नाथ नहीं था । मैं मुनि बना और नाथ हो गया । अपना, दूसरों का और सब जीवों का ।^{७९}

दीघनिकाय में दस नाथकरण धर्मों का निरूपण है, उसमें भी क्षमा, दया, सरलता आदि सद्गुणों का उल्लेख है ।^{८०} जो इन सद्गुणों को धारण करता है वह नाथ है ।

तीर्थकरो का जीवन सद्गुणों का अक्षय कोष है । अतः उनके नाम के साथ नाथ उपपद लगाना उचित ही है ।

भगवती सूत्र में भगवान महावीर के लिए 'लोगनाहेण' यह शब्द प्रयुक्त हुआ है और आवश्यकसूत्र में अरिहतों के गुणों का उत्कीर्तन करते हुए 'लोगनाहाण' विशेषण आया है ।

सुप्रसिद्ध दिगम्बर आचार्य यतिवृषभ ने अपने तिलोपपण्णत्ती ग्रन्थ में तीर्थकरो के नाम के साथ नाथ शब्द का प्रयोग किया है । जैसे—

“भरणी रिक्खम्मि सत्तिणाहो य^{८१}”

‘विमलस्स तीसलक्खा,

अणतणाहस्स पच्चदसलक्खा”^{८२}

आचार्य यतिवृषभ^{८३}, आचार्य जिनसेन^{८४} आदि ने तीर्थकरो के नाम के साथ ईश्वर और स्वामी पदों का भी प्रयोग किया है । ऐतिहासिक

७६ नाथ योगक्षेम विधाता ।

—उत्तराध्ययन बृहद्वृत्ति पत्र ७३

७७ ततो ह नाहो जाओ अप्पणो य परस्स य ।

सव्वेसि चैव भूयाण तसाण य थावराण य ॥

—उत्तरा० २०, ३५

७८ दीघ-निकाय ३।११, पृ० ३१२-३१३ ।

७९ तिलोपपण्णत्ती ४।५४१

८० वही ४।५६६

८१ रिसहेसरस्स भरहो, सगरो अजिएसरस्स पच्चक्ख । —तिलोय० ४।१२८३

८२ महापुराण १४।१६१, पृ० ३१६

दृष्टि से यतिवृषभ का समय चतुर्थ शताब्दी के आस-पास माना जाता है और जिनसेन का ६वीं शताब्दी। तो चतुर्थ शताब्दी में तीर्थंकरों के नाम के साथ 'नाथ' शब्द व्यवहृत होने लगा था।

तीर्थंकरों के नाम के साथ लगे हुए नाथ शब्द की लोकप्रियता शनै-शनै इतनी अत्यधिक बढ़ी कि शैवमती योगी अपने नाम के साथ 'मत्स्येन्द्रनाथ' 'गोरखनाथ' प्रभृति रूप से नाथ शब्द का प्रयोग करने लगे। फलस्वरूप प्रस्तुत सम्प्रदाय का नाम ही 'नाथ सम्प्रदाय' के रूप में हो गया।

जैनतर परम्परा के वे लोग, जिन्हें इतिहास व परम्परा का परिज्ञान नहीं, वे व्यक्ति आदिनाथ, अजितनाथ, पारसनाथ, के नाम पढ़कर भ्रम में पड़ जाते हैं कि गोरखनाथ की परम्परा में भी नीमनाथी पारसनाथी हुए हैं। वे यह निर्णय नहीं कर पाते कि गोरखनाथ से नेमनाथ या पारसनाथ हुए, या नेमनाथ पारसनाथ से गोरखपथी हुए? यह एक ऐतिहासिक सत्य तथ्य है कि नाथ सम्प्रदाय के मूल-प्रवर्तक मत्स्येन्द्रनाथ हैं, उनका समय ईसा की आठवीं शताब्दी माना माना गया है।^{८३} जब कि तीर्थंकर आदिनाथ, नेमनाथ, पारसनाथ आदि को हुए, जैन दृष्टि से हजारों लाखों वर्ष हुए हैं। भगवान पार्श्व से नेमनाथ ८३ हजार वर्ष पूर्व हुए थे। अतः काल-गणना की दृष्टि से दोनों में बड़ा भ्रमभेद है। यह स्पष्ट है कि गोरखनाथ से नेमनाथ या पारसनाथ होने की तो संभावना ही नहीं की जा सकती। हाँ, सत्य यह है कि नेमनाथ और पारसनाथ पहले हुए हैं अतः उनसे गोरखनाथ को संभावना कर सकते हैं, किन्तु गहराई से चिन्तन-मनन करने से वह भी सही ज्ञात नहीं होता, कि भगवान पार्श्व विक्रम सम्वत् ७२५ से भी पूर्व हो चुके थे, जब कि मूर्धन्य मनीषियों ने गोरखनाथ को बप्पारावल के समकालीन माना है। यह बहुत कुछ संभव है कि भगवान नेमनाथ को अहिंसक क्रान्ति ने यादववंश में अभिनव जागृति का संचार कर दिया था। भगवान पार्श्व के कमठ-प्रतिबोध की घटना ने तापसों में भी विवेक का संचार किया था। उन्हीं के प्रबल प्रभाव से नाथ परम्परा के योगी प्रभावित हुए हो, और नीमनाथी, पारसनाथी परम्परा प्रचलित हुई

८३ हमारी अपनी धारणा यह है कि इसका उदय लगभग ८ वीं शताब्दी के आस-पास हुआ था। मत्स्येन्द्रनाथ इसके मूल प्रवर्तक थे।

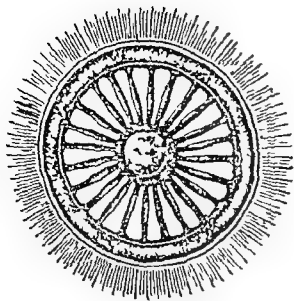
देखिए—'हिन्दी की निपुण काव्यधारा और उसकी दार्शनिक पृष्ठभूमि'—पृ० ३२७

हो । डाक्टर हजारीप्रसाद द्विवेदी ने इसी सत्य-तथ्य को इस रूप में प्रस्तुत किया है—

‘चादनाथ सभवत् वह प्रथम सिद्ध ये जिन्होंने गोरखमार्ग को स्वीकार किया था । इसी शाखा के नीमनाथी और पारसनाथी नेमिनाथ और पार्श्वनाथ नामक जैन तीर्थंकरों के अनुयायी जान पड़ते हैं । जैनसाधना में योग का महत्वपूर्ण स्थान है । नेमिनाथ और पार्श्वनाथ निश्चय ही गोरखनाथ के पूर्ववर्ती थे ।’^{८४}

भगवान महावीर के पूर्ववर्ती तीर्थंकरों के नाम के साथ आज नाथ शब्द प्रचलित है, उससे यह तो ध्वनित होता ही है यह शब्द जैन परम्परा में काफी सम्मान सूचक रहा है । भगवान महावीर के नाम के साथ नाथ शब्द का प्रचार नहीं है । अतः इसे पूर्वकालीन परम्परा का बोधक मानकर ही यहाँ पर कुछ विचार किया गया है ।

२ भगवान महावीरकालीन समाज और सस्कृति

- * वर्णाश्रम व्यवस्था
- * विभिन्न जातियाँ एवं गोत्रादि
- * माता-पिता व पुत्र
- * विवाह प्रथा
- * बहुपत्नी प्रथा
- * तलाक प्रथा और वैवाहिक शुल्क
- * दहेज प्रथा
- * सौतिया डाह
- * यवनिका प्रयोग
- * वेश्या
- * प्रसाधन
- * भोजन
- * आमोद प्रमोद व मनोरंजन
- * मत्स्यविद्या
- * रोग और चिकित्सा
- * धनुर्विद्या
- * संगीत और नृत्य
- * चित्र एवं स्थापत्यकला
- * उपकरण
- * आभूषण
- * वस्त्र
- * शिक्षा और शिक्षाभ्यास
- * विद्याकेन्द्र

- * लेखनकला
- * भाषाएँ
- * व्यापार और समुद्रयात्रा
- * व्यापारकेन्द्र
- * सिक्का
- * माप-तोल
- * शासन व्यवस्था
- * राज्याभिषेक
- * राजा के प्रधान पुरुष
- * न्यायव्यवस्था
- * करव्यवस्था
- * चौरकर्म
- * दण्डविधान
- * एकछत्र साम्राज्य
- * कारागृह
- * गुप्तचर
- * युद्ध
- * चतुरशिणी सेना
- * युद्धनीति
- * अस्त्र-शस्त्र
- * मानव प्रवृत्तियाँ
- * धार्मिक एवं दार्शनिक सम्प्रदायें
- * निष्कप

२ भगवान् महावीरकालीन समाज और संस्कृति

भगवान् महावीर का जीवन और उपदेश समझने के लिए यह आवश्यक है कि उस युग की समाज और संस्कृति का अवलोकन किया जाय, जिसके आलोक में हम सरलता पूर्वक महावीर के जीवन दर्शन को समझ सकें।

आजकाल प्रबुद्ध जिज्ञासु यह जानने को उत्सुक हैं कि भगवान् महावीर के युग में सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, और राजनैतिक स्थिति कैसी थी? उस समय की समाज और संस्कृति का क्या स्वरूप था?

भगवान् महावीर ने अपने प्रवचनों में तप, त्याग, और वैराग्य पर अधिक बल दिया है। जीवन की भौतिक सुख-सुविधाओं के प्रति उनकी अभिरुचि नहीं थी। इस कारण समाज और सामाजिक रीति-रिवाजों का भी कोई विशेष उल्लेख और राजनैतिक चर्चाओं का विवरण उनके उपदेशों में कम ही होता था। ऐसी स्थिति में आगम व उसके व्याख्या साहित्य में प्रसंगोपात्त कुछ इधर-उधर बिखरी हुई संक्षिप्त सूचनाओं के आधार पर ही हम भगवान् महावीर के युग की समाज और संस्कृति पर विचार कर सकेंगे।

वर्णाश्रम व्यवस्था

वर्ण व्यवस्था प्राचीन भारतीय समाज का मेरु दण्ड था।

उस समय मुख्य रूप से दो प्रकार की जातियाँ थी। एक आर्य, दूसरी अनार्य। आर्यों के पाँच भेद थे—क्षेत्राचार्य, जातिआर्य, कुलआर्य, कर्म-आर्य, भाषा आर्य,।

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चार वर्ण थे।^२ जिसमें ब्राह्मणों की प्रमुखता थी। अधिकांश ब्राह्मण जैनधर्म के विरोधी थे,^३ अतः जैनधर्म में ब्राह्मणों की अपेक्षा क्षत्रियों को श्रेष्ठता प्रदान की गई। तीर्थंकर क्षत्रिय कुल में ही उत्पन्न होते हैं। इसी कारण महावीर को देवानन्दा ब्राह्मणों के गर्भ से त्रिशला क्षत्रियाणी के गर्भ में परिवर्तित किया गया।^४

आगमसाहित्य में अनेक स्थानों पर श्रमण और ब्राह्मण शब्द का प्रयोग एक साथ किया है जिससे यह भी ध्वनित होता है कि दोनों का आदरणीय स्थान था।^५ महावीर को भी माहण या महामाहण कहा है।^६ ब्राह्मण चौदह विद्याओं में निष्णात होते थे।^७ वे अपने विद्यार्थियों के साथ इधर-उधर परिभ्रमण भी करते थे।^८ उस युग में ब्राह्मणों में यज्ञमार्ग का प्रचलन था। भगवान् महावीर ने दीक्षा लेने के पश्चात् चम्पा के एक ब्राह्मण की अनिहोत्रवसही में चातुर्मास व्यतीत किया था।^९ उत्तराध्ययन में भी

२ (क) उत्तराध्ययन २५।३१

(ख) विपाक सूत्र ५, पृ० ३३

(ग) आचाराग नियुक्ति १६।२७

३ (क) निशीथ चूर्णि पीठिका ४८७ की चूर्णि

(ख) आवश्यक चूर्णि पृ० ४६६

४ (क) कल्पसूत्र २।२२

(ख) आवश्यक चूर्णि पृ० २३६

तुलना करे—वाजसनेय संहिता ३८।१६

डा० जी० एस० धुये लिखित० काष्ठ एण्ड रेस इन इण्डिया पृ० ६३

५ आवश्यक चूर्णि पृ० ७३

तुलना करे—संयुक्त निकाय—समण ब्राह्मण सूत्र २, पृ० १२६

६ (क) सूत्रकृताग ६।१

(ख) उपासक दशाग ७ पृ-५५

७ (क) उत्तराध्ययन टीका ३, पृ० ५६

(ख) बृहत्कल्पभाष्य । ४५२३ व आचाराग चूर्णि पृ० १८२ में संस्कृत भाषा के विद्वान् कहा है।

८ उत्तराध्ययन १२।१८-१९

९ आवश्यक चूर्णि पृ० ३२०

विजयघोष ब्राह्मण के यज्ञ का उल्लेख है।^{१०} ब्राह्मण स्वप्नपाठक भी होते थे। महावीर के पिता ने उनको बुलाया था।^{११}

क्षत्रिय—७२ कलाओं का अध्ययन करते थे, युद्ध कला में निष्णात होते थे। वह अपने भुजबल से देश पर शासन करता था। राजा सर्वशक्ति-सम्पन्न व्यक्ति बन जाता था। छत्र, चामर सिंहासन, आदि राज-चिह्न थे।^{१२} राजा का उत्तराधिकारी उसका ज्येष्ठ पुत्र होता था। यदि वह विरक्त हो जाता तो लघु पुत्र को भी राज्य सिंहासन दे दिया जाता था। राजकुमार यदि दुर्व्यसनो में फस जाता तो उसे देश निकाला भी दे देते थे।^{१३}

गृहपतियो को इन्ध, श्रेष्ठी और कौटुम्बिक नाम से भी पुकारा गया है। कितने ही गृहपति भगवान महावीर के परम भक्त थे।^{१४} उनके पास अपार धन और हजारों गायें रहती थी। वे खेती और व्यापार करते थे। व्यापार करने के कारण इन्हें वणिक भी कहा जाता था।^{१५}

शूद्रों की स्थिति बड़ी शोचनीय थी। इनके साथ दासों का व्यवहार किया जाता था। इनका सर्वत्र निरादर होता था।^{१६}

विभिन्न जातियाँ एवं गोत्रादि—

वर्ण-जातियों के अतिरिक्त अनेक उपजातियाँ थी। जैसे—सारथि^{१७} लोहकार^{१८} बढई^{१९} गोपाल^{२०} भण्डपाल^{२१} भारवाहक^{२२} चिकित्साचार्य^{२३} नाविक^{२४} सवार^{२५} कर्षक^{२६} और विविध प्रकार के शिल्पी आदि।^{२७} कुछ

१० उत्तराध्ययन अ० २५

११ कल्पसूत्र

१२ उत्तराध्ययन बृहद्वृत्ति पत्र ४८६

१३ उत्तराध्ययन सुखबोधा वृत्ति पत्र ८४

१४ (क) उपासक दशा।

(ख) उत्तराध्ययन २१।१

१५ चपाए पालिए नाम सावए आसि वाणिए। —उत्तराध्ययन २१।१

१६ (क) उत्तराध्ययन १३।१६

(ख) उत्तराध्ययन १३।१८

१७ उत्तराध्ययन २७।१५, २२, १५, १७।

२२ वही १०।३३ और २६, १२

१८ वही १६।६८

२३ वही २०।२२

१९ वही १६।६७

२४ वही २२।७३

२० वही २२।४६

२५ वही १।३७

२१ वही

२६ वही १२।१२

२७ वही १५।६

वर्णसंकर जातिया भी थी। वर्णसंकर जातियों में बुक्कुस और श्वपाक जातियों का उल्लेख है।^{२८}

इन जातियों के अतिरिक्त गोत्रों में काश्यप, गोतम, गर्ग और वशिष्ठ गोत्र था।^{२९} कुलो में अगन्धन, भोग, गन्धन और प्रान्त कुलो^{३०} का और वंशों में इक्ष्वाकुवंश व यादववंश^{३१} आदि का उल्लेख आता है।

उस समय सामाजिक संगठन वर्ण, जाति, गोत्र, कुल, वंश के आधार से कई भागों में विभक्त था।

आश्रम व्यवस्था भी थी। गृहस्थाश्रम को उत्तराध्ययन में घोराश्रम कहा है।^{३२} प्रत्येक वर्ण और आश्रम वालों के कार्य भिन्न थे।^{३३}

माता-पिता व पुत्र—

परिवार में उस समय माता-पिता का स्थान सर्वोपरि था। दीक्षा लेते समय माता-पिता की आज्ञा आवश्यक होती थी।^{३४} पुत्र पर माता-पिता का अत्यन्त स्नेह होता था। भाइयों में परस्पर स्नेहपूर्ण व्यवहार भी होता था, और स्वार्थों को लेकर परस्पर संघर्ष भी होता था।^{३५}

विवाह प्रथा—

साधारणतया वर एवं कन्या दोनों पक्षों के माता-पिता या उनके अनुज सम्बन्धी जन पहले विवाह सम्बन्ध तय किया करते थे।^{३६} विवाह के समय तिथि और सुहूर्त भी देखे जाते थे।^{३७} जया, विजया, ऋद्धि, वृद्धि आदि औषधियों से स्स्कारित पानी से वर को स्नान कराया जाता था और उनके ललाट में मूँशल का स्पर्श करना मागलिक माना जाता था।^{३८}

विवाह के कई प्रकार प्रचलित थे। उनमें स्वयंवर और गंधर्व-पद्धति भी अनुमोदित थी। स्वयंवर में कन्या अपने वर का चुनाव स्वयं करती थी।

२८ वही १२।१

३० वही २२।४२, ४४।१५, ६।१३

२९ वही २६ का प्रारम्भिक गद्य।

३१ वही १८।३६, २२-२७

३२ घोराश्रम चइत्ताण—उत्तराध्ययन ६।४२

३३ उत्तराध्ययन सूत्र एक परिशीलन पृ० ४०

३४ ज्ञाताधर्म कथा १।१

३५ भगवती, निरयावलिया।

३६ उत्तराध्ययन २।१७

३७ उत्तराध्ययन सुखबोधा वृत्ति पत्र १।४२

३८ उत्तराध्ययन बृहद्वृत्ति पत्र ४।६०

विवाह की दूसरी पद्धति गधर्वविवाह था। इसका अर्थ था—“बिना पारिवारिक अनुमति के वर कन्या का ऐच्छिक विवाह।” चेल्लना के साथ श्रेणिक ने भी इसी प्रकार विवाह किया था।^{३३}

बहु-पत्नी प्रथा—

उस समय बहु-पत्नी प्रथा भी समृद्धि का अंग समझी जाती थी। राजा व राजकुमार अपने अन्तःपुर में रानियों की अधिक संख्या रखने में गौरव का अनुभव करते थे।^{३०} और वह विभिन्न प्रान्तों का मिश्रित अन्तःपुर अनेक राजाओं के साथ मित्रतापूर्ण सम्बन्ध हो जाने से उनकी राजनीतिक सत्ता को शक्तिशाली बनाने में सहायक होता था। पैसेवाले बहुपत्नी प्रथा को धन सम्पत्ति, यश और सामाजिक गौरव का कारण मानते थे। राजा श्रेणिक^{३१} गृहपति महाशतक^{३२} आदि के नाम उल्लेखनीय हैं।

तलाकप्रथा और ब्राह्मिकशुल्क—

छोटी-मोटी बातों के कारण पत्नियों को छोड़ देने की प्रथा भी थी। एक वणिज ने अपनी पत्नी को इसीलिए छोड़ दिया था कि वह सारा दिन शरीर की साज-सज्जा किया करती थी और घर को बिल्कुल नहीं सभालती थी।^{३३} धन देकर भी विवाह किया जाता था।^{३४}

दहेज—

राजकन्याओं व श्रेष्ठी कन्याओं के विवाह में घोड़े, हाथी, धन आदि दहेज में दिये जाते थे।^{३५} राजगृह के गृहपति महाशतक के रेवती आदि १३ पत्नियां थीं। उनमें रेवती अपने पिता के घर से आठ कोटि हिरण्य और आठ व्रज गायों का लेकर आयीं। शेष स्त्रियां एक-एक कोटि हिरण्य और एक-एक व्रज लेकर आयीं थीं।^{३६}

३६ आवश्यकचूणि २, पृ० १६५, १६६

४० उत्तराध्ययन सुखबोधोद्घा वृत्ति पत्र १४२

४१ अन्तःकृददशा ७। पृ० ४३

४२ उपासक दशा ८। पृ० ६१

४३ उत्तराध्ययन सुखबोधोद्घा वृत्ति पत्र ६७

४४ उत्तराध्ययन बृहद्वृत्ति २०७

४५ उत्तराध्ययन बृहद्वृत्ति पत्र ८८

४६ उपासक दशा ८। पृ० ६१

सौतिया डाह—

राजाओ व श्रेष्ठियों के अनेक पत्निया होती थी । उनमे परस्पर एक दूसरे मे ईर्ष्या होता स्वाभाविक था । वे एक-दूसरे के प्रति शिकायत करती थी और समय-समय पर षड्यंत्र भी रचती थी । यहाँ तक कि कभी-कभी अपनी सौती को जान से भी मार देती थी । रेवती ने अपनी १२ सौती को मार दिया था ।^{४९}

यवनिका का प्रयोग—

उस युग मे बड़े घरों की बहु-वेटियाँ पुरुषों के समक्ष खुले रूप मे नहीं आती थी । जब कभी उन्हें सभाओं मे आना जाना होता, तो वहाँ एक पर्दा लगाया जाता था । एक ओर पुरुष और दूसरी ओर स्त्रियाँ बैठती थी ।

भगवान महावीर की माता त्रिशला जब स्वप्न फल सुनने के लिए आई तो उन्हें एक यवनिका के पीछे बिठाया गया था ।^{५०}

वेश्या—

वेश्याएँ नगर की शोभा, राजाओं की आदरणीय और राजधानी की रत्न मानी जाती थी ।^{५१} कितनी ही वेश्याएँ चौसठ कलाओं मे निष्णात होती थी ।^{५२}

प्रसाधन—

प्रसाधन मे अनेक पदार्थों का उपयोग होता था । होठ तथा नखों को रंगना, पैरों पर अलक्तक रस लगाना, दाँतों को रंगना आदि किया जाता था ।

स्नान दो प्रकार से होता था—देश-स्नान, और सर्वस्नान । देशस्नान मे मस्तक को छोड़कर शेष अंग धोये जाते थे और सर्वस्नान मे मस्तक से एड़ी तक सर्वांग स्नान किया जाता था । उष्ण और ठंडा दोनों प्रकार के जल स्नान के काम मे आते थे । स्नान के पूर्व गंध चूर्ण लगाया जाता था । और तैल-मर्दन किया जाता था और उसकी चिकनाई को मिटाने के लिए पिसी हुई दाल या आवले का सुगन्धित उबटन लगाया जाता था । इसे कल्क, चूर्ण-कपाय, या गघाटक कहा जाता था । लोघ्र एक प्रकार का गन्ध द्रव्य था जिसका

^{४७} उपासकदशा ८।

^{४८} कल्पसूत्र

^{४९} (क) उत्तराध्ययन सुखबोधोपा पत्र ६४

(ख) कौटिल्य का अर्थशास्त्र

^{५०} बृहत्कल्पभाष्य पीठिका २५२

प्रयोग ईषत् पाण्डुर (गुलाबी) छवि बनाने के लिये किया जाता था । पद्मकेसर का उपयोग भी करते थे ।^{५१} सुरमेदानी^{५२} लोध्र पुष्प, गुटिका^{५३}, नगर, खस के साथ कूट कर बनाया हुआ अगरु, मु ह पर लगाने का तैल और होठ रचाने का चूर्ण मुख्य है । कँघा^{५४} शीशा, सुपारी और ताम्बूल आदि का भी उपयोग करते थे ।^{५५}

भोजन—

उस युग में देश में खेती-वारी की बहुतायत थी, इसलिए भोजन की कमी नहीं थी । पर यह सत्य है कि सामान्य मनुष्य को उत्तम भोजन नहीं मिलता था । अशन, पान, खाद्य और स्वाद्य इन चार प्रकार के भोजन का उल्लेख है । भोज्य पदार्थों में दूध, दही, मक्खन, घी, तेल, मधु, गुड, पक्वान्न^{५७} शण्कुली, राव, भुने हुए गेहूँओं से बना पदार्थ और श्रीखण्ड के नाम प्राप्त होते हैं । चावलो से निष्पन्न ओदन और उसके साथ अनेक प्रकार के व्यजन प्रतिदिन भोजन के काम में आते थे ।^{५८}

पूडे और खाजे उस समय के विशेष मिष्ठान्न थे, विशेष अवसरों पर जो बनाये जाते थे ।^{५९} मोदक लोगो का प्रिय खाद्य पदार्थ था ।^{६०} नये चावलो को दुध में डालकर खीर पकाई जाती थी ।^{६१} खीर में घी और मधु डालकर उसे स्वादिष्ट बनाया जाता था ।^{६२} लोग सत्तू में घी डालकर खाते थे ।^{६३} अनेक प्रकार के व्यजनों का उल्लेख भी प्राप्त होता है ।^{६४} गुड और घी से पूर्ण रोटग

५१ दशवैकालिक जिनदास चूर्णि पृ० २३२

५२ रामायण २।९३।७६

५३ अर्थशास्त्र २।९९।६१, पृ० १६५

५४ उत्तराध्ययन सुखबोधा, पत्र ९६

५५ जैन आगम साहित्य में भारतीय समाज पृ०

५६ ज्ञातृधर्मकथा ७। पृ० ८४

५७ आवश्यक चूर्णि २। पृ० ३१६

५८ उत्तराध्ययन १२।३४

५९ उत्तराध्ययन वृहद्वृत्ति ३६९

६० आवश्यक चूर्णि २८३

६१ आवश्यक चूर्णि ३५६

६२ वही २८८

६३ निशीथ भाष्य

६४ आवश्यक चूर्णि

(मोटी रोटी)^{६५} घेवर, आम या निम्बू से बनाया हुआ मीठा शर्वत,^{६६} पापड, बड़े,^{६७} आदि के भी उल्लेख मिलते हैं।

राजाओ और धनिकों के यहाँ पर रसोइये विविध प्रकार के भोजन और व्यजन बनाते थे।^{६८}

जैन साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका मास और मदिरा का उपयोग कर्त्तई नहीं करते थे। अन्य लोगों में उसका प्रचलन था।

लोग ऋतु के अनुसार भोजन में परिवर्तन कर लेते थे। शरद ऋतु में वात-पित्त को नाश करने वाले, हेमन्त में उष्ण, वसन्त में श्लेष्म को हरने वाले, ग्रीष्म में शीतल और वर्षा में उष्ण, पदार्थों का प्रयोग करते थे।^{६९}

गृहस्थ के घरों में अनेक प्रकार के पानको से घड़े भरे रहते थे। काजी, तुपोदक, यवोदक, सौवीर आदि पानक सर्व सुलभ थे।^{७०} आचार्य हरिभद्र ने पानक का अर्थ आरनाल (काजी) किया है।^{७१} आचाराग में भी अनेक प्रकार के पानको का उल्लेख है।^{७२} उस समय पेय पदार्थों के लिए तीन शब्द व्यवहृत होते थे, (१) पान (२) पानीय और (३) पानक। 'पान' से सभी प्रकार के मद्यों का, पानीय से जल का और पानक से द्राक्षा, खजूर आदि से बना हुआ पेय का ग्रहण होता था।^{७३}

आमोद-प्रमोद व मनोरजन—

उस समय मानव अनेक प्रकार से आमोद-प्रमोद और मन बहलाव किया करते थे। यत्र-तत्र ऐन्द्रजालिक घूमा करते थे जो लोगों को अपनी ओर आकृष्ट कर अपनी आजीविका चलाते थे।^{७४} नटविद्या का भी प्रचुर

६५ उत्तराध्ययनटीका

६६ उपासकदशा १। पृ० ७ (पालगमाहुरय)

६७ पिण्डनिर्युक्ति ५५६, ६३७

६८ विपाकसूत्र ८, पृ० ४६

६९ दशवैकालिक—जिनदास चूर्णि पृ० ३१५

७० दशवैकालिक ५।१ ४७-४८

७१ पानक च आरनालादि।

—दशवै० हारिभद्रोद्यवृत्ति पत्र १७३

७२ आचाराग २।१।७ ८

७३ प्रवचन सारोद्धार, द्वार २५६ गा० १४१० से १४१७

७४ दशवैकालिक—जिनदासचूर्णि पृ० ३२१

प्रचार था, नाट्य मडलिया स्थान-स्थान पर घूमा करती थी ।^{७५} ये मनोरजन के प्रमुख साधन थे । शतरज भी खेला जाता था ।^{७६}

नगर के पास रमणीय उद्यान होते थे । जहाँ हरे-भरे वृक्ष लहलहाते रहते थे । सुन्दर वस्त्रों से सुसज्जित होकर व विविध प्रकार के आभूषणों से अलंकृत होकर स्त्री और पुरुष वहाँ पर क्रीडा करने के लिए जाते थे ।^{७७} सहभोज भी वहाँ करते थे ।^{७८} बालक भी वहाँ पर खेला करते थे ।^{७९} गो-महिष, कुक्कुट और लावक को परस्पर में लड़ाया जाता था, जिसे देखने के लिए हजारों व्यक्ति एकत्रित होते थे ।^{८०}

कार्तिकपूर्णिमा को कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था । सूर्यास्त के पश्चात् स्त्री-पुरुष किसी उद्यान में जाकर रात बिताते थे ।^{८१} अन्य अनेक प्रकार के महोत्सव व पर्व भी मानते थे ।

मल्ल विद्या

मल्लविद्या का व्यवस्थित शिक्षण दिया जाता था । जो व्यक्ति यह विद्या सीखना चाहता, उसे पहले वमन और विवेचन कराया जाता । अनेक दिनों तक उसे खाने के लिये पौष्टिक पदार्थ दिये जाते और शनैः शनैः मल्ल-विद्या का अभ्यास कराया जाता ।

मल्ल प्रायः राज्याश्रित रहते थे । स्थान-स्थान पर दगल होते, और जो 'मल्ल' उसमें विजयी होता उसे 'पताका' प्रदान की जाती थी । मल्ल-

७५ दशवैकालिक—जिनदास चूर्णि पृ० ३२२

७६ दशवैकालिक ३।४

७७ (क) बृहत्कल्पभाष्य १।३।१७०-७१

(ख) पिण्डनियुक्ति २१४-२१५

७८ दशवैकालिक—जिनदासचूर्णि पृ० २२

७९ दशवैकालिक—जिनदासचूर्णि पृ० १७१-१७२

८० (क) दशवै० जिनदासचूर्णि पृ० २६२

(ख) आचाराग २।११।३६२ पृ० ३७६

(ग) निशीथ सूत्र १२।२३

तुलना कीजिए—दीर्घनिकाय १, ब्रह्मजाल सुत्त पृ० ८

याज्ञवल्क्यस्मृति, १७, पृ० २५५

८१ (क) सूत्रकृताग टीका २।७५ पृ० ४१३

(ख) चकलदार एच० सी० सोशल लाइफ इन ऐशियेट इण्डिया—स्टडीज इन वात्स्यायन कामसूत्र, कलकत्ता ।

युद्ध वहाँ तक चलता जहाँ तक हारजीत का निर्णय नहीं हो जाता। मल्ल-युद्ध कई दिनों तक भी चलता था। कितने ही मल्ल ऐसे भी होते थे जो एक हजार आदमियों के साथ युद्ध कर सकते थे।^{५२} इन्हें सहस्रमल्ल कहा जाता था। परीक्षा करने के पश्चात् ही राजा उनको अपने यहाँ पर नियुक्त करते थे। दगल में अनेक प्रकार के दाव-पेच भी होते थे।^{५३} एक दिन का दगल पूर्ण होने पर दूसरे दिन के लिए मल्लों को तैयार करने के लिए समर्थक लोग रहते थे, जो तेल से मालिश कर उन मल्लों को तैयार करते थे। कितने ही मल्ल हार जाने पर कितने ही महीनों तक रसायन आदि ग्रहण कर वसिष्ठ हो दगल के लिए तैयार होते थे।^{५४}

रोग और चिकित्सा

उस समय के मुख्य रोग ये थे—श्वास, खासी, ज्वर, दाह, उदरशूल, भगदर, अर्ण, अजीर्ण, दृष्टिशूल, मुखशूल, अरुचि, अक्षिवेदना, खाज, कर्ण-शूल, जलोदर और कोढ़।^{५५}

सोलह महारोगों का भी उल्लेख मिलता है। गड्डी (गडमाल, जिसमें ग्रीवा फूल जाती है) कुष्ठ^{५६} (जिसके १८ प्रकार थे) राजयक्ष्मा, अपस्मार, काणिय, (काण्य, अक्षिरोग) भिमिय (जडता) कुणिय हीनागत्व) खुज्जिम (कुवडापन) उदररोग, मूकपना, सूणीय (शरीर का सूज जाना) गिलसणि (भस्मक रोग) वेबई (कम्पन) पीढसप्पि (पगुत्व) सिलीवय (श्लीपद-फीलपाव का रोग) और मधुमेह।^{५७}

अन्य रोग भी थे—कुलरोग, ग्राम रोग, नगर रोग, मडलरोग, शीर्ष-

५२ (क) व्यवहार भाष्य १।३। पृ० ६२-६३

(ख) उत्तराध्ययन टीका ४, पृ० ७४

५३ उत्तराध्ययन बृहद्वृत्ति १६३

५४ उत्तराध्ययन बृहद्वृत्ति १६३

५५ (क) विपाक सूत्र १। पृ० ७

(ख) ज्ञाताधर्म कथा १३, पृ० १४४

(ग) निशीथभाष्य ११।३६४७

(घ) उत्तराध्ययन सुखबोधा पत्र १६३

५६ दखिए मुश्रुत संहिता, निदानस्थान ५।४-५ पृ० ३४२

(ख) चरकसंहिता २।७ पृ० १०४६

५७ आचाराग

वेदना, ओष्ठवेदना, दंतवेदना, शोष (क्षय) कच्छू खसर, पाडुरोग, एक दो तीन या चार दिन के अन्तराल में आनेवाला ज्वर, इन्द्रग्रह, धनुर्ग्रह,^{८८} स्कन्दग्रह, कुमारग्रह, यक्षग्रह, भूतग्रह, उद्वेग, हृदयशूल, उदरशूल, योनिशूल, और महामारी^{८९}, वल्गुली^{९०} (जो मचलाना) विपकु भ (फुडिया)^{९०} का उल्लेख है ।

उस समय चिकित्सा की अनेक पद्धतिया प्रचलित थी । उनमें आयु-वैदिक चिकित्सा पद्धति सर्वमान्य थी । पचकर्म—वमन, विवेचन आदि का भी विपुल प्रचलन था ।^{९२}

चिकित्सा के मुख्य चार पाद माने गए हैं—१ वैद्य, २ रोगी, ३ औषधि और ४ प्रतिचर्या करने वाले ।^{९३}

विद्या और मन्त्रों, व शल्यचिकित्सा और जडी बूटियों से भी चिकित्सा की जाती थी, इसमें निष्णात आचार्य प्रायः सभी स्थानों पर मिलते थे ।

अस्पतालों का भी उल्लेख प्राप्त होता है । वहाँ वेतनभोगी अनेक वैद्य, वैद्यपुत्र, ज्ञापक, ज्ञापकपुत्र, कुशल और कुशलपुत्र आदि व्याधिग्रस्तों, ग्लानों, रोगियों और दुर्बलों को औषधियाँ दिया करते थे ।^{९४}

पशु-चिकित्सा के विशेषज्ञ भी होते थे ।^{९५} वैद्य को प्राणाचार्य भी कहा जाता था ।^{९६} रसायनों का सेवन कराकर चिकित्सा की जाती थी ।^{९७}

८८ बृहत्कल्पभाष्य वृत्ति ३।३८।१६

८९ (क) जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति २४ पृ० १२०

(ख) जीवाभिगम ३, पृ० १५३

(ग) भगवती ३।६ पृ० ३५३

९० बृहत्कल्पभाष्य ५।५८७०

९१ बृहत्कल्पभाष्य ३।३६०७

९२ उत्तराध्ययन १५।८

९३ उत्तराध्ययन २०।२३, सुखबोध, पत्र २६६

९४ ज्ञातृधर्मकथा १३, पृ० १४३

९५ उत्तराध्ययन बृहद्वृत्ति पत्र ४७५

९६ वही, पत्र ४७५

९७ उत्तराध्ययन बृहद्वृत्ति पत्र ११

धनुर्विद्या—

धनुर्वेद को छठा वेद माना है। यह विद्या पूर्णरूप से उन्नत थी और शूरवीरता की प्रतीक थी।^{१८} यह ७२ कलाओं में एक कला थी।

राजकुमारों के लिए धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त करना आवश्यक था। अनेक राजा और राजपुत्र इस विद्या में निष्णात थे। राजा चेटक जो भगवान महावीर का मामा था, उसे एक दिन में एक ही बाण छोड़ने का प्रण था। उसका बाण अमोघ होता था। कितने ही गृहस्थ भी धनुर्विद्या में निष्णात होते थे। शब्दवेधी बाण का भी उल्लेख प्राप्त होता है।^{१९}

सगीत और नृत्य —

उस युग में सगीत विद्या का भी प्रचार अत्यधिक था। राजा महाराजा और अभिजात वर्ग के लोग ही नहीं, किन्तु साधारण लोग भी गाने-बजाने और नृत्य करने के शौकीन थे।^{१००} उत्सवों व त्यौहारों के अवसर पर प्रायः स्त्री और पुरुष नाच गाकर अपना मनोविनोद करते थे। कौमुदी महोत्सव, इन्द्र महोत्सव बड़े ठाट-बाट से मनाते थे।^१ लोग नृत्य और गायन में इतने तल्लीन हो जाते थे कि अपने को ही भूल जाते थे।^२

भगवान महावीर के समय में राजा उदयन बहुत बड़ा सगीतज्ञ था। उसे उज्जैनी के राजा प्रद्योत ने अपनी राजकुमारी को सगीत की शिक्षा देने के लिए नियुक्त किया था।^३ सिन्धु-सौवीर के राजा उद्रायण भी एक अच्छे सगीतज्ञ थे। वे वीणा बजाते थे और उनकी रानी नृत्य करती थी।^४ सरसों की राशि पर नृत्य करने का वर्णन मिलता है।^५

वाद्य, नाट्य, गेय, और अभिनय के भेद से सगीत भी चार तरह का है। उसमें वीणा, तल, ताल, लय और वादित्र को मुख्य स्थान दिया गया है।^६

६८ धनुर्माह का उल्लेख भास ने किया, देखिए डाक्टर ए० डी० पुलालकर, भास-

—ए स्टडी पृ० ४४० आदि

६९ नाट्यधर्मकथा १८, पृ० २०८,

तुलना करें—सरभग जातक (५२२) ५, पृ० २११

१०० द डान्स आन शिव, पृ० ७२ ८१ कुमारस्वामी

१ उत्तराध्ययन टीका १३, पृ० १८५

२ उत्तराध्ययन टीका ६।१३६

३ आवश्यक चूणि २, पृ० १६१

४ उत्तराध्ययन टीका १८, पृ० २५३

५ आवश्यक चूणि पृ० ५५५

स्थानाग^९ में सात प्रकार के स्वरों का और स्वर प्राभृतपूर्व^८ में विशद विश्लेषण किया गया है। राजप्रश्नीय में ५६ प्रकार के वाद्यों का उल्लेख है।^९ अन्य आगम साहित्य में भी कुछ वाद्यों के नाम आए हैं^{१०} और राजप्रश्नीय में ३२ प्रकार की नाट्य विधि का भी उल्लेख है।^{११} विस्तार भय से उन सभी के हम यहां पर नाम नहीं दे रहे हैं।

चित्र एवं स्थापत्यकला—

चित्रकला का प्रचार भी उस युग में पर्याप्त मात्रा में था। कलाकार चित्रों को बनाने में अपनी कूची (तूलिका) और नाना प्रकार के रंगों का उपयोग करते थे। पहले भूमि को तैयार करते, फिर उसे सजाते थे। कितने ही कलाकार ऐसे भी थे किसी के एक अंग को देखकर सम्पूर्ण रूप को चित्रित कर देते थे।^{१२} चित्र सभाएँ भी थीं, जिसमें महान कलाकारों के बनाये चित्र होते थे।^{१३} कुछ लोग चित्रफलक भी बनाते थे। किसी परिव्राजिका ने

६ स्थानाग ४।३७४ पृ० २७१

७ (क) स्थानाग ७, पृ० ३७२,

(ख) अनुयोगद्वार पृ० ११७

८ बारहवा दृष्टिवाद का एक विभाग

९ राजप्रश्नीय टीका पृ० १२८

१० (क) व्याख्याप्रज्ञप्ति टीका पृ० २१६

(ख) जीवाभिगम ३, पृ० १४५

(ग) जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति २, पृ० १००

(घ) अनुयोगद्वार १२७

(ङ) निशीथसूत्र १७।१३५-१३८

(च) बृहत्कल्प भाष्य पीठिका २४ वृत्ति

(छ) जैन आगम साहित्य में भारतीय समाज पृ० ३२२

११ राजप्रश्नीय टीका पृ० १३६

१२ (क) ज्ञाताधर्म कथा ८, पृ० १०६

(ख) उत्तराध्ययन ३५।४

१३ (क) उत्तराध्ययन टीका ६, पृ० १४१

(ख) देखें—सी० सिवराममूर्ति का आर्ट नोट्स फ्रॉम धनपाल्स तिलकमजरी, इण्डियन कल्चर, जिल्द २ पृ० १६६, २१०

(ग) कल्चरल हेरिटेज ऑव इण्डिया, जिल्द ३ पृ० ५५५

चेटक राजा को पुत्री राजकुमारी सुज्येष्ठा का चित्रफलक तैयार कर राजा श्रेणिक को दिखाया था, जिससे वह उस पर मुग्ध हो गया था ।^{१४}

स्थापत्यकला की दृष्टि से भी वह युग पीछे नहीं था । वास्तु पाठको का भी उल्लेख मिलता है जो नगर निर्माण के हेतु इधर उधर स्थान की अन्वेषणा करते थे ।^{१५} गृह निर्माण करने से पूर्व भूमि की परीक्षा की जाती थी । भूमि को समान कर फिर उसे खोदते थे । ईंटों को मू गरी से कूटकर उसके ऊपर ईंटे चुनकर नीव रखी जाती थी, पीठिका तैयार होने पर उस पर मकान खड़ा किया जाता था ।^{१६} गृहमुख में कोष्ठ चबूतरा, मण्डपस्थान (आगन-गृहद्वार) और शीघ्रगृह बनाये जाते थे ।^{१७}

धनी और सम्पन्न व्यक्तियों के लिए ऊँचे प्रासाद बनाये जाते थे । सत मजिल वाले^{१८} प्रासादों का उल्लेख मिलता है । प्रासादों के शिखर मणि, कनक और रत्नों से निर्मित होने के कारण अत्यन्त सुहावने लगते थे ।^{१९} उन पर पत्ताकाए फहराती थी । राजगृह बढ़िया पत्थरों व ईंटों के भवनो के लिए विख्यात था ।^{२०}

मकान अनेक प्रकार के होते थे ।^{२१} (१) खात-भोहरा, (२) उच्छित-प्रासाद (३) खात-उच्छित-ऐसा प्रासाद जहा पर भूमि गृह भी हो । एक खभे वाले मकान को प्रासाद कहते थे ।^{२२}

मकानों में झरोखे होते थे ।^{२३} उनकी दीवारों पर अनेक प्रकार के चित्र

१४ आवश्यकचूर्णि २, पृ० १६५

१५ आवश्यकचूर्णि २, पृ० १६१

१६ बृहत्कल्पभाष्य पीठिका ३३१-३३

तुलना करे-मिलिन्द प्रश्न पृ० ३३१-३४५

१७ निशीथचूर्णि २।१५३४-३५

१८ उत्तराध्ययन टीका १३, पृ० १८६

१९ ज्ञातृधर्म कथा १।पृ० ३-४

उत्तराध्ययन बृहद्वृत्ति पत्र ११०

२० बृहत्कल्पभाष्य ३।४७६८

२१ दशवैकालिक जिनदासचूर्णि पृ० ८८

२२ दशवैकालिक हारिभद्रीय टीका २१८

२३ (क) उत्तराध्ययन बृहद्वृत्ति पत्र ४५१

(ख) दशवै० हारिभद्रीय २३१

होते थे ।^{२४} मकानों के द्वार शाखामय होते थे । दरवाजों पर ताला लगाया जाता था ।^{२५} नगर के द्वार बड़े-बड़े होते थे । उनमें परिघ लगा रहता था और गोपुर के किवाड़ के आगल लगी हुई होती थी ।^{२६}

निर्वानों के घर कोटों की डालियों से ढके रहते थे, ओर गोबर से लीपे हुए होते थे ।^{२७} भाड़े पर भी घर मिलते थे ।^{२८}

उपकरण

बिना अवष्टभ वाली कुरसी, आसालक, अवष्टभयुक्त, पर्यंक, पीठ, आदि आसन लकड़ी से बनाये जाते थे और बैत या डोरे से गूँथे जाते थे ।^{२९} पीढा बैत या पलाल का होता था ।^{३०}

लोग काष्ठ या चमड़े के जूते पहनते थे । धूप और वर्षा में बचने के लिए छत्र का उपयोग करते थे ।^{३१} थाली, कटोरे आदि वर्तन विशेष रूप से कासी के होते थे । धनवानों के यहाँ पर सोने-चादी के वर्तन होते थे । प्याले, क्रीडा, पान के वर्तन थाल या खोदक को 'कस' कहते थे । कच्छ आदि देशों में कुण्डे के आकार वाला भाजन^{३२} या हाथी के आकार वाला पात्र कुण्डमोद कहलाता था^{३३} रथ सवारी के काम में आता था जो प्रायः तिनिस वृक्ष के बनाए जाते थे ।^{३४} भार ढोने वाला वाहन शकट कहलाता था ।

आभूषण

आभूषणों का प्रचार अधिक था । मुख्य रूप से सोने-चादी के आभू-

२४ दशवैकालिक ८।५४

२५ द्वारयत्र वाऽपि ।

—दशवैकालिक हारिभद्रीय वृत्ति १८४

२६ दशवैकालिक हारिभद्रीय वृत्ति पत्र १८४

२७ दशवैकालिक ५।१।२१

२८ भाटकगृह वा ।

—दशवैकालिक हारिभद्रीय वृत्ति पत्र २६४

२९ (क) दशवैकालिक ६।५४-५५

(ख) दशवै० जिनदासचूर्णि पृ० २८८-२८९

३० दशवैकालिक हारिभद्रीय पत्र २०४

३१ दशवै० ३।४

३२ दशवै० अगस्त्यसिंहचूर्णि

३३ दशवै० जिनदासचूर्णि० २२७

पण बनाए जाते थे। सोने के आभूषणों में होरा, इन्द्र, नील, मरकत, और मणि जड़े जाते थे।^१ मस्तक पर चूड़ामणि बाधा जाता था।^{३६} कितने ही मनुष्य कृत्रिम स्वर्ण भी तैयार करते थे, वह विशुद्ध स्वर्ण जैसा होता था, परन्तु कप, छेद आदि सहन नहीं कर सकता था।^{३७}

वस्त्र—

अनेक प्रकार के वस्त्रों का उपयोग उस समय होता था। उसकी विस्तृत सूची भी मिलती है।^{३८} जगिय जघिक-ऊन के बने कम्बल आदि, भगिय^{३९} (यह वृक्ष के तनुओं से बनाया जाता था) साणिय (सन के बने हुए) पोत्तग^{४०} (ताड़ आदि से बने हुए) खोमिय^{४१} कपास से बने हुए और तुलकड^{४२} आदि वस्त्रों का उल्लेख है। जैन श्रमण आवश्यकता पड़ने पर इन वस्त्रों की याचना कर सकता था।

कितने की बहुमूल्य वस्त्र भी थे जो श्रमणों के लिए अग्राह्य थे। आईणग^{४३} (आजन-पशुओं की खाल से निर्मित वस्त्र) सहिण—बारीक बने हुए

३४ दशवैकालिक हारिभद्रीय वृत्ति पत्र २३६

३५ दशवै० जिनदासचूर्णि पृ० ३३०

३६ दशवै० जिनदासचूर्णि पृ० ३१०

३७ (क) दशवै० नियुक्ति गाथा ३५४

(ख) दशवै० हारिभद्रीय वृत्ति पत्र २६३

३८ (क) आचाराम ६।२।५।१।३६४-३६८

(ख) मिलिन्द प्रश्न पृ० २६७

३९ (क) भागेय का वर्णन मूलसर्वास्तिवाद के विनयवस्तु पृ० ६२

(ख) आज इसे भागेला कहते हैं—भारतीविद्या १। भाग १ पृ० ४१,

डा०—मोतीचन्द

४० बृहत्कल्प भाष्यवृत्ति २।३६६०

४१ (क) महावग्ग ८। ६। १४, पृ० २६८

(ख) इण्डियन कल्चर १। १-४ पृ० १६६

४२ (क) बृहत्कल्प भाष्य २।२४

(ख) म्यानाग ५।४४६ में तुलकड के स्थान पर तिरिड पढ़ है। जो तिरिड वृक्ष की छाल से बनता था।

(ग) मोनियर से विलियम्स ने अपने कोश में तिरिड का अर्थ शिरोवस्त्र किया है।

४३ महावग्ग ५।१०।२१, पृ० २११

होते थे ।^{२४} मकानों के द्वार शाखामय होते थे । दरवाजों पर ताला लगाया जाता था ।^{२५} नगर के द्वार बड़े-बड़े होते थे । उनमें परिघ लगा रहता था और गोपुर के किवाड़ के आगल लगी हुई होती थी ।^{२६}

निर्धनों के घर कोटों की डालियों से ढके रहते थे, और गोबर से लीपे हुए होते थे ।^{२७} भाड़े पर भी घर मिलते थे ।^{२८}

उपकरण

बिना अवष्टम्भ वाली कुरसी, आसालक, अवष्टम्भयुक्त, पर्यंक, पीठ, आदि आसन लकड़ी से बनाये जाते थे और बैत या डोरे से गूँथे जाते थे ।^{२९} पीछा बैत या पलाल का होता था ।^{३०}

लोग काष्ठ या चमड़े के जूते पहनते थे । धूप और वर्षा में बचने के लिए छत्र का उपयोग करते थे ।^{३१} थाली, कटोरे आदि वर्तन विशेष रूप से कासी के होते थे । धनवानों के यहाँ पर सोने-चादी के वर्तन होते थे । प्याले, क्रीडा, पान के वर्तन थाल या खोदक को 'कस' कहते थे । कच्छ आदि देशों में कुण्डों के आकार वाला भाजन^{३२} या हाथी के आकार वाला पात्र कुण्डमोद कहलाता था^{३३} रथ सवारी के काम में आता था जो प्रायः तिनिस वृक्ष के बनाए जाते थे ।^{३४} भार ढोने वाला वाहन शकट कहलाता था ।

आभूषण

आभूषणों का प्रचार अधिक था । मुख्य रूप से सोने-चादी के आभू-

२४ दशवैकालिक ८।५४

२५ द्वारयत्र वाजपि ।

—दशवैकालिक हारिभद्रीय वृत्ति १८४

२६ दशवैकालिक हारिमद्रीय वृत्ति पत्र १८४

२७ दशवैकालिक ५।१।२१

२८ भाटकगृह वा ।

—दशवैकालिक हारिभद्रीय वृत्ति पत्र २६४

२९ (क) दशवैकालिक ६।५४-५५

(ख) दशवै० जिनदासचूर्णि पृ० २८८-२८९

३० दशवैकालिक हारिभद्रीय पत्र २०४

३१ दशवै० ३।४

३२ दशवै० अगस्त्यसिंहचूर्णि

३३ दशवै० जिनदासचूर्णि० २२७

पण बनाए जाते थे। सोने के आभूषणों में हीरा, इन्द्र, नील, मरकत, और मणि जड़े जाते थे।^{३४} मस्तक पर चूडामणि बाधा जाता था।^{३५} कितने ही मनुष्य कृत्रिम स्वर्ण भी तैयार करते थे, वह विशुद्ध स्वर्ण जैसा होता था, परन्तु कप, छेद आदि सहन नहीं कर सकता था।^{३६}

वस्त्र—

अनेक प्रकार के वस्त्रों का उपयोग उस समय होता था। उसकी विस्तृत सूची भी मिलती है।^{३७} जगिय जधिक-ऊन के बने कम्बल आदि, भगिय^{३८} (यह वृक्ष के तनुओं से बनाया जाता था) साणिय (सन के बने हुए) पोत्तग^{३९} (ताड़ आदि से बने हुए) खोमिय^{४०} कपास से बने हुए और तूलकड^{४१} आदि वस्त्रों का उल्लेख है। जैन श्रमण आवश्यकता पड़ने पर इन वस्त्रों को याचना कर सकता था।

कितने की बहुमूल्य वस्त्र भी थे जो श्रमणों के लिए अग्राह्य थे। आईणग^{४२} (आजन-पशुओं की खाल से निर्मित वस्त्र) सहिण—बारीक बने हुए

३४ दशवैकालिक हारिभद्रीय वृत्ति पत्र २३६

३५ दशवै० जिनदासचूर्णि पृ० ३३०

३६ दशवै० जिनदासचूर्णि पृ० ३५०

३७ (क) दशवै० नियुक्ति गाथा ३५४

(ख) दशवै० हारिभद्रीय वृत्ति पत्र २६३

३८ (क) आचाराग ६।२।५।१।३६४-३६८

(ख) मिलिन्द प्रश्न पृ० २६७

३९ (क) भागेय का वर्णन मूलसर्वास्तिवाद के विनयवस्तु पृ० ६२

(ख) आज इसे भागेला कहते हैं—भारतीविद्या १। भाग १ पृ० ४१,

डा०—मोतीचन्द

४० वृहत्कल्प भाष्यवृत्ति २।३६६०

४१ (क) महावग्ग ८। ६। १४, पृ० २६८

(ख) इण्डियन कल्चर १। १-४ पृ० १६६

४२ (क) वृहत्कल्प भाष्य २।२४

(ख) म्यानाग ५।४४६ में तूलकड के स्थान पर तिरीड पट्ट है। जो तिरीड वृक्ष की छाल से बनता था।

(ग) मोनियर से विलियम्स ने अपने कोश में तिरीड का अर्थ शिरोवस्त्र किया है।

४३ महावग्ग ५।१०।२१, पृ० २११

वस्त्र) सहिण कल्लाण-(वारीक और सुन्दर निर्मित वस्त्र) आय^{४८} (वकरे के बालो से बने हुए वस्त्र) काय^{४९} (नोलो कपास से निर्मित वस्त्र) खोमिय (क्षोमिक-कपास के बने वस्त्र) दुगुल्ल^{५०} (द्रुकल-द्रुकल नाम के पीधे के तनुओ से बना हुआ) पट्ट^{५१} (पट्ट के तन्तुओ से बने हुए, मलय पत्तन्न^{५२} (पत्रोर्ण वृक्ष की छाल के तन्तु से निष्पन्न) असुय-अशुक) चीणासुय-(चीनाशुक) देसराग-(रगीन वस्त्र) अमिल^{५३} (साफ चिट्टे वस्त्र) गज्जफल^{५४} (पहनने पर कड़-कड़ करने वाला वस्त्र) फालिया (स्फटिक के समान स्वच्छ वस्त्र) कोयध्व^{५५} (कोतव, रूएदार कम्बल) कम्बलग (कम्बल) और पावार (प्रावरण, लवादा) आदि ।

इनके अतिरिक्त भी अनेक प्रकार के वस्त्रों का उल्लेख हुआ है ।^{५६}

दूष्य नाम का एक बहुमूल्य वस्त्र होता था । देव दूष्य वस्त्र का उल्लेख है । भगवान महावीर ने दीक्षा ली, तब इन्द्र ने उनको प्रदान किया था जिसकी कीमत एक लाख दीनार आकी गई थी ।^{५७} विजय दूष्य एक अन्य प्रकार का वस्त्र था जो शख, कुद, जलधारा और समुद्रफेन के समान श्वेत वर्ण का

४४ निशीथ सूत्र ७।१२ की चूर्णि ।

४५ निशीथचूर्णि ७। पृ० ३६६

४६ आचाराग टीका के अनुसार गौड देश में पैदा होने वाली घास से निर्मित वस्त्र

४७ अनुयोग द्वार—३७ बृहत्कल्प भाष्य २।३६६२

४८ महाभारत २।७८, ५४, अर्थशास्त्र २।११।२६, ११२ कौटिल्य ।

४९ आचाराग शीलाक टीका में अमिल का अर्थ ऊट किया है ।

५० निशीथ चूर्णि—परिभुज्यमाणा कडकडेति ।

५१ (क) बृहत्कल्प भाष्य वृत्ति २।३६६२

(ख) अनुयोग द्वार सूत्र ३७ की टीका, टीकाकारों का मन्तव्य है कि यह वस्त्र वकरे या चूहे के बालों से बनाया जाता था । देखिए महावग्ग ८।८।१२

५२ जैन आगम साहित्य में भारतीय समाज पृ० २०८

५३ कल्पसूत्र

५४ (क) आवश्यकचूर्णि पृ० २६८

(ख) महावग्ग ८।८।१२ पृ० २६८ में सेय्यक वस्त्र का उल्लेख है । यह वस्त्र शिवि देश से आता था और उसकी कीमत १ लाख मुद्रा थी ।

(ग) मज्झिम निकाय २।२। पृ० १६ में दुस्सुयुग का नाम आया है ।

होता था ।^{५५} वृहत्कल्पभाष्य में पांच प्रकार के दृष्य वस्त्रों का वर्णन है ।^{५६}

कल्पसूत्र में भगवान महावीर की माता की शैल्या का वर्णन है । उसमें गद्दे थे और दोनों ओर तकिये थे । वह दोनों ओर से ऊपर उठी हुई और मध्य भाग में पोली थी । अत्यन्त कोमल थी, क्षीम व दुकूल वस्त्र से आच्छादित थी । बेल-बूटे निकाले हुए रजस्त्राण उस पर बिछी थी और लोमचर्म कपास, तन्तु और नवनीत के समान कोमल रत्ताशुक से ढकी हुई थी ।^{५७}

शिक्षा और विद्याभ्यास—

उस युग में अध्यापकों का बहुत ही सम्मान था । विद्यार्थी अपने गुरु-जनो के प्रति अत्यन्त श्रद्धा का भाव रखते थे । जो भी वे पढ़ाते उसे वे बहुत ही ध्यान से सुनते, प्रश्न करते, फिर उस पर चिन्तन करते, उसको स्मरण रखकर उसका आचरण करते ।^{५८} जातिवत् अश्व के समान उनके सकेतानुसार चलते । यदि आचार्य शिष्य पर कुपित हो जाता तो शिष्य प्रिय वचनों से उनको प्रसन्न करता और विनयपूर्वक अपने अपराधों की क्षमा माँगता और भविष्य में भूल न करने का आश्वासन देता । आसन पर बैठकर आचार्य से प्रश्न नहीं करता, पर प्रश्न पूछना होता तो अपने आसन से उठकर, हाथ जोड़कर विनयपूर्वक प्रश्न पूछता ।^{५९}

जो अविनीत शिष्य होता, उसको अध्यापक दण्ड भी देते थे । उसका आदर नहीं करते थे ।^{६०}

विद्यार्थी का जीवन सादा था । कितने ही विद्यार्थी अध्यापक के घर पर रहकर पढ़ते थे और कितने ही धनवानों के वहाँ पर अपने खाने पीने का प्रबन्ध कर लेते थे । कौशाम्बी नगरी के ब्राह्मण काश्यप का पुत्र कपिल श्रावस्ती में पढ़ने के लिए गया, और कलाचार्य के सहयोग से अपने भोजन का प्रबन्ध वहाँ के धनी शालिभद्र के यहाँ पर किया ।^{६१}

५५ राजप्रश्नीय ४३, पृ० १००

५६ (क) वृहत्कल्प भाष्य ३, ३८२४ (ख) निशीथ भाष्य १२। ४००-१४००२

५७ कल्पसूत्र

५८ आवश्यक नियुक्ति २२

५९ उत्तराध्ययन १, २, ६, १२, १३, १८, २२, २७, ४१

६० उत्तराध्ययन १।३८

६१ उत्तराध्ययन, सुखबोधा पत्र १२४

विद्यार्थी का समाज में बहुत सम्मान था। जब कोई विद्याध्ययन समाप्त कर घर आता तब उसका सार्वजनिक सम्मान किया जाता था। नगर को सजाया जाता था। राजा भी उसके स्वागत के लिए सामने जाता था। उसे बड़े आदर के साथ लाकर इतना उपहार समर्पित करते कि जीवन भर उसे आर्थिक दृष्टि से परेशानी नहीं उठानी पड़ती।^{६२}

ब्राह्मण प्राय चौदह विद्याओं में पारंगत होते थे। वे चौदह विद्याएँ ये हैं — (१) शिक्षा, (२) कल्प, (३) व्याकरण, (४) निरुक्त, (५) छन्द, (६) ज्योतिष, (७) ऋग्वेद (८) यजुर्वेद, (९) सामवेद, (१०) अथर्ववेद, (११) मीमांसा, (१२) न्याय, (१३) पुराण, (१४) धर्मशास्त्र।^{६३} वहत्तर कलाओं के शिक्षण का प्रचलन भी था।^{६४}

भगवान महावीर आठ वर्ष के हुए तो राजा सिद्धार्थ ने उनको लेख-शाला भेजने का महोत्सव मनाया। नैमित्तिकों को बुलाकर मुहूर्त निकलवाया। और स्वजनो को भोजन कराकर उनका सम्मान किया। अध्यापक को बहुमूल्य वस्त्राभूषण व श्रीफल आदि भेंट दिये। लेखशाला के विद्यार्थियों को मषिपात्र, लेखनी और पट्टी आदि दी, द्राक्षा, खण्ड शर्करा, चिरौजी और खजूर आदि वितरण किये, फिर गाजे-बाजे के साथ महावीर ने शाला में प्रवेश किया।^{६५}

विद्या-केन्द्र —

उस समय राजा महाराजा तथा सामन्त लोग, साधारण रूप से विद्याकेन्द्रों के आश्रयदाता होते थे। समृद्ध राज्यों की राजधानियों में विद्वान लोग दूर-दूर से आकर रहते थे, जिससे राजधानियाँ विद्या के केन्द्र हो जाती थी। वाराणसी शिक्षा का मुख्य स्थल था। श्रावस्ती भी शिक्षा का केन्द्र था। पाटलिपुत्र भी अध्ययन के लिए विद्यार्थी जाते थे। दक्षिण में प्रतिष्ठान विद्या का बड़ा केन्द्र था।^{६६} बौद्धसाहित्य में तक्षशिला का भी उल्लेख मिलता है।

६२ (क) उत्तराध्ययन सुखबोध पत्र २३ (ख) ज्ञातृधर्म कथा १। पृ० २२

६३ उत्तराध्ययन वृहद्वृत्ति पत्र ५२३

६४ उत्तराध्ययन सुखबोध पत्र ३१८

६५ कल्पसूत्र टीका ५ पृ० १२०

६६ (क) कल्पसूत्र टीका ४ पृ० ६०

(ख) बुद्धिस्ट स्टडीज ५० २३६ डा० राधाकुमुद मुकर्जी

माधु-साध्वियो के उपाश्रय भी चलते-फिरते शिक्षा केन्द्र थे। जहा पर विविध विषयो का अध्ययन होता था। जिसमे प्रतिभा की तेजस्विता कम होती वे एकादश अगो का अध्ययन करते और जिनमे अधिक होती वे पूर्व साहित्य का भी अध्ययन करते। पूर्वों मे सम्पूर्ण ज्ञान विज्ञान था चुका था। वह ज्ञान-विज्ञान का अक्षयकोष था। विद्या के विभिन्न क्षेत्रो मे सत्य-दृष्टि से सम्यग्ज्ञान को आगे बढ़ाना, श्रमणो की शैक्षणिक व साम्कृतिक प्रवृत्तियो की आश्चर्यजनक विशेषता थी। वे दार्शनिक विषयो पर सूक्ष्मातिसूक्ष्म चर्चा किया करते थे, और परतीर्थिको पर विजय वैजयन्ती फहराया करते थे।^{६७}

लेखनकला—

उस युग मे लोग लिखने की कला से परिचित थे।^{६८} लेखन मामग्री इस रूप मे मिलती थी^{६९}—पत्र, पुस्तक का पट्टा, डोरी गाठ, मपोपत्र, डम्कन जजीर, स्याही, लेखनी, अक्षर और पुस्तक^{७०}। लेखशाला मे लेखाचार्य विद्याओ का अध्ययन कराते थे।^{७१}

समवायाङ्ग की टोका मे पत्र, वत्कल, काष्ठ दन्त, लोहा, ताबा^{७२} और रजत आदि पर अक्षरो के लेखन, उत्कीर्णन, सोने और बुनने का उल्लेख है। ये अक्षर पत्र आदि को छिन्न-भिन्न करके दग्ध करके और सक्रमण करके बनाये जाते थे।^{७३} भोजपत्र पर लिखने का चलन था।^{७४} शत्रु के पास दूत

६७ (क) बृहत्कल्पभाष्य ४, ५१७६, ५४२६-५४३१

(ख) व्यवहारभाष्य १ पृ० ५७

६८ डा० गोरीशकर ओशा ने लिखा है—ई० पूर्व पाचवी शताब्दी मे लेखन का रिवाज था, देखे—भारतीय लिपि माला पृ० २

६९ (क) राजप्रश्नोपनिषद् सूत्र १३१, (ख) आवश्यक टीका हरिभद्र पृ० २८४

(ग) निशीथ भाष्य १२, ४००

७० (क) बृहत्कल्पभाष्य ३३८२२

(ख) जैन कल्पद्रुम मुनि पुण्यविजय जी

(ग) आउट लाइन्स आव पैलिओग्राफी, जनरल आव थ्युनिवर्सिटी आव वाम्बे जिल्द ६, भाग ६, पृ० ८७

७१ आवश्यकचूणि पृ० २४८

७२ तात्र पत्र पर पुस्तक लिखने का उल्लेख—बसुदेवाहण्डी पृ० १८१

७३ समवायाङ्ग पृ० ७८

७४ आवश्यक चूणि, पृ० ५३०

द्वारा पत्र भेजने का रिवाज था। राजमुद्रा से मुद्रित पत्र,^{१५} और कूटलेख^{१६} का भी वर्ण मिलता है। गुप्तलिपि में प्रेम पत्र भी लिखे जाते हैं।^{१७}

अठारह लिपियों का वर्ण मिलता है—(१) ब्रह्मी (२) जवणालिया (३) दोसाउरिया (४) खरौट्टिया (५) पुक्खरसारिया (६) पह्राइया (७) उच्चनरिया (८) अक्खरपुटिठया (९) गणितलिपि (१०) भोगवयता (११) वेणतिया (१२) निण्हइया (१३) अकलिपि (१४) गघव्वलिपि (भूतलिपि) (१५) आदसलिपि (१६) महेसईलिपि (१७) दामिलीलिपि (द्राविडी) और (१८) पोलिंदोलिपि।

ब्राह्मी और खरोष्ट्री लिपियों का वर्णन जैन और बौद्ध दोनों साहित्य में है।^{१८} ब्राह्मी लिपि बाये से दाहिनी और तथा खरोष्ट्री लिपि दाहिनी ओर से बाई ओर लिखी जाती थी। खरोष्ट्री लिपि भारत के उत्तर पश्चिम में प्रचलित थी और गंधार की स्थानीय लिपि समझी जाती थी। बाद में उसका लोप हो गया, और उसका स्थान ब्राह्मी ने ले लिया। बुद्दलर के अभिमता-

(ख) भारत में पत्र और वल्कलो पर लिखा जाता था। ये लेख स्याही का उपयोग किये बिना उत्कीर्ण करके लिखे जाते थे—देखें—राइस डेविड्स बुद्धिस्ट इण्डिया पृ० ११७

७५ (क) वृहत्कल्पभाष्य पीठिका १६५

(ख) निशीथ चूर्णि ५, पृ० ३६१

७६ उपासकदशा १। पृ० १०

७७ (क) समवायाग पृ० ३३

(ख) विशेषावश्यक भाष्य की टीका (४६४) में लिपियों के नाम इस प्रकार प्राप्त होते हैं। (१) हस (२) भूत (३) यक्षी (४) राक्षसी (५) उडी (६) यवनी (७) तुरुष्की (८) कीरी (९) द्राविडी (१०) सिघवीय (११) मालविनी (१२) नागरी (१३) लाटी (१४) पारसी (१५) अनिमिती (१६) चाणक्यी (१७) और मूलदेवी।

(ग) लावण्यसमयगणी-विमल प्रबन्ध, पृ० १२३

(घ) कल्पसूत्र-लक्ष्मीवल्लभ की टीका

(ड) ए हिस्ट्री आव कैनानिकल लिटरेचर आव द जैन्स पृ० ६४ एच० आर० कापडिया

७८ (क) उत्तराध्ययन टीका १३, पृ० १६१

(ख) निशीथ सूत्र ६। १३, ३।२२६२

नुसार सम्राट् अशोक के अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गये थे ।^{१८०}

समवायाग के अनुसार ब्राह्मी लिपि में ४६ मूल अक्षर थे । जिनमें क, ख, लृ, लृ और ल^{१९} अक्षर सम्मिलित नहीं किये जाते थे ।^{१८२} कितने ही विज्ञो का अभिमत है कि ब्राह्मी किसी लिपि विशेष का नाम नहीं था, पर अठारह लिपियों के लिए सामान्य रूप से व्यवहृत होता था ।^{१८३}

भाषाएँ—

उस समय जन-साधारण की भाषा अर्धमागधी थी । भगवान् महावीर ने अर्ध मागधी में उपदेश दिया था ।^{१८४} यह भाषा सभी को समझ में आजाती थी ।^{१८५} वाग्भट्ट ने अलकारतिलक में लिखा है कि हम उस भाषा को नमस्कार करते हैं जो सब की अर्धमागधी है, सभी भाषाओं में अपना परिणाम दिखाती है और जिसके द्वारा सभी कुछ जाना और समझा जा सकता है ।^{१८६} स्पष्ट है कि बौद्ध विज्ञो ने भी मागधी भाषा को सब भाषाओं का मूल माना है । जिस प्रकार जैनियों ने अर्धमागधी को, और वैयाकरणों ने आर्य भाषा को मूल स्वीकार किया है । अर्धमागधी और पाली भाषा दोनों एक दूसरे के बहुत ही सन्निकट रही हैं । जर्मन के महान विद्वान रिचार्ड पिशल ने अर्धमागधी के अनेक प्राचीन रूपों के सम्बन्ध में प्रकाश डाला है ।^{१८७}

७६ ललित विस्तार पृ० १२६ में ६४ लिपियों में सर्वप्रथम ब्राह्मी ओर खरोष्ठी का उल्लेख है ।

८० (क) भारतीय लिपिमाला, पृ० १७-३६, १ ४ । ओत्ता०

(ख) बुद्धिस्ट इन्डिया पृ० १२४ राइस डैविड्स

(ग) प्राकृत साहित्य का इतिहास—डा० जगदीशचन्द्र पृ० १५-१६

८१ ओझाजी लृ (ल) के स्थान पर क्ष मानते हैं देखिए भारतीय लिपिमाला पृ० ४६

८२ समवायाग सूत्र ४६ पृ० ६५

८३ भारतीय जैन श्रमण सस्कृति अने लेखन कला पृ० ५ पुण्य विजयजी

८४ आचाराग वृष्णि पृ० २५५

८५ (क) समवायाग पृ० ५७ (ख) औपपातिक स ३४ पृ० १४६

(ग) विभगबद्धकथा पृ० ३८७ में कहा है कि बालको को वचन में कोई भाषा न सिखाई जाये तो वे स्वयं मागधी भाषा बोलने लगते हैं । यह भाषा नरक, तिर्यंच, प्रेत, मनुष्य और देवलोक में समझी जाती है ।

८६ अलकार तिलक १।१

८७ प्राकृत भाषाओं का व्याकरण, पृ० ३३

जिनदामगणी ने मगध के आवे भाग में बोली जानेवाली अथवा अठारह देशी भाषाओं से नियत भाषा में कहा है।^{१८} आचार्य अभयदेव के अभिमतानुसार इस भाषा में कुछ लक्षण मागधी के और कुछ लक्षण प्राकृत के मिलने के कारण इसे अर्धमागधी कहा है।^{१९}

व्यापार और समुद्र यात्रा—

वैश्यों का मुख्य पेशा व्यापार था और वे व्यापार के लिए विदेश भी जाया करते थे।^{१०} व्यापार करने के कारण उन्हें वणिक् भी कहा जाता था।^{११} वणिक् का अपभ्रंश रूप 'वनिया' व्यापारियों के लिए आज भी प्रयुक्त होता है। प्रायः समुद्र पार वणिक ही जाया करते थे। जल और स्थल दोनों ही मार्गों से व्यापार हुआ करता था। समुद्र पार जाते समय बड़ी नावों या जलपोतों का उपयोग किया जाता था।^{१२} व्यापारी अपना माल भरकर नौकाओं व जहाजों से दूर-दूर देशों में जाते थे। कभी-कभी तूफान आदि के कारण नौका टूट जाती थी और सारा माल पानी में बह जाता था। जहाज के वलयमुख में प्रविष्ट होने का बहुत भय रहता था।^{१३} समुद्रयात्रा से वापिस आ जाना बड़ी कुशलता समझी जाती थी। विदेश में वणिक् लोग कभी-कभी शादी भी कर लेते थे और फिर उसे लेकर घर आ जाते थे। समुद्रयात्रा में बहुत समय लगने के कारण कभी-कभी समुद्रयात्रा करते समय जल-पोत में गर्भवती माँहलाये प्रसव भी कर देती थी।^{१४}

भारत में रत्नों का खूब व्यापार होता था। विदेशी लोग यहाँ पर रत्न खरीदने भी आया करते थे।^{१५}

८८ निशीथ चूणि ११।३६१८

८९ (क) भगवतीवृत्ति ५।४, पृ० २२१

(ख) औपपातिक सूत्र टीका ३४, पृ० १४८

९० (क) उत्तराध्ययन २१।२-३

(ख) उत्तराध्ययन ७।१४-१५

९१ उत्तराध्ययन ३५-१४

९२ उत्तराध्ययन २३।७०-७३

९३ उत्तराध्ययन सुखबोधा पत्र २५२

९४ उत्तराध्ययन २१।४

९५ रयणाणि विदेमी वणिगाण हत्थे विक्कीयाणि—उत्तरा० बृहद्वृत्ति पत्र १४७

जब व्यापारी दूर देश में व्यापार करने जाते तब उन्हें वहाँ के राजा की अनुमति प्राप्त करनी पड़ती थी ।

जो माल दूर देशों से आता था उसकी जाच करने के लिए व्यक्तियों का एक विशेष समूह होता था ।^{१८}

विदेशों से माल लाने वाले व्यापारी राजकाज से बचने के लिए छल-कपट करने से भी नहीं चूकते थे । अकरत्त, शख, और हाथी दातके व्यापारी टैंक्स से बचने के लिए सीधे मार्गों से यात्रा न कर दुर्गम मार्ग से धूम-धूमकर इष्ट स्थान पर पहुँचते थे ।^{१९}

उस समय बहुत सी वस्तुओं का विनिमय होता था । जब चम्पा के व्यापारी-विदेश यात्रा के लिए प्रस्थान करने की तैयारी करने लगे उस समय उन्होंने छकड़ों में सुपारी, शक्कर, घी, चावल, कपड़ा और रत्न आदि आवश्यक वस्तुएँ बेचने के लिए भारी और अपने खाने पीने का सामान दवाएँ आदि, तृण, लकड़ी, वस्त्र और बस्त्र-अस्त्र आदि लेकर मिथिला की ओर प्रस्थान किया । स्वर्ण और हाथी दात उत्तरापथ से दक्षिणापथ में बिकने के लिए आते थे । मथुरा और^{२०} विदिशा (भेलसा) वस्त्र उत्पादन के बड़े केन्द्र थे । गोड देश रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था^{२१} । पूर्व से जो वस्त्र लाट देश में आते थे उनकी कीमत अधिक होती थी ।^{२२} ताम्रलिप्ति^{२३} मलय^{२४} काक^{२५} तौसलि^{२६} सिन्धु^{२७} दक्षिणापथ^{२८} और चीन^{२९} से विविध प्रकार के वस्त्र आते थे । नेपाल

१६ उत्तराध्ययन सुखबोध पत्र ६५

१७ राजप्रश्नीय सूत्र १६४

१८ आवश्यक हारिभट्टीय वृत्ति पृ ३०७

१९ (क) आचाराग वृत्ति २।५। पृ० ३६१

(ख) जातकों में भी काशी से आनेवाले कार्सिवत्थ का वर्णन है ।

१०० बृहत्कल्पभाष्य वृत्ति ३।३८८४

१ व्यवहारभाष्य ७।३२

२ अनुयोगद्वार सूत्र ३७, पृ० ३०

३ निशोथसूत्र ७।१२ की चूर्णि

४ निशोथचूर्णि ७।१२

५ (क) आचाराग चूर्णि पृ० ३६४

(ख) आचाराग टीका १।२ पृ० ३६१

६ आचाराग चूर्णि पृ० ३६३

७ बृहत्कल्प भाष्य २।३६६२

मे रूए दार बहुमूल्य कम्बल होते थे। महाराष्ट्र मे ऊनी कम्बल अधिक कीमत मे बिकते थे।^{१८}

घोडो का व्यापार भी चलता था। कम्बोज के घोडे श्रेष्ठ होते थे। वे बहुत तेज चलते थे और किसी भी तरह की आवाज से नही डरते^{१९}। उत्तरापथ अपने जातिवत घोडो के लिए प्रसिद्ध था।^{१०} पुण्ड (महास्थान जिला बोगरा बगाल) अपना काली गायो के लिए विख्यात था। वहा पर गायो को खाने के लिए गन्ने दिये जाते थे।^{११} भैरण्ड मे गन्ना बहुत होता था।^{१२} महाहिमवन्त गोशीर्ष चन्दन के लिए प्रसिद्ध था।^{१३} पारसउल (ईरान) से शख, सुपारी, चन्दन, अगुरु मजीठ, चादी, सोना, मणि, मुक्ता, प्रवाल आदि बहुमूल्य वस्तुए आती थी।

जलमार्ग और स्थलमार्ग की सुविधा से ही व्यापार सहज रूप मे हो सकता। उस समय श्रु गाटक, त्रिक, चतुष्क (चौक) चत्वर, महापथ और राजमार्ग का उल्लेख है^{१४} जिससे यह ज्ञात होता कि उस समय मार्ग की व्यवस्था थी। तथापि आज कल की तरह उस युग मे सडको का अभाव था। जगलो मे घोर वर्षा, चोर-छुटेरे, दुष्ट हाथी, सिंह आदि जगली पशुओ का, अग्नि, गड्डे, व जहरीले वृक्ष आदि का भय बना रहता था।^{१५} कभी जगल का रास्ता पार करते हुए वर्षा होने लगती तो कीचड आदि के कारण सार्थ को

८ वृहत्कल्पभाष्य १३३१४

९ उत्तराध्ययन सूत्र ११।१६

१० उत्तराध्ययन टीका पृ० १४१

११ तन्दुल वैयालिय टीका पृ० २६

१२ जीवाभिगम ३। पृ० ३५५

१३ उत्तराध्ययन टीका १८ पृ० २५२

१४ उत्तराध्ययन टीका ३ पृ० ६४

१५ (क) राजप्रश्नीय १०

(ख) वृहत्कल्पभाष्य १।२३००

१६ (क) ज्ञाता धर्म कथा १५, पृ० १६०

(ख) वृहत्कल्पभाष्य १।३०७३

(ग) आवश्यक हरिभद्रीया वृत्ति पृ० ३८४

(घ) फलजातक १ पृ० ३५२

(ङ) अपण्णक जातक १ पृ० १२८

(च) अवदान शतक २।१३। पृ० ७१

जंगल में ही वर्षा काल बिताना पड़ता^{१७} कितने ही मार्ग अत्यन्त बौहू होते थे जिसकी सूचना यात्री लोग शिला पर या वृक्षों पर लिख दिया करते थे।^{१८} सिणवल्लि (सिनावन जिला मुजफ्फर गढ़ पाकिस्तान) के चारों ओर भयकर रेगिस्तान था। वहाँ पर न पानी मिलता था और न छाया का कहीं नाम ही था।^{१९} कितने ही सन्त कपिलपुर (कपिल जिला फरुखाबाद) से पुरिमताल (पुर्लिया बिहार) जा रहे थे। पानी के अभाव में उन्हें मार्ग में ही जीवन लीला समाप्त करनी पड़ी।^{२०}

स्थल मार्ग में सामान को इधर से उधर ले जाने के लिए, गाड़ियों, ऊट खच्चर, और बैलों आदि का उपयोग होता था। और लोगों के बैठने के लिए हाथी घोड़े, रथ और शिविका का उपयोग होता था।

समुद्र और नदियों में नावों का उपयोग होता था। चार प्रकार की नावों का उल्लेख प्राप्त होता है (१) अनुलोमगामिनी, (२) प्रतिलोमगामिनी (३) तिरिच्छ सत्तारणी (एक तट से दूसरे तट पर सरल रूप से जाने वाली) (४) समुद्रगामिनी।^{२१} जहाज के लिए पोत, पोतवहन, वहन, और प्रवहन आदि शब्दों का प्रयोग प्राप्त होता है।

व्यापार केन्द्र

चम्पा नगरी व्यापार का प्रमुख केन्द्र था। वहाँ के बाजार शिल्पियों से सादा आकर्षण रहा करते थे।^{२२} वहाँ पर अनेक प्रकार की दुकानें थी। कर्मशाला में उस्तेरे आदि पर धार लगाई जाती थी।^{२३} चक्रिकाशाला में तेल, गोलियशाला में गुड, गोणियशाला में गाय, दौसियशाला में दूध (वस्त्र)

१७ आवश्यक चूर्ण पृ० १३१

१८ आवश्यक चूर्ण पृ० ५११

१९ आवश्यक चूर्ण पृ० ५५३, २

२० औपपातिक ३६ पृ० १७८

२१ (क) निशीथ भाष्य पीठिका १८३

(ख) निशीथ सूत्र १८।१२—१३ में चारनावों का उल्लेख है

(१) ऊर्ध्वगामिनी (२) अधोगामिनी (३) योजन वेलागामिनी और (४) अर्ध-योजन वेलागामिनी

२२ औपपातिक सूत्र १

२३ निशीथ सूत्र ८।५-६ और चूर्ण

सोत्तियशाला मे सूक और गधियशाला मे सुगन्धित पदार्थ बेचे जाते थे।^{२४} हलवाईयो की दुकाने पोहज कहलाती थी, जहा पर विविध प्रकार के खाद्य पदार्थ प्राप्त होते थे।^{२५} महानसशाला मे विविध प्रकार के भोजन तैयार किये जाते थे।^{२६} गधर्वशाला, गजशाला रजकशाला, पाटहिकशाला, चट्टशाला, मत्रशाला, गुह्यशाला,^{२७} रहस्यशाला^{२८}, और कु भारो की भी अनेक शालाए थी।^{२९} लुहारो की भी अनेक शालाएँ नगरों मे स्थान-स्थान पर होती थी।^{३०} लुहार वर्ग का कार्य भी उन्नति पर था। वे लोग खेती-बारी के लिए काम मे आनेवाले हल, कुदाली आदि और लकड़ी काटने के लिए वसूला, फरसा आदि बनाकर बेचा करते थे।^{३१} क्षौरकर्म के लिए नाई की दुकाने भी यत्र-तत्र मिलती थी।^{३२}

सिक्का—

वस्तु विनिमय के साथ-साथ उस समय सिक्को का लेन-देन भी चलता था^{३३} उसमे प्रमुख सिक्के ये थे —

(१) कार्पापण^{३४} —रूपया

२४ निशीथ चूर्णि ८।५-६

२५ निशीथ चूर्णि पृ० ३०४७

२६ आवश्यक चूर्णि पृ० २५० भगवान महावीर के भाई नन्दिबद्धन ने अनेक स्थलों पर महानसशालाएँ स्थापित की थी

२७ (क) निशीथ चूर्णि ६।७

(ख) व्यवहार भाष्य ६। पृ० ५

२८ निशीथसूत्र ८।५-६, १६, ६-७

२९ निशीथसूत्र ८।५-६ की चूर्णि

३० उत्तराध्ययन चूर्णि पृ० ३७

३१ उत्तराध्ययन ३६।७५

३२ उत्तराध्ययन वृहद्वृत्ति पत्र ५७

३३ उत्तराध्ययन वृहद्वृत्ति पत्र २०६

३४ उत्तराध्ययन वृहद्वृत्ति २७६

(ख) उत्तराध्ययन २०।४२

(ग) कार्पापण को ही मनुस्मृति (८।१३५-१३६) मे धरण और रजतपुराण कहा है। चाँदी के कार्पापण या पुराण का वजन ३२ रत्ती था। सोने और ताम्बे के कर्ष का वजन ८० रत्ती था। ताम्बे के कार्पापण को 'पण' कहते

- (२) विशोपक^{३५} —रुपए का बीसवा भाग ।
 (३) काकिणी-६ —ताबे का सबसे छोटा सिक्का ।
 —विशोपक का चौथा भाग या रुपए का ८० वा भाग ।
 (४) कौडी^{३७} —बीस कोड़ियों की एक काकिणी ।
 (५) सुवर्णभापक^{३८} —छोटा सिक्का ।

वृहत्कल्पभाष्य^{३७} और उसकी वृत्ति में अनेक मुद्राओं का उल्लेख है उसमें सर्वप्रथम कौडी (कवड—ग) का नाम आया है । काकिणी ताम्बे का सबसे छोटा सिक्का था, जो दक्षिणापथ में प्रचलित था । द्रम्य-चादी का सिक्का था, जो भिल्लमाल (भिन्नमाल) में चलता था । दीनार और केवडिक ये सोने के सिक्के थे जिनका प्रचलन पूर्व देश में था ।^{४०}

‘दीनार’ शब्द का जैन साहित्य में अनेक स्थलों पर व्यवहार हुआ है ।^{४१}

थे । (मनुस्मृति ८।१३६) पाणिनीयसूत्र पर वार्तिक लिखते हुए कात्यायन ने ‘कार्पापण को ‘प्रति’ कहा है । ‘प्रति’ से खरीदी जाने वाली वस्तु प्रतिक है । पाणिने इन सिक्कों को आहत कहा है (पाणिनि-अष्टाध्यायी ५।२।१२०) जातको में कहापण शब्द आता है । अष्टाध्यायी में कार्पापण और पण ये दो शब्द पाये जाते हैं (पाणिनी अष्टाध्यायी ५।१।२८-५-१।३४) यह हो सकता है, कि चादी के सिक्कों को कार्पापण और ताम्बे के कर्प का नाम ‘पण’ रहा हो । (पाणिनि कालीन भारतवर्ष पृ० २५७ वासुदेवशरण अग्रवाल)

३५ उत्तराध्ययन चूर्णि पृ० १६१

३६ (क) उत्तराध्ययन ७।११

(ख) अर्थशास्त्र २।१४।३२।८, पृ० १६४

३७ उत्तराध्ययन बृहद्वृत्ति पत्र २७२

३८ उत्तराध्ययन मुखबोधिका वृत्ति पत्र १२४

३९ वृहत्कल्पभाष्य व वृत्ति द्वितीय भाग पृ० ५७४

४० पूर्व देशे दीनार

—वृहत्कल्प भाष्य द्वि० भाग—५७४

४१ (क) आवश्यक हारिभद्रीया वृत्ति पत्र १८५ व ४३२

(ख) आवश्यक नियुक्ति दीपिका प्र० भा० पत्र १८३

(ग) जम्बूदीप प्रज्ञप्ति टीका पत्र १०५

माप-तोल

आगम साहित्य में पाँच प्रकार के मापों का उल्लेख है—(१) मान (२) उन्मान (३) अवमान (४) गणिम (५) ओर प्रतिमान । मानप्रमाण—घनमान और रसमान से दो प्रकार का है । घनमान प्रमाण के भी अवान्तर अनेक भेद हैं । रसमान प्रमाण से तरल पदार्थों का माप किया जाता था ।

उन्मान में अगुल, तगर, चोय आदि वस्तुएँ आती थी, जिसके लिए कर्प, पल, तुला और भार का उपयोग किया जाता था ।

अवमान में हस्त, दड, धनुष्क, युग नालिका, अक्ष और मुशल की गणना होती थी जिनसे घर, लकड़ी, चटाई, कपड़ा और खाई आदि नापी जाती थी ।

गणिम का अर्थ है गिनना । इसके द्वारा एक से लेकर करोड़ तक गिनती की जाती थी ।

प्रतिमान में गु जा, काकिणी, निष्पाव कर्ममापक, मडलक और सुवर्ण की गिनती की जाती थी । जिनसे सोना, चाँदी, रत्न, मोती, शख, प्रवाल आदि तोले जाते थे ।^{४२}

दूरी नापने के लिए अगुल, वितस्ति, रत्ति, कुक्षि, धनुष और गव्यूत थी । लम्बाई नापने के लिए परमाणु, त्रसरेणु, रथरेणु, बालाग्र, लिक्षा, यूका और यव का उपयोग किया जाता था ।^{४३} समय मापने के लिए आवलिका, श्वास, उच्छ्वास, स्तोक, लव, मुहूर्त, अहोरात्र, पक्ष, मास, ऋतु अथवा, सवत्सर युग वर्षशत से लेकर शीर्षप्रहेलिका का उपयोग होता था ।^{४४}

(घ) जीवाम्निगम सूत्र सटीक पत्र १४७

(ङ) कल्पसूत्र सूत्र ३६, सुबोधिका टीका पत्र ११६

(च) वसुदेव हिण्डी पृ० २८६

(छ) नारदस्मृति १८, स्मृति सदर्भ, खण्ड १ पृ० ३३०

(ज) वासवदत्ता-सुबन्धु रचित

(झ) दशकुमार चरित्र, निर्णय सागर प्रेस पृ० ६७

(ञ) अभिधान चिन्तामणि कोष, भूमिका काण्ड श्लोक १।१२

४२ अनुयोगद्वार सूत्र १३२

४३ अनुयोगद्वार १३३, तुलना करे—अर्थशास्त्र २। २०।३८ पृ० २३७

४४ अनुयोगद्वार २।२०।३८, पृ० २४१

समय मापने के लिए नालिका या शकुच्छाया का उपयोग होता था ।^{४५}

तराजु का उपयोग होता था और कम ज्यादा तोलने का भी प्रचलन था ।^{४६}

शासन व्यवस्था—

उम युग में प्रजा का पालन करने के लिए राजा का होना अत्यन्त आवश्यक माना गया । राजा को सर्वगुण सम्पन्न होना चाहिए, किसी भी प्रकार का व्यसन और विकार उसमें नहीं होने चाहिए ।^{४७} राजनीति में कुशल और धर्म में श्रद्धावान होना चाहिए ।^{४८} उसका मातृ और पितृ पक्ष निर्मल होना चाहिए । राजा का पद साधारण रूप से वंश परम्परागत माना गया है । यदि राजा का इकलौता ही बेटा होता तो वही राजा की मृत्यु के पश्चात् राज्य का अधिकारी होता । यदि राजा के एक से अधिक पुत्र होते तो उनकी परीक्षा की जाती और जो परीक्षण प्रस्तर पर खरा उतरता उसे युवराज बनाया जाता ।^{४९} कभी राजा की मृत्यु होने के पश्चात् जिस राज-पुत्र को राजसिंहासन पर बैठने का अधिकार मिलता यदि वह प्रव्रज्या ले लेता तो उस परिस्थिति में कनिष्ठ भ्राता राजा बन जाता । राजा और युवराज यदि दोनों ही राज्य को छोड़कर दीक्षा ग्रहण कर लेते तो उनकी बहन के पुत्र को राजा बनाया जाता ।^{५०} सोलह जनपदों, तीन सौ तिरैसठ नगरों और दस मुकुटबद्ध राजाओं के स्वामी राजा उद्रायण ने अपने पुत्र के होते हुए भी केशी नाम के अपने भानजे को राजपद सौंपकर महावीर के पास जैन दीक्षा ली थी ।^{५१} यदि राजा का उत्तराधिकारी कोई भी नहीं होता तो हाथी

४५ दशवैकालिक चूणि १, पृ० ४४, वृहत्कल्पभाष्य पीठिका २६१

४६ (क) अर्थशास्त्र पृ० २४१ नालिका का उल्लेख है । उपासकदशा १ पृ० १०

(ख) निशीथ चूणि, पीठिका ३२६

४७ निशीथभाष्य १५ । ४७६६

४८ व्यवहारभाष्य १ । पृ० १२८

४९ व्यवहारभाष्य ४ । २०६, और ४ । २६७ तुलना करें—पातञ्जलि जातक (२४७) के साथ

५० उत्तराव्ययन टीका १० पृ० १५३

५१ भगवतो १३ । ६

घोडा आदि को छोड़ा जाता वह जिसका अभिषेक कर देता उसे राजा बनाया जाता।^{५२}

राजकुमारों में राज प्राप्त करने की तीव्र उत्कठा रहती थी इसलिए राजा उनसे शक्ति और भयभीत रहता।^{५३} और उन पर कठोर नियंत्रण रखता था। तथापि कितने ही महत्वाकांक्षी राजकुमार मौका मिलने पर अपने कुचक्रों में सफल हो जाते थे। वे राजा का वध कर स्वयं राजा बन जाते। राजा श्रेणिक को कूणिक ने अपने सौतेले भाई की महायता से पकड़ कर जेल में डाल दिया और स्वयं राजसिंहासन पर बैठ गया। उसके बाद अपनी माता के कहने से परशु लेकर वेडिया काटने चला, किन्तु राजा ने समझा कि कूणिक उसे मारने के लिए आ रहा है एतदर्थ कूणिक के आने से पूर्व ही तालपुट विष खाकर उसने अपना प्राणान्त कर लिया था।^{५४}

कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में लिखा है कि राजा को केकडे के समान अपने पुत्रों से सतत सावधान रहना चाहिए। और उच्छृंखल पुत्रों को किसी निश्चित स्थान या दुर्ग में बन्द कर रखना चाहिए।

राज्याभिषेक—

राजा का अभिषेक समारोह अत्यन्त उल्लास के क्षणों में मनाया जाता था। जब मेघकुमार ने दीक्षा का निश्चय किया, तब माता-पिता के अत्यधिक आग्रह पर वे एकदिन के लिए राजसम्पदा का उपभोग करने के लिए प्रस्तुत हुए। अनेक गणनायक, दण्डनायक, प्रभृति से परिवृत्त हो उन्हें सोने, चादी, मणि, मुक्ता आदि से आठ-आठ सौ कलशों से स्नान कराया। मृत्तिका, पुष्प, गन्ध मातय, औषधि और सरसों आदि उनके मस्तक पर फैकी गयी, तथा दुःदुभि बाजों और जय-जयकार का घोष सुनाई देने लगा।^{५५}

५२ (क) उत्तराध्ययन टीका ३, पृ० ६३

(ख) कथाकोश पृ० ४ टोनी का अंग्रेजी अनुवाद

५३ अर्थशास्त्र (१।१७।१३, १) में कौटिल्य ने राजा को अपनी रानिया व पुत्रों से सावधान रहने का कहा है।

५४ (क) आवश्यक चूणि २। पृ० १७१

(ख) बौद्ध परम्परा में अजातशत्रु ने विम्बिसार को बँद करके तपन गृह में रखा था ऐसा उल्लेख है। देखिए—दीघनिकाय टीका १ पृ० १३५

५५ अर्थशास्त्र १।१७।१३

५६ (क) ज्ञाताधर्म कथा १। पृ० २८

राज्याभिषेक हो जाने के पश्चात् सभी प्रजा राजा को बधाई देती है ।^{५०} चम्पा, मथुरा, वाराणसी, श्रावस्ती, साकेत, कापिल्य, कौशाम्बी, मिथिला, हस्तिनापुर और राजगृह उस समय इन दस नगरियों को अभिषेक राजधानी कहा है ।^{५१}

राजा के प्रधान पुरुष—

राजा, युवराजा अमात्य, श्रेष्ठि, और पुरोहित पांच विशिष्ट पुरुष थे । राजा की मृत्यु के पश्चात् युवराजा राजा बनता था । वह अणिमा, महिमा, आदि आठ प्रकार के ऐश्वर्य से युक्त होता था । वह उत्तर कलाओं, अठारह देशी भाषाओं गीत, नृत्य, तथा हस्तियुद्ध, अश्वयुद्ध, मुष्टियुद्ध, बाहु-युद्ध, लतायुद्ध, रथयुद्ध, धनुर्वेद आदि में वह निपुण होता था ।^{५२} आवश्यक कार्यों से निवृत्त होकर वह सभा मण्डल में पहुँचकर राजकाज का अवलोकन करता ।^{५३} उसे प्रारम्भ से ही युद्ध कला की शिक्षा दी जाती, यदि कभी कोई, पड़ोसी राजा कभी उपद्रव करता तो उसे शान्त करने का कार्य राजकुमार का था ।^{५४}

युवराजा के पश्चात् महत्वपूर्ण पद अमात्य का था । वह जनपद, नगर राजा, आदि के सम्बन्ध में हमेशा चिन्तन करता रहता था । वह व्यवहार और नीति में निष्णात होता था ।^{५५}

राजा श्रेष्ठिक के मुख्य मंत्री के लिए बताया है—शाम, दाम, दण्ड

(ख) तुलना करे—महाभारत शान्ति पर्व ३६

(ग) रामायण २ । ३१, ६, १४, १५, ४, २६, २०

(घ) अथर्व वेद जातक ५१० पृ० ८१-८२

५७ उत्तराख्ययन टीका १८ पृ० २४८

५८ निशीजसूत्र ६ । १६

५९ औपपातिक सूत्र ४०, पृ० २४८

(ख) हिन्दू एडमिनिस्ट्रटिव इन्स्टीयूशन, पृ० १०६

—वी० आर० रामचन्द्र दीक्षितार

(ग) कुल्लुम्म जातक २७६, पृ० ६६ से तुलना करे ।

६० व्यवहार भाष्य १ पृ० १२६

६१ व्यवहार भाष्य १ पृ० १३१

६२ व्यवहार भाष्य १ पृ० १३१

(घ) जयशाम्भ १।८-६, ४-५, कौटिल्य

और भेद में कुशल व नीतिशास्त्र में निपुण, अर्थशास्त्र में पारंगत, औत्पात्तिकी वैनीयिकी, कार्मिकी, और पारिणामिकी इन चार प्रकार की बुद्धियों में प्रवीण था। स्वयं मन्त्राट श्रेणिक अनेक गुप्त रहस्यों के सम्बन्ध में उनसे विचार चर्चा किया करता था।^{६३}

मन्त्री बड़ा ही विलक्षण प्रतिभा का धनी होता था। वह सारे गुप्त रहस्यों का ज्ञाता, शत्रु को पराजित कर राज्य की रक्षा करता था।

व्यवहार और नीति के कार्यों में विचार विमर्श करने के लिए मन्त्री की आवश्यकता होती थी। वैसे ही धार्मिक कार्यों के लिए पुरोहित की।^{६४}

श्रेष्ठी नगर सेठ, अठारह प्रकार की प्रजा का रक्षक कहलाता था। वह राजा द्वारा मान्य होता था उसका मस्तक देवमुद्रा से व सुवर्णपट्ट से सुशोभित रहता।^{६५}

इनके अलावा भी ग्राम महत्तर राष्ट्र महत्तर^{६६} गणनायक, दण्डनायक, तलवर^{६७} कोट्टपाल, कौटुम्बिक, गणक, वेद्य इभ्य, ईश्वर, सेनापति, साथवाह सधि पाल, पीठ मर्द, महामात्र, (महावत) यानशालिक, विदूषक, दूत, चेट, वार्तानिवेदक, किकर, कर्मकर, असिग्राही, धनुग्राही, कोतग्राही, छत्रग्राही, चामरग्राही, वीणाग्राही, भाण्ड, अभ्यग लगाने वाले, उबटन मलने वाले, स्नान कराने वाले, वेपभूषा से शोभित करने वाले, पैर को दवाने वाले, आदि अनेक कर्मचारी राजा की सेवा में रहते थे।^{६८}

न्याय व्यवस्था—

न्याय व्यवस्था के लिए न्यायमूर्ति की आवश्यकता होती थी। जो रिश्वत न लेकर, निष्पक्ष निर्णय देता था। साधारण सा अपराध का भी कठोर दण्ड दिया जाता था।

६३ ज्ञाताधर्म कथा १। पृ० ३

६४ स्थानाग सूत्र (७।५।५८), चक्रवर्ती के पचेन्द्रिय रत्नों में पुरोहित भी हैं।

६५ वृहत्कल्प भाष्य ३।३७५७ वृत्ति

(ख) राजप्रश्नीय टीका पृ० ४०

६६ निशीथ भाष्य ४।१७३५

६७ निशीथ भाष्य ६।२५०२

६८ मिलिन्द प्रश्न (पृ० ११४) में राजपुरुषों में सेनापति पुरोहित अक्खदस्स, भण्डा-गारिक, छत्तागाहक, ओर खग्गाहको का वर्णन है।

चोरी, परदार-गमन, हत्या व राजाज्ञा का उल्लंघन करने वाले को राजकुल में उपस्थित किया जाता था ।^{६६}

मुकदमों में झूठी गवाही और झूठे दस्तावेजों को भी काम में लाते थे, इसलिए श्रावकों को उसका नियम दिलाया जाता था ।^{६७}

कर-व्यवस्था—

उस समय अठारह प्रकार के कर प्रचलित थे ।^{६८} कर वसूल करनेवाले को सु कपाल (शुल्कपाल) कहा जाता था ।^{६९} राज का खर्च 'कर' और लगान से चलता था । साधारण रूप से पैदावार के दसवें हिस्से को कानूनी टैक्स माना गया है । यो पैदावार की राशि, फसल की कीमत, बाजार भाव और खेती की जमीन आदि के कारण टैक्स के दर में अन्तर होता था ।^{७०} व्यापारियों के माल-असबाब पर भी कर लगाया जाता था । व्यापारी लोग शुल्क से बचने के लिए अपना माल छिपाते थे^{७१} तो राजा बढ़िया माल छिपाने वाले का सम्पूर्ण माल ही जब्त कर लेता था ।^{७२} शुल्कपाल कर वसूल करने में बहुत ही कठोरता से काम लेते थे । जिससे जन-साधारण उनसे सन्नत रहते थे । राजा के पुत्र-जन्म और राज्याभिषेक के अवसर पर जनता को कर-मुक्त किया जाता था ।

६६ मनुस्मृति (८।४-७) में अन्य अनेक कारण बताये हैं ।

७० (क) उपासक दशा १। पृ० १०

(ख) आवश्यक हारिभद्रीय वृत्ति पृ० २०२८

७१ (क) आवश्यक नियुक्ति १०७८, हारिभद्रीय वृत्ति

(ख) आवश्यक मलयगिरिवृत्ति, १०८३-४ पृ० १६६

(ग) अर्थशास्त्र २।६।२४।२ में, कौटिल्य ने बाईस प्रकार के राजकर बताये हैं ।

७२ उत्तराध्ययन सुखबोधा पत्र ७१

७३ (क) व्यवहार भाष्य १। पृ० १२८

(ख) गौतम धर्मसूत्र १०, २४ में खेती से वसूल करने वाले तीन प्रकार के करों का उल्लेख है, दसवा, आठवा और छठा

(ग) मनुस्मृति ७।१३०

७४ उत्तराध्ययन सुखबोधा, ३। पृ० ६४

७५ अर्थशास्त्र २।२।३८, ३८ में लिखा है कि श्रेष्ठ माल को छिपाने वाले का सम्पूर्ण माल जब्त कर लेना चाहिए ।

और भेद मे कुशल व नीतिशास्त्र मे निपुण, अर्थशास्त्र मे पारगत, औत्पात्तिकी वैनयिकी, कार्मिकी, और पारिणामिकी इन चार प्रकार की बुद्धियो मे प्रवीण था। स्वयं सम्राट श्रेणिक अनेक गुप्त रहस्यो के सम्बन्ध मे उनसे विचार चर्चा किया करता था।^{६३}

मन्त्री बडा ही विलक्षण प्रतिभा का धनी होता था। वह सारे गुप्त रहस्यो का ज्ञाता, शत्रु को पराजित कर राज्य की रक्षा करता था।

व्यवहार और नीति के कार्यों मे विचार विमर्श करने के लिए मन्त्री की आवश्यकता होती थी। वैसे ही धार्मिक कार्यों के लिए पुरोहित की।^{६४}

श्रेष्ठी नगर सेठ, अठारह प्रकार की प्रजा का रक्षक कहलाता था। वह राजा द्वारा मान्य होता था उसका मस्तक देवमुद्रा से व सुवर्णपट्ट से सुशोभित रहता।^{६५}

इनके अलावा भी ग्राम महत्तर राष्ट्र महत्तर^{६६} गणनायक, दण्डनायक, तलवर^{६७} कोट्टपाल, कौटुम्बिक, गणक, वेद्य इभ्य, ईश्वर, सेनापति, साथवाह सधि पाल, पीठ मर्द, महामात्र, (महावत) यानशालिक, विद्वपक, दूत, चेट, वार्तानिवेदक, किकर, कर्मकर, असिग्राही, धनुग्राही, कोतग्राही, छत्रग्राही, चामरग्राही, वीणाग्राही, भाण्ड, अभ्यग लगाने वाले, उवटन मलने वाले, स्नान कराने वाले, वेपभूपा से शोभित करने वाले, पैर को दबाने वाले, आदि अनेक कर्मचारी राजा की सेवा मे रहते थे।^{६८}

न्याय व्यवस्था—

न्याय व्यवस्था के लिए न्यायमूर्ति की आवश्यकता होती थी। जो रिश्वत न लेकर, निष्पक्ष निर्णय देता था। साधारण सा अपराध का भी कठोर दण्ड दिया जाता था।

६३ ज्ञातावर्म कथा १। पृ० ३

६४ स्थानाग सूत्र (७।५५८), चक्रवर्ती के पचेन्द्रिय रत्नो मे पुरोहित भी हे।

६५ वृहत्कल्प भाष्य ३।३७५७ वृत्ति

(ख) राजप्रश्नीय टीका पृ० ४०

६६ निशीथ भाष्य ४।१७३५

६७ निशीथ भाष्य ६।२५०२

६८ मिलिन्द प्रश्न (पृ० ११४) मे राजपुरुषो मे सेनापति पुरोहित अक्खदत्त, भण्डा-गारिक, छत्तागाहक, और खग्गाहको का वर्णन है।

चोरी, परदार-गमन, हत्या व राजाज्ञा का उल्लंघन करने वाले को राजकुल में उपस्थित किया जाता था ।^{६६}

मुकदमों में झूठी गवाही और झूठे दस्तावेजों को भी काम में लाते थे, इसलिए श्रावको को उसका नियम दिलाया जाता था ।^{६७}

कर-व्यवस्था—

उस समय अठारह प्रकार के कर प्रचलित थे ।^{६८} कर वसूल करनेवाले को सुकपाल (शुल्कपाल) कहा जाता था ।^{६९} राज का खर्च 'कर' और लगान से चलता था । साधारण रूप से पैदावार के दसवें हिस्से को कानूनी टैक्स माना गया है । यो पैदावार की राशि, फसल की कीमत, बाजार भाव और खेती की जमीन आदि के कारण टैक्स के दर में अन्तर होता था ।^{७०} व्यापारियों के माल-असबाब पर भी कर लगाया जाता था । व्यापारी लोग शुल्क से बचने के लिए अपना माल छिपाते थे^{७१} तो राजा बढ़िया माल छिपाने वाले का सम्पूर्ण माल ही जब्त कर लेता था ।^{७२} शुल्कपाल कर वसूल करने में बहुत ही कठोरता से काम लेते थे । जिससे जन-साधारण उनसे सन्नत रहते थे । राजा के पुत्र-जन्म और राज्याभिषेक के अवसर पर जनता को कर-मुक्त किया जाता था ।

६९ मनुस्मृति (८।४-७) में अन्य अनेक कारण बताये हैं ।

७० (क) उपासक दशा १। पृ० १०

(ख) आवश्यक हारिभद्रीय वृत्ति पृ० २०२८

७१ (क) आवश्यक नियुक्ति १०७८, हारिभद्रीय वृत्ति

(ख) आवश्यक मलयगिरिवृत्ति, १०८३-४ पृ० ५६६

(ग) अर्थशास्त्र २।६।२४।२ में, कौटिल्य ने बार्ड्स प्रकार के राजकर बताये हैं ।

७२ उत्तराध्ययन सुखबोधा पत्र ७१

७३ (क) व्यवहार भाष्य १। पृ० १२८

(ख) गौतम धर्मसूत्र १०, २४ में खेती से वसूल करने वाले तीन प्रकार के करो का उल्लेख है, दसवा, आठवा और छठा

(ग) मनुस्मृति ७।१३०

७४ उत्तराध्ययन सुखबोधा, ३। पृ० ६४

७५ अर्थशास्त्र २।२१।३८, ३८ में लिखा है कि श्रेष्ठ माल को छिपाने वाले का सम्पूर्ण माल जब्त कर लेना चाहिए ।

और भेद में कुशल व नीतिशास्त्र में निपुण, अर्थशास्त्र में पारंगत, औत्पात्तिकी, वैनयिकी, कार्मिकी, और पारिणामिकी इन चार प्रकार की बुद्धियों में प्रवीण था। स्वयं सम्राट श्रेणिक अनेक गुप्त रहस्यों के सम्बन्ध में उनसे विचार चर्चा किया करता था।^{६३}

मंत्री बड़ा ही विलक्षण प्रतिभा का धनी होता था। वह सारे गुप्त रहस्यों का ज्ञाता, शत्रु को पराजित कर राज्य की रक्षा करता था।

व्यवहार और नीति के कार्यों में विचार विमर्श करने के लिए मंत्री की आवश्यकता होती थी। वैसे ही धार्मिक कार्यों के लिए पुरोहित की।^{६४}

श्रेष्ठी नगर सेठ, अठारह प्रकार की प्रजा का रक्षक कहलाता था। वह राजा द्वारा मान्य होता था उसका मस्तक देवमुद्रा से व सुवर्णपट्ट से सुशोभित रहता।^{६५}

इनके अलावा भी ग्राम महत्तर राष्ट्र महत्तर^{६६} गणनायक, दण्डनायक, तलवर^{६७} कोट्टपाल, कौटुम्बिक, गणक, वेद्य इभ्य, ईश्वर, सेनापति, साथवाह सधि पाल, पीठ मर्द, महामात्र, (महावत) यानशालिक, विद्वपक, दूत, चेट, वार्तानिवेदक, किकर, कर्मकर, असिग्राही, धनुग्राही, कोतग्राही, छत्रग्राही, चामरग्राही, वीणाग्राही, भाण्ड, अभ्यग लगाने वाले, उबटन मलने वाले, स्नान कराने वाले, वेपभूषा से शोभित करने वाले, पैर को दवाने वाले, आदि अनेक कर्मचारी राजा की सेवा में रहते थे।^{६८}

न्याय व्यवस्था—

न्याय व्यवस्था के लिए न्यायमूर्ति की आवश्यकता होती थी। जो रिश्वत न लेकर, निष्पक्ष निर्णय देता था। साधारण सा अपराध का भी कठोर दण्ड दिया जाता था।

६३ ज्ञाताधर्म कथा १। पृ० ३

६४ स्थानाग सूत्र (७।५।५८), चक्रवर्ती के पंचेन्द्रिय रत्नों में पुरोहित भी है।

६५ बृहत्कल्प भाष्य ३।३७।५७ वृत्ति

(ख) राजप्रश्नीय टीका पृ० ४०

६६ निशीथ भाष्य ४।१७।३५

६७ निशीथ भाष्य ६।२५।०२

६८ मिलिंद प्रश्न (पृ० ११४) में राजपुरुषों में सेनापति पुरोहित अक्खदत्त, भण्डा-गारिक, छत्तगाहक, और खग्गगाहकों का वर्णन है।

चोरी, परदार-गमन, हत्या व राजाज्ञा का उल्लघन करने वाले को राजकुल में उपस्थित किया जाता था।^{६६}

मुकदमो में झूठी गवाही और झूठे दस्तावेजो को भी काम में लाते थे, इसलिए श्रावको को उसका नियम दिलाया जाता था।^{६७}

कर-व्यवस्था—

उस समय अठारह प्रकार के कर प्रचलित थे।^{६८} कर वसूल करनेवाले को सु कपाल (शुल्कपाल) कहा जाता था।^{६९} राज का खर्च 'कर' और लगान से चलता था। साधारण रूप से पैदावार के दसवें हिस्से को कानूनी टैक्स माना गया है। यो पैदावार की राशि, फसल की कीमत, बाजार भाव और खेती की जमीन आदि के कारण टैक्स के दर में अन्तर होता था।^{७०} व्यापारियों के माल-असबाब पर भी कर लगाया जाता था। व्यापारी लोग शुल्क से बचने के लिए अपना माल छिपाते थे^{७१} तो राजा बढ़िया माल छिपाने वाले का सम्पूर्ण माल ही जब्त कर लेता था।^{७२} शुल्कपाल कर वसूल करने में बहुत ही कठोरता से काम लेते थे। जिससे जन-साधारण उनसे सत्रस्त रहते थे। राजा के पुत्र-जन्म और राज्याभिषेक के अवसर पर जनता को कर-मुक्त किया जाता था।

६६ मनुस्मृति (८।४-७) में अन्य अनेक कारण बताये हैं।

७० (क) उपासक दशा १। पृ० १०

(ख) आवश्यक हारिभद्रीय वृत्ति पृ० २०२८

७१ (क) आवश्यक निर्युक्ति १०७८, हारिभद्रीय वृत्ति

(ख) आवश्यक मलयगिरिवृत्ति, १०८३-४ पृ० ५६६

(ग) अर्थशास्त्र २।६।२४।२ में, कौटिल्य ने बाईस प्रकार के राजकर बताये हैं।

७२ उत्तराध्ययन सुखबोधा पत्र ७१

७३ (क) व्यवहार भाष्य १। पृ० १२८

(ख) गौतम धर्मसूत्र १०, २४ में खेती से वसूल करने वाले तीन प्रकार के करो का उल्लेख है, दसवा, आठवा और छठा

(ग) मनुस्मृति ७।१३०

७४ उत्तराध्ययन सुखबोधा, ३। पृ० ६४

७५ अर्थशास्त्र २।२।१३८, ३८ में लिखा है कि श्रेष्ठ माल को छिपाने वाले का सम्पूर्ण माल जब्त कर लेना चाहिए।

चोर-कर्म—

उस समय अपराधो मे चौर्य-कर्म प्रमुख था । चोरो के अनेक वर्ग इधर-उधर कार्यरत रहते थे । लोगो को चोरो का आतक हमेशा बना रहता था । चोरो के अनेक प्रकार थे ।^{७६}

- (१) आमोष धन-माल को लूटने वाले ।
- (२) लोमहार—घन के साथ ही प्राणो को लूटने वाले ।
- (३) ग्रन्थि-भेदक—ग्रन्थि-भेद करने वाले ।
- (४) तस्कर—प्रतिदिन चोरी करने वाले ।
- (५) कण्णुहर—कन्याओ का अपहरण करने वाले ।

लोमहार अत्यन्त क्रूर होते थे । वे अपने आपको बचाने के लिए मानवो की हत्या कर देते थे । ग्रन्थि-भेदक के पास विशेष प्रकार की कैचिया होती थी जो गांठो को काटकर घन का अपहरण करते थे ।

निशीथभाष्य मे आक्रान्त, प्राकृतिक, ग्रामस्तेन, देशस्तेन, अन्तर-स्तेन, अध्वानस्तेन और खेतो को खनकर चोरी करने वाले चारो का उल्लेख है ।^{७७}

कितने ही चोर घन की तरह स्त्री, पुरुषो को भी चुरा ले जाते थे ।^{७८} कितने ही चोर इतने निष्ठुर होते थे कि वे चुराया हुआ अपना माल छिपाने को अपने कुटुम्बी जनो को भी मार देते थे । एक चोर अपना सम्पूर्ण घन एक कुए मे रखता था । एक दिन उसकी पत्नी ने उसे देख लिया, भेद खुलने के भय से उसने अपनी पत्नी को ही मार दिया । उसका पुत्र चिल्लाया और लोगो ने उसे पकड लिया ।^{७९}

उस समय चोर अनेक तरह से संध लगाया करते—(१) कपिशीर्पाकार,

७६ (क) उत्तराध्ययन ६।२८, सुखबोधा पत्र, १४६

(ख) अगुत्तर निकाय २।४ पृ० १२७ मे अग्नि, उदक, राज और चौरभय का उल्लेख किया है ।

७७ निशीथ भाष्य २१।३६५०

७८ उत्तराध्ययन चूर्णि पृ० १७४

७९ उत्तराध्ययन सुखबोधा पत्र ८१

८० (क) अगुत्तर निकाय की अट्ठकथा १, पृ० २६५ मे नन्दावर्त का अर्थ एक बडा मत्स्य किया है ।

(ख) डिकशनरी आव पाली प्रोपर नेम्स २, पृ० २६, मलालसेकर

(२) कलशाकृति, (३) नन्दावर्त सस्थान^{८०} (४) पद्माकृति, (५) पुष्पाकृति^{८१}
(६) श्रीवत्स सस्थान।^{८२}

चोर पानी की मशक और तालोदघाटिनी विद्या आदि उपकरणों से सज्जित होकर प्रायः रात्रि के समय अपने साथियों के साथ निकला करते थे।^{८३}

चोर अपने साथियों के साथ चोरपल्लियों में रहा करते थे। चोर-पल्लियाँ विषम पर्वत और गहन अटवी में हुआ करती थी। जहाँ पर किसी का पहुँचना संभव नहीं था।

दण्ड-विधान—

चोरी करने पर भयंकर दण्ड दिया जाता था। उस समय दण्ड-व्यवस्था बड़ी कठोर थी। राजा चोरों को जीते जी लोहे के कुंभ में बन्द कर देते थे, उनके हाथ कटवा देते थे। शूली पर चढ़ा देते थे। कभी अपराधी की कोड़ों से पूजा करते। चोरों को वस्त्र युगल पहनाकर, गले में कनेर के फूलों की माला डालते और उनके शरीर को तेल से सिक्त कर भस्म लगाते और चौराहों पर धुमाते व लातों, घूसों डडों और कोड़ों से पीटते। ओठ, नाक और कान को काट देते, रक्त से मुँह को लिप्त कर के फटा ढोल बजाते हुए अपराधों की उद्घोषणा करते।^{८४}

तस्करों की तरह परदारगमन करने वालों को भी सिर मुड़ना, तर्जन, ताडन, लिंगच्छेदन, निर्वासन और मृत्युदण्ड दिये जाते थे। पुरुषों की भाँति स्त्रियाँ भी दण्ड की भागी होती थी, किन्तु गर्भवती स्त्रियों को क्षमा कर दिया जाता था। हत्या करने वाले को अर्थदण्ड और मृत्युदण्ड दोनों दिये जाते थे।^{८५}

एकछत्र साम्राज्य—

राजा का एकछत्र साम्राज्य होता था। वे अनेक प्रकार से प्रजा को कष्ट

८१ उत्तराख्ययन बृहद्वृत्ति, पत्र २०७

८२ उत्तराख्ययन बृहद्वृत्ति, पत्र २१५

८३ (क) ज्ञातृधम कथा० १८। पृ० २१०

(ख) दशकुमार चरित २, पृ० ७७०

८४ (क) विपाक सूत्र २।१३, २, २१

(ख) प्रश्नव्याकरण १२, पृ० ५० से ५४, अगुत्तर निकाय २।४। पृ० १२८

८५ जैन आगम-साहित्य में भारतीय समाज पृ० ८२-८४

चोर-कर्म—

उस समय अपराधो मे चौर्य-कर्म प्रमुख था । चोरो के अनेक वर्ग इधर-उधर कार्यरत रहते थे । लोगो को चोरो का आतक हमेशा बना रहता था । चोरो के अनेक प्रकार थे ।^{७३}

(१) आमोप धन-माल को लूटने वाले ।

(२) लोमहार—घन के साथ ही प्राणो को लूटने वाले ।

(३) ग्रन्थि-भेदक—ग्रन्थि-भेद करने वाले ।

(४) तस्कर—प्रतिदिन चोरी करने वाले ।

(५) कण्णुहर—कन्याओ का अपहरण करने वाले ।

लोमहार अत्यन्त क्रूर होते थे । वे अपने आपको बचाने के लिए मानवो की हत्या कर देते थे । ग्रन्थि भेदक के पास विशेष प्रकार की कैचिया होती थी जो गांठो को काटकर घन का अपहरण करते थे ।

निशीथभाष्य मे आक्रान्त, प्राकृतिक, ग्रामस्तेन, देशस्तेन, अन्तर-स्तेन, अध्वानस्तेन और खेतो को खनकर चोरी करने वाले चारो का उल्लेख है ।^{७७}

कितने ही चोर घन की तरह स्त्री, पुरुषो को भी चुरा ले जाते थे ।^{७५} कितने ही चोर इतने निष्ठुर होते थे कि वे चुराया हुआ अपना माल छिपाने को अपने कुटुम्बी जनो को भी मार देते थे । एक चोर अपना सम्पूर्ण धन एक कुए मे रखता था । एक दिन उसकी पत्नी ने उसे देख लिया, भेद खुलने के भय से उसने अपनी पत्नी को ही मार दिया । उसका पुत्र चिल्लाया और लोगो ने उसे पकड लिया ।^{७९}

उस समय चोर अनेक तरह से संध लगाया करते—(१) कपिशीर्षाकार,

७६ (क) उत्तराध्ययन ६।२८ सुखबोधा पत्र, १४६

(ख) अगुत्तर निकाय २।४ पृ० १२७ मे अग्नि, उदक, राज और चौरभय का उल्लेख किया है ।

७७ निशीथ भाष्य २।१३६५०

७८ उत्तराध्ययन चूर्णि पृ० १७४

७९ उत्तराध्ययन सुखबोधा पत्र ८१

८० (क) अगुत्तर निकाय की अट्ठकथा १, पृ० २६५ मे नन्दावर्त का अर्थ एक बड़ा मत्स्य किया है ।

(ख) डिवक्षनरी आव पाली प्रोपर नेम्स २, पृ० २६, मलालसेकर

- (२) कलशाकृति, (३) नन्दावर्त संस्थान^{८०} (४) पद्माकृति, (५) पुष्पाकृति^{८१}
(६) श्रीवत्स संस्थान।^{८२}

चोर पानी की मशक और तालोद्घाटिनी विद्या आदि उपकरणों से सज्जित होकर प्रायः रात्रि के समय अपने साथियों के साथ निकला करते थे।^{८३}

चोर अपने साथियों के साथ चोरपल्लियों में रहा करते थे। चोर-पल्लियाँ विषम पर्वत और गहन अटवी में हुआ करती थी। जहाँ पर किसी का पहुँचना संभव नहीं था।

दण्ड-विधान—

चोरी करने पर भयंकर दण्ड दिया जाता था। उस समय दण्ड-व्यवस्था बड़ी कठोर थी। राजा चोरों को जीते जी लोहे के कुंभ में बन्द कर देते थे, उनके हाथ कटवा देते थे। शूली पर चढ़ा देते थे। कभी अपराधी की कोड़ों से पूजा करते। चोरों को वस्त्र युगल पहनाकर, गले में कनेर के फूलों की माला डालते और उनके शरीर को तेल से सिक्त कर भस्म लगाते और चौराहों पर घुमाते व लातों, धूसों डंडों और कोड़ों से पीटते। ओठ, नाक और कान को काट देते, रक्त से मुँह को लिप्त कर के फूटा ढोल बजाते हुए अपराधियों की उद्घोषणा करते।^{८४}

तस्करो की तरह परदारगमन करने वालों को भी सिर मुड़ना, तर्जन, ताड़न, लिंगच्छेदन, निर्वासन और मृत्युदण्ड दिये जाते थे। पुरुषों की भाँति स्त्रियाँ भी दण्ड की भागी होती थीं, किन्तु गर्भवती स्त्रियों को क्षमा कर दिया जाता था। हत्या करने वाले को अर्थदण्ड और मृत्युदण्ड दोनों दिये जाते थे।^{८५}

एकछत्र साम्राज्य—

राजा का एकछत्र साम्राज्य होता था। वे अनेक प्रकार से प्रजा को कण्ट

८१ उत्तराध्ययन बृहद्वृत्ति, पत्र २०७

८२ उत्तराध्ययन बृहद्वृत्ति, पत्र २१५

८३ (क) ज्ञातृधर्म कथा० १८१ पृ० २१०

(ख) दशकुमार चरित २, पृ० ७७०

८४ (क) विपाक सूत्र २।१३, २, २१

(ख) प्रश्नव्याकरण १२, पृ० ५० से ५४, अगुत्तर निकाय २।४। पृ० १२८

८५ जैन आगम-साहित्य में भारतीय समाज पृ० ८२-८४

भी देते थे और उनकी रक्षा भी करते थे । राजाज्ञा का उल्लंघन करने वाला महान अपराधी माना जाता था । यदि कोई ऋषि परिषद् का अपमान करता तो उसे वचनो से तिरस्कार कर देते, यदि ब्राह्मण परिषद् का तिरस्कार करता तो मस्तक पर कुण्डी या श्वान का चिह्न चिह्नित कर देते,^{८६} यदि गृहपति परिषद् का अपमान करता तो घास-फूस में लपेट कर जला देते, यदि कोई क्षत्रिय परिषद् का अपमान करता तो उसके हाथ, पैर काटकर उसे शूली पर चढ़ाकर एक भट्ठके में मार देते ।^{८७} राजाज्ञा ठुकराने वाले को तेज खार में डाल दिया जाता और जितना समय गाय के दुहने में लगता, उतने समय में तो उसका ककाल मात्र ही शेष रह जाता ।^{८८}

राजा लोग बड़े ही सन्देहशील हुआ करते थे, किसी पर जरा-सा सन्देह होने पर उसके प्राण तक ले लेते थे ।

कारागृह—

कारागृह की दशा बड़ी दयनीय थी । अपराधियों को दारुण कष्ट दिये जाते । उन्हें वहाँ पर क्षुधा, तृषा और शीत-उष्ण आदि अनेक तरह के कष्ट सहन करने पड़ते थे । उनका मुख म्लान हो जाता था । अपने ही मल-मूत्र में पड़े रहने के कारण उनके शरीर में नाना प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते, उनका प्राणान्त हो जाने के पश्चात् उनके पैर में रस्सी बांधकर खाई में फेंक देते । भेड़िए, कुत्ते, शृगाल, मार्जार आदि अन्य पशु उनका भक्षण कर जाते ।^{८९}

कैदियों को विविध प्रकार के वधनो से बांधते । बास, बेंत व चमड़े के चाबुक से उन्हें मारते थे । लोहे की तीक्ष्ण शलाकाओं से, सूचिकाओं से उनके शरीर को बीध देते थे ।

गुप्तचर—

उस समय छोटे-छोटे राज्य होते थे । हर एक राज्य में गुप्तचर सक्रिय

८६ अर्थशास्त्र, ४।८।८३, ३३, ३४

याज्ञवल्क्य स्मृति २।२३, २७० में भी उल्लेख है ।

८७ (क) राजप्रश्नीय १८४ पृ० ३२२

(ख) अगुत्तर निकाय २।४ पृ० १३६, १४० में भी चार परिषदों का वर्णन है ।

८८ खारातके पक्खिता गोदोहमित्तेण कालेण अट्ठिसकलिया सेसा ।

—आचाराग चूर्णि ७, पृ० ३८

८९ प्रश्नव्याकरण १२। पृ० ५५

रहते थे। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते समय गुप्तचर की सभावना से साधु भी पकड़ लिए जाते थे।^{९०}

युद्ध—

उस युग में प्रायः साम्राज्य को विस्तृत करने की भावना से युद्ध हुआ करते थे। क्षत्रिय राजा अपने शौर्य का प्रदर्शन करना चाहते थे। अधिकांश युद्ध तीन कारणों से होते थे—धन, जमीन और स्त्रियाँ। यदि किसी के पास कोई बहुमूल्य वस्तु होती तो दूसरा व्यक्ति उसे प्राप्त करने के लिए सम्पूर्ण शक्ति लगा देता। उज्जयिनी के राजा प्रद्योत और कापिल्यपुर के राजा दुर्मुख के मध्य एक बहुमूल्य दीप्तिवान् महासुकुट को लेकर युद्ध प्रारंभ हो गया। उस सुकुट में ऐसी विशेषता थी कि उसे पहनने पर दुर्मुख के दो मुँह दिखाई देते थे। प्रद्योत ने उस सुकुट की मांग की, परन्तु दुर्मुख ने कहा—यदि प्रद्योत अपना नलगिरी हाथी, अग्निभीरु रथ, शिवा महारानी और लोहजघ पत्र-वाहक मुझे दे सकता है तो मैं उसे सुकुट सहर्ष प्रदान कर सकता हूँ। दोनों में इस सम्बन्ध को लेकर भयंकर युद्ध हुआ। प्रद्योत विजयी हुआ, दुर्मुख को बन्दी बना दिया।^{९१}

चम्पा के राजा कृष्णिक का और वैशाली के गणराजा चेटक का सेचनक गधहस्ति और अठारह लड़ी के बहुमूल्य हार को लेकर भीषण युद्ध हुआ था।^{९२}

मीमा प्रान्त को लेकर भी युद्ध होता था। कभी कोई अन्य राजा दूसरे राज्य पर आक्रमण कर देता था।

सुवर्णगुलिका दासी को लेकर सिन्धु-सौवीर के राजा उद्रायण और उज्जैन के राजा प्रद्योत में युद्ध हुआ था।

चतुरगिणी सेना—

युद्ध में विजय-वैजयन्ती पहराने के लिए रथ, अश्व, हाथी और पदाति ये अत्यन्त उपयोगी होते थे। कन्याओं को भी दहेज में ये वस्तुएँ दी जाती थी।^{९३} रथ छत्र, ध्वजा, पताका, घण्टे, तोरण, नन्दिघोष और क्षुद्र घटि-

९० उत्तराध्ययन बृहद्वृत्ति, पत्र १२२

९१ उत्तराध्ययन टीका ६, पृ० १३५

९२ भगवती सूत्र

९३ उत्तराध्ययन टीका ४, पृ० ८८

भी देते थे और उनकी रक्षा भी करते थे । राजाज्ञा का उल्लंघन करने वाला महान अपराधी माना जाता था । यदि कोई ऋषि परिपद् का अपमान करता तो उसे वचनो से तिरस्कार कर देते, यदि ब्राह्मण परिपद् का तिरस्कार करता तो मस्तक पर कुण्डी या श्वान का चिह्न चिह्नित कर देते,^{८६} यदि गृहपति परिपद् का अपमान करता तो घास-फूस में लपेट कर जला देते, यदि कोई क्षत्रिय परिपद् का अपमान करता तो उसके हाथ, पैर काटकर उसे शूली पर चढ़ाकर एक झटके में मार देते ।^{८७} राजाज्ञा ठुकराने वाले को तेज खार में डाल दिया जाता और जितना समय गाय के दुहने में लगता, उतने समय में तो उसका ककाल मात्र ही शेष रह जाता ।^{८८}

राजा लोग बड़े ही सन्देहशील हुआ करते थे, किमी पर जरा-सा सन्देह होने पर उसके प्राण तक ले लेते थे ।

कारागृह—

कारागृह की दशा बड़ी दयनीय थी । अपराधियों को दारुण कष्ट दिये जाते । उन्हें वहा पर क्षुधा, तृषा और शीत-उष्ण आदि अनेक तरह के कष्ट सहन करने पड़ते थे । उनका मुख म्लान हो जाता था । अपने ही मल-मूत्र में पड़े रहने के कारण उनके शरीर में नाना प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते, उनका प्राणान्त हो जाने के पश्चात् उनके पैर में रस्सी बांधकर खाई में फेंक देते । भेड़िए, कुत्ते, शृगाल, मार्जार आदि अन्य पशु उनका भक्षण कर जाते ।^{८९}

कैदियों को विविध प्रकार के वधनो से बांधते । बास, बेत व चमड़े के चाबुक से उन्हें मारते थे । लोहे की तीक्ष्ण शलाकाओ से, सूचिकाओ से उनके शरीर को बीध देते थे ।

गुप्तचर—

उस समय छोटे-छोटे राज्य होते थे । हरएक राज्य में गुप्तचर सक्रिय

८६ अर्थशास्त्र, ४।८।८३, ३३, ३४

याज्ञवल्क्य स्मृति २।२३, २७० में भी उल्लेख है ।

८७ (क) राजप्रश्नीय १८४ पृ० ३२२

(ख) अगुत्तर निकाय २।४ पृ० १३६, १४० में भी चार परिपदों का वर्णन है ।

८८ खारातके पवित्रता गोदोहमित्तेण कालेण अट्ठिसकलिया सेसा ।

—आचाराग चूर्णि ७, पृ० ३८

८९ प्रश्नव्याकरण १।२। पृ० ५५

रहते थे। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते समय गुप्तचर की सभावना से साधु भी पकड़ लिए जाते थे।^{९०}

युद्ध—

उस युग में प्रायः साम्राज्य को विस्तृत करने की भावना से युद्ध हुआ करते थे। क्षत्रिय राजा अपने शौर्य का प्रदर्शन करना चाहते थे। अधिकांश युद्ध तीन कारणों से होते थे—धन, जमीन और स्त्रियाँ। यदि किसी के पास कोई बहुमूल्य वस्तु होती तो दूसरा व्यक्ति उसे प्राप्त करने के लिए सम्पूर्ण शक्ति लगा देता। उज्जयिनी के राजा प्रद्योत और कापिल्यपुर के राजा दुर्मुख के मध्य एक बहुमूल्य दीप्तिवान् महामुकुट को लेकर युद्ध प्रारम्भ हो गया। उस मुकुट में ऐसी विशेषता थी कि उसे पहनने पर दुर्मुख के दो मुँह दिखाई देते थे। प्रद्योत ने उस मुकुट की माँग की, परन्तु दुर्मुख ने कहा— यदि प्रद्योत अपना नलगिरी हाथी, अग्निभीरु रथ, शिवा महारानी और लोहजघ पत्र-वाहक मुझे दे सकता है तो मैं उसे मुकुट सहर्ष प्रदान कर सकता हूँ। दोनों में इस सम्बन्ध को लेकर भयंकर युद्ध हुआ। प्रद्योत विजयी हुआ, दुर्मुख को बन्दी बना दिया।^{९१}

चम्पा के राजा कृणिक का और वैशाली के गणराजा चेटक का सेचनक गन्धहस्ति और अठारह लड़ी के बहुमूल्य हार को लेकर भीषण युद्ध हुआ था।^{९२}

भीमा प्रान्त को लेकर भी युद्ध होता था। कभी कोई अन्य राजा दूसरे राज्य पर आक्रमण कर देता था।

सुवर्णागुलिका दासी को लेकर सिन्धु-सौवीर के राजा उद्रायण और उज्जैन के राजा प्रद्योत में युद्ध हुआ था।

चतुरगिणी सेना—

युद्ध में विजय-वैजयन्ती पहराने के लिए रथ, अश्व, हाथी और पदाति ये अत्यन्त उपयोगी होते थे। कन्याओं को भी दहेज में ये वस्तुएँ दी जाती थी।^{९३} रथ छत्र, ध्वजा, पताका, घण्टे, तोरण, नन्दिघोष और क्षुद्र घटि-

९० उत्तराध्ययन बृहद्वृत्ति, पत्र १२२

९१ उत्तराध्ययन टीका ६, पृ० १३५

९२ भगवती मूत्र

९३ उत्तराध्ययन टीका ४, पृ० ८८

काशो से सजाया जाता था। हिमालय पहाड मे पैदा होने वाले तिनिसकाष्ठ से वह बनाया जाता था। म्वर्ण की सुन्दर चित्रकारी उस पर की जाती थी। चक्के और धुरे अत्यन्त मजबूत होते थे और चक्को का घेरा मजबूत लोहे से बनते थे। उसमे बढिया धोडे जोते जाते, सारथी रथ को हाकता था। रथ धनुष, बाण, तूणीर, खड्ग, शिरस्त्राण आदि अस्त्र शस्त्रों से सज्जित रहता था।^{१४} सग्रामरथ कटिप्रमाण पलकमय वेदिका से सुसज्जित होता, जबकि यान रथ पर वेदिका नहीं होती थी।^{१५} कर्णिरथ विशिष्ट प्रकार का रथ होता था जिस पर बड़े श्रेष्ठी या वेश्याएँ बैठा करती थी। राजा के रथ वेशकी-मती हुआ करते थे। उनकी परिगणना रत्नों मे की जाती थी। प्रद्योत का अग्निभीरु रथ ऐसा रथ था जिस पर अग्नि का कोई असर ही नहीं होता था।

अश्व—

युद्ध मे घोडो का भी अत्यन्त महत्त्व था। वे तेज-तर्रार होते थे। शत्रु-सेना मे घुसकर उसे छिन्न-भिन्न कर देते थे। घोडे अनेक किस्म के होते थे। कम्बोज देश के आकीर्ण और कथक घोडे प्रसिद्ध थे। आकीर्ण की नस्ल ऊँची होती थी।^{१६} और कथक पत्थर आदि के शब्द से भी भयभीत नहीं होते थे।^{१७} बाहलीक देश मे ऊँची नस्ल के जो घोडे प्राप्त होते थे वे अश्व कहलाते थे, जिसका शरीर मल-मूत्र से लिप्त नहीं होता था।^{१८} विजाति से उत्पन्न

१४ (क) औपपातिक सूत्र ३१, पृ० १३२

(ख) आवश्यक चूर्ण पृ० १८८

(ग) बृहत्कल्पभाष्य पीठिका २१६

(घ) रामायण ३।२२, १३ मे भी वर्णन है।

(ङ) महाभारत ५।६४।१८

१५ अनुयोगद्वार टीका पृ० १४६, आचार्य मलधारी हेमचन्द्र

१६ जातुधम कथा की टीका मे आकीर्ण घोडो को समुद्र मध्यवर्ती कहा है।

१७ (क) उत्तराध्ययन की टीका ११।१६

(ख) स्थानाङ्ग ४।३२७ मे कथक घोडो के चार प्रकार बताए हैं।

(ग) धम्मपद अट्ठकथा १। पृ० ८५ कथक का उल्लेख है।

(घ) बृहत्कल्प भाष्य टीका ३।३६५६—६० मे भी कथक का वर्णन है।

१८ (क) जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति टीका २, पृ० ११०

(ख) उत्तराध्ययन टीका ३, पृ० ५७

(ग) रामायण १।६।२२

होने वाले घोड़े खच्चर या अश्वतर कहलाते थे । जो निष्कृष्ट घोड़े होते उन्हें घोटक कहते थे ।^{१९}

घोड़ों की शिक्षा दी जाती थी ।^{१००} शिक्षा देने के स्थान को बाहियालि कहते थे । अश्व-दमग, अश्वमेठ और अश्वारोह आदि शिक्षा देने का कार्य किया करते थे ।^१ और 'सोलम' घोड़ों की देखभाल करते थे ।^२ कालिय द्वीप के घोड़े बड़े विश्रुत थे । व्यापारी वीणा आदि वाद्य यत्र वजाकर, चित्राकर्षक वस्तुएँ दिखाकर, सुगन्धित पदार्थों को सुघाकर-मधुर वस्तुएँ खिलाकर उन्हें अपनी ओर आकर्षित करते ।

युद्ध में जाने के पूर्व घोड़ों की कवच, उत्तर कचुक व मुह पर आभरण आदि लटकाया जाता था । घोड़ों पर जो जीन होती वह थिल्ली^३ कहलाती थी । घोड़ों पर आयुधों से सुसज्जित घुड़सवार बैठता था ।

हाथी—

युद्ध में हाथी की अनिवार्य आवश्यकता रहती थी । हाथी भी अनेक जातियों के होते थे । गघहस्ती सर्वोत्तम हाथी था ।^४ इन्द्र के हाथी का नाम ऐरावण था । भद्र, मन्द, मृग और सकीर्ण ये हाथी के चार भेद हैं । इन चार में भद्र हाथी सर्वोत्तम है ।^५ धवल हाथी का भी उल्लेख आता है जो शशि, शख और कुन्दपुष्प के समान उज्ज्वल होता था । उसके गडस्थल से

१९ दशवैकालिक चूर्णि ५।६, पृ० २१३

१०० (क) राजप्रश्नीय १६१

(ख) आवश्यकचूर्णि पृ० ३४३—३४४

(ग) आवश्यक हारिभद्रीय वृत्ति २६१

१ (क) निशीथचूर्णि ६।२३-२४

(ख) अर्थशास्त्र २।३०।४७।५० में भी चर्चा है ।

२ वृहत्कल्पभाष्य १।२०६६

३ जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति टीका २, पृ० १२३ में दो घोड़ों की गाड़ी को थिल्ली कहा है ।

४ (क) आवश्यकचर्णि २, पृ० १७०

(ख) ज्ञातुधर्म कथा पृ० १०० में श्रेणिक के सेचनक हस्ती एवं श्रीकृष्ण के विजय हस्ती को गघहस्ती कहा है । जो अपनी गघ से अन्य हस्तियों को आकृष्ट करता था ।

५ अर्थशास्त्र २।३१।४८।६ में सात हाथ ऊँचे, नौ हाथ लम्बे और दस हाथ मोटे व चालीस वर्ष की उम्र वाले हाथी को सर्वोत्तम कहा है ।

काओ से सजाया जाता था । हिमालय पहाड मे पैदा होने वाले तिनिसकाष्ठ से वह बनाया जाता था । स्वर्ण की सुन्दर चित्रकारी उस पर की जाती थी । चक्के और धुरे अत्यन्त मजबूत होते थे और चक्को का घेरा मजबूत लोहे से बनाते थे । उसमे बढिया घोडे जोते जाते, सारथी रथ को हाकता था । रथ धनुष, बाण, तूणीर, खड्ग, शिरस्त्राण आदि अस्त्र-शस्त्रो से सज्जित रहता था ।^{१४} सग्नारथ कटिप्रमाण पलकमय वेदिका से सुसज्जित होता, जबकि यान-रथ पर वेदिका नही होती थी ।^{१५} कर्णिरथ विशिष्ट प्रकार का रथ होता था जिस पर बडे श्रेष्ठी या वेश्याए बैठा करती थी । राजा के रथ वेशकी-मती हुआ करते थे । उनकी परिगणना रत्नो मे की जाती थी । प्रद्योत का अग्निभीरु रथ ऐसा रथ था जिस पर अग्नि का कोई असर ही नही होता था ।

अश्व—

युद्ध मे घोडो का भी अत्यन्त महत्त्व था । वे तेज-तर्रार होते थे । शत्रु-सेना मे घुसकर उसे छिन्न-भिन्न कर देते थे । घोडे अनेक किस्म के होते थे । कम्बोज देश के आकीर्ण और कथक घोडे प्रसिद्ध थे । आकीर्ण की नस्ल ऊ ची होती थी ।^{१६} और कथक पत्थर आदि के शब्द से भी भयभीत नही होते थे ।^{१७} बाह्लीक देश मे ऊ ची नस्ल के जो घोडे प्राप्त होते थे वे अश्व कहलाते थे, जिसका शरीर मल-मूत्र से लिप्त नही होता था ।^{१८} विजाति से उत्पन्न

६४ (क) औपपातिक सूत्र ३१, पृ० १३२

(ख) आवश्यक चूणि पृ० १८८

(ग) बृहत्कल्पभाष्य पीठिका २१६

(घ) रामायण ३।२२, १३ मे भी वर्णन है ।

(ङ) महाभारत ५।६४।१८

६५ अनुयोगद्वार टीका पृ० १४६, आचार्य मलधारी हेमचन्द्र

६६ ज्ञातृधम कथा की टीका मे आकीर्ण घोडो को समुद्र मध्यवर्ती कहा है ।

६७ (क) उत्तराध्ययन की टीका १।१।१६

(ख) स्थानाङ्ग ४।३२७ मे कथक घोडो के चार प्रकार बताए है ।

(ग) धम्मपद अट्ठकथा १। पृ० ८५ कथक का उल्लेख है ।

(घ) बृहत्कल्प भाष्य टीका ३।३६५६—६० मे भी कथक का वर्णन है ।

६८ (क) जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति टीका २, पृ० ११०

(ख) उत्तराध्ययन टीका ३, पृ० ५७

(ग) रामायण १।६।२२

होने वाले घोड़े खञ्चर या अश्वतर कहलाते थे । जो निष्कृष्ट घोड़े होते उन्हें घोटक कहते थे ।^१

घोड़ों की शिक्षा दी जाती थी ।^{१००} शिक्षा देने के स्थान को बाहियालि कहते थे । अश्व-दमग, अश्वमेठ और अश्वारोह आदि शिक्षा देने का कार्य किया करते थे ।^१ और 'सोलग' घोड़ों की देखभाल करते थे ।^२ कालिय द्वीप के घोड़े बड़े विश्रुत थे । व्यापारी वीणा आदि वाद्य यत्र बजाकर, चित्ताकर्षक वस्तुएं दिखाकर, सुगन्धित पदार्थों को सुघाकर-मधुर वस्तुएं खिलाकर उन्हें अपनी ओर आकर्षित करते ।

युद्ध में जाने के पूर्व घोड़ों को कवच, उत्तर कचुक व मुह पर आभरण आदि लटकाया जाता था । घोड़ों पर जो जीन होती वह थिल्ली^३ कहलाती थी । घोड़ों पर आयुधों से सुसज्जित घुड़सवार बैठता था ।

हाथी—

युद्ध में हाथी की अनिवार्य आवश्यकता रहती थी । हाथी भी अनेक जातियों के होते थे । गधहस्ती सर्वोत्तम हाथी था ।^४ इन्द्र के हाथी का नाम ऐरावण था । भद्र, मन्द, मृग और सकीर्ण ये हाथी के चार भेद हैं । इन चार में भद्र हाथी सर्वोत्तम है ।^५ धवल हाथी का भी उल्लेख आता है जो शशि, शख और कुन्दपुष्प के समान उज्ज्वल होता था । उसके गडस्थल से

६६ दशवैकालिक चूर्ण ५।६, पृ० २१३

१०० (क) राजप्रश्नीय १६१

(ख) आवश्यकचूर्ण पृ० ३४३—३४४

(ग) आवश्यक हारिभद्रीय वृत्ति २६१

१ (क) निशीथचूर्ण १।२३-२४

(ख) अर्थशास्त्र २।३।४७।५० में भी चर्चा है ।

२ वृहत्कल्पभाष्य १।२०६६

३ जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति टीका २, पृ० १२३ में दो घोड़ों की गाड़ी को थिल्ली कहा है ।

४ (क) आवश्यकचूर्ण २, पृ० १७०

(ख) ज्ञातृधर्म कथा पृ० १०० में श्रेणिक के सेचनक हस्ती एवं श्रीकृष्ण के विजय हस्ती को गधहस्ती कहा है । जो अपनी गध से अन्य हस्तियों को आकृष्ट करता था ।

५ अथशास्त्र २।३।४८।६ में सात हाथ ऊँचे, नौ हाथ लम्बे और दस हाथ मोटे व चालीस वर्ष की उम्र वाले हाथी को सर्वोत्तम कहा है ।

काओ से सजाया जाता था । हिमालय पहाड मे पैदा होने वाले तिनिसकाष्ठ से वह बनाया जाता था । स्वर्ण की सुन्दर चित्रकारी उस पर की जाती थी । चक्के और धुरे अत्यन्त मजबूत होते थे और चक्को का घेरा मजबूत लोहे से बनाते थे । उसमे बढिया घोडे जोते जाते, सारथी रथ को हाकता था । रथ धनुष, बाण, तूणीर, खड्ग, शिरस्त्राण आदि अस्त्र शस्त्रो से सज्जित रहता था ।^{१४} सग्रामरथ कटिप्रमाण पलकमय वेदिका से सुसज्जित होता, जबकि यान-रथ पर वेदिका नही होती थी ।^{१५} कर्णिरथ विशिष्ट प्रकार का रथ होता था जिस पर बडे श्रेष्ठी या वेश्याए बैठा करती थी । राजा के रथ बेशकी-मती हुआ करते थे । उनकी परिगणना रत्नो मे की जाती थी । प्रद्योत का अग्निभीरु रथ ऐसा रथ था जिस पर अग्नि का कोई असर ही नही होता था ।

अश्व—

यूद्ध मे घोडो का भी अत्यन्त महत्त्व था । वे तेज-तर्रार होते थे । शत्रु-सेना मे घुसकर उसे छिन्न-भिन्न कर देते थे । घोडे अनेक किस्म के होते थे । कम्बोज देश के आकीर्ण और कथक घोडे प्रसिद्ध थे । आकीर्ण की नस्ल ऊ ची होती थी ।^{१६} और कथक पत्थर आदि के शब्द से भी भयभीत नही होते थे ।^{१७} वाहलीक देश मे ऊ ची नस्ल के जो घोडे प्राप्त होते थे वे अश्व कहलाते थे, जिसका शरीर मल-मूत्र से लिप्त नही होता था ।^{१८} विजाति से उत्पन्न

६४ (क) औपपातिक सूत्र ३१, पृ० १३२

(ख) आवश्यक चूर्ण पृ० १८८

(ग) बृहत्कल्पभाष्य पीठिका २१६

(घ) रामायण ३।२२, १३ मे भी वर्णन है ।

(ङ) महाभारत ५।६४।१८

६५ अनुयोगद्वार टीका पृ० १४६, आचार्य मलधारी हेमचन्द्र

६६ ज्ञातृधर्म कथा की टीका मे आकीर्ण घोडो को समुद्र मध्यवर्ती कहा है ।

६७ (क) उत्तराध्ययन की टीका ११।१६

(ख) स्थानाङ्ग ४।३२७ मे कथक घोडो के चार प्रकार बताए है ।

(ग) धम्मपद अट्ठकथा १। पृ० ८५ कथक का उल्लेख है ।

(घ) बृहत्कल्प भाष्य टीका ३।३६५६—६० मे भी कथक का वर्णन है ।

६८ (क) जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति टीका २, पृ० ११०

(ख) उत्तराध्ययन टीका ३, पृ० ५७

(ग) रामायण १।६।२२

होने वाले घोड़े सञ्चर या अश्वतर कहलाते थे । जो निष्कट घोड़े होते उन्हें घोटक कहते थे ।^{१९}

घोड़ों को शिक्षा दी जाती थी ।^{१००} शिक्षा देने के स्थान को वाहियालि कहते थे । अश्व-दमग, अश्वमेठ और अश्वारोह आदि शिक्षा देने का कार्य किया करते थे ।^१ और 'सोलग' घोड़ों की देखभाल करते थे ।^२ कालिघ द्वीप के घोड़े बड़े विश्रुत थे । व्यापारी व्रीणा आदि वाद्य यंत्र बजाकर, चित्ताकर्षक वस्तुएँ दिखाकर, सुगन्धित पदार्थों को सुघाकर-मधुर वस्तुएँ खिलाकर उन्हें अपनी ओर आकर्षित करते ।

युद्ध में जाने के पूर्व घोड़ों को कवच, उत्तर कवच व मुह पर आभरण आदि लटकाया जाता था । घोड़ों पर जो जीन होती वह थिल्ली^३ कहलाती थी । घोड़ों पर आयुधों से सुसज्जित घुड़सवार बैठता था ।

हाथी—

युद्ध में हाथी की अनिवार्य आवश्यकता रहती थी । हाथी भी अनेक जातियों के होते थे । गघहस्ती सर्वोत्तम हाथी था ।^४ इन्द्र के हाथी का नाम ऐरावण था । भद्र, मन्द, मृग और सकीर्ण ये हाथी के चार भेद हैं । इन चार में भद्र हाथी सर्वोत्तम है ।^५ धवल हाथी का भी उल्लेख आता है जो शशि, राख और कुन्दपुष्प के समान उज्ज्वल होता था । उसके गडस्थल से

६६ दशवैकालिक चूर्ण ५।६, पृ० २१३

१०० (क) राजप्रश्नीय १६१

(ख) आवश्यकचूर्ण पृ० ३४३—३४४

(ग) आवश्यक हारिभद्रीय वृत्ति २६१

१ (क) निशीथचूर्ण ६।२३-२४

(ख) अर्थशास्त्र २।३०।४७।५० में भी चर्चा है ।

२ वृहत्कल्पभाष्य १।२०६६

३ जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति टीका २, पृ० १२३ में दो घोड़ों की गाड़ी को थिल्ली कहा है ।

४ (क) आवश्यकचूर्ण २, पृ० १७०

(ख) ज्ञातृघर्म कथा पृ० १०० में श्रेणिक के सेचनक हस्ती एव श्रीकृष्ण के विजय हस्ती को गघहस्ती कहा है । जो अपनी गघ से अन्य हस्तियों को आकृष्ट करता था ।

५ अर्थशास्त्र २।३१।४८।६ में सात हाथ ऊँचे, नौ हाथ लम्बे और दस हाथ मोटे व चालीस वर्ष की उम्र वाले हाथी को सर्वोत्तम कहा है ।

सदा मद प्रवाहित रहता, वह विराट्काय वृक्षो को भी उखाड़कर फेंक देता था ।^६ हस्तियूथ का भी वर्णन मिलता है । ये हाथी जंगलो में अगाध जल से परिपूर्ण तालाबों में जलक्रीडा कर घूमते रहते थे ।^७

जंगली हाथियों को पकड़कर शिक्षा दी जाती थी । अशिक्षित हाथी युद्ध में उपयोगी नहीं होता था । वह तो अपने स्वामी का न ध्व महावत आदि को भी नष्ट कर देता था । नष्ट होने पर स्वामी की सेना को भी रौंद डालता था । इसलिए शिक्षा देने पर ही हाथी उपयोगी होता था । महावत हस्तीशाला^८ की देखभाल करता था । वह अकुश से हाथी को वश में रखता ।^९ भूल, वैजयन्ती (ध्वजा), भाला और नाना प्रकार के अलंकारों से अलंकृत किया जाता था । अस्त्र-शस्त्र तथा ढालों से शोभित किया जाता ।^{१०} उस पर योद्धा कवच आदि पहनकर युद्ध करता था । युद्ध में हाथी कठिन मार्ग को सरलता से पार कर जाता, शत्रुकृत प्रहारों से अपनी तथा महावतों की रक्षा करता । शत्रुनगर का कोट व प्रवेशद्वार भग कर उसमें प्रविष्ट होता और उसे नष्ट-भ्रष्ट कर देता । शत्रु के सैन्यसमूह को कुचल कर नष्ट कर देता । नदी के जल में एक साथ कतारबद्ध खड़े होकर पुल बाध लेता ।^{११} इसीलिये आचार्य कौटिल्य ने हाथियों की सेना को राजा के विजय का कारण बताया ।^{१२}

पदाति—

चतुरगिणी सेना का पदाति मुख्य अंग था । पदाति हाथ में तलवार, भाला, धनुष, बाण आदि शस्त्र लेकर चलता । शरीर पर वर्म और कवच धारण करता, भुजाओं पर चर्मपट्ट बाधता तथा गर्दन में आभूषण पहनता

६ उत्तराध्ययन टीका ४। पृ० ६०, अध्ययन ६, पृ० १०४

७ निशीथचूर्णि १०।२७८४

८ व्यवहारभाष्य १०।४८४

९ दशवैकालिक २।१०, उत्तराध्ययन टीका ४, पृ० ८५

१० औपपातिक ३०, पृ० ११७

११ (क) विपाकसूत्र २, पृ० १३

(ख) औपपातिक ३०, पृ० ११७, ३१ पृ० १३२

(ग) रामायण १।५३।१८

१२ नीतिवाक्यामृत २२।६, सोमदेव सूरि

१३ अर्थशास्त्र २।२। कौटिल्य

और मस्तक पर वीरतासूचक पट्ट बाधता था।^{१४} जब वह घनुप बाण चलाता उस समय आलीढ, प्रत्यालीढ, वैशाख, मडल और समपाद नामक आसन करता।^{१५}

यह चारो प्रकार की सेना सेनापति के अधीन रहती थी। वह सेना की व्यवस्था करता। सेना, सेनापति के अनुशासन में रहती थी।^{१६} युद्ध के समय राजा की आज्ञा को प्राप्त कर सेनापति चतुरगिणी सेना को सजाकर युद्ध के लिए प्रस्थित होता।

युद्धनीति—

वर्तमान की तरह उस युग में भी लोग युद्ध से भयभीत रहते थे। युद्ध न हो इसलिये सर्वप्रथम शाम, दाम, दण्ड और भेद की नीति काम में लेते। जब वे नीतियाँ सफल न होती तब युद्ध लड़ा जाता। युद्ध के पूर्व समझौता करने के लिये दूत भेजते थे, विपक्षी उसकी उपेक्षा करता तो राजदूत राजा के पादपीठ का अपने बाँये पैर से अतिक्रमण करता और भाले की नोक पर पत्र रखकर उसे देता।

उस समय के लोग युद्धकला में निपुण थे। चतुरगिणी सेना के साथ कौशल, नीति व्यवस्था और शारीरिक सामर्थ्य को भी जानते थे। स्कन्धावार-निवेश युद्ध का आवश्यक हिस्सा था।^{१७} स्कन्धावार को दूर से आता देखकर साधु लोग दूसरे स्थान पर चले जाते थे।^{१८} पहले नगरी-दुर्ग को सुदृढ़ बनाते और अनाजों से कोठारों को भरते, फिर युद्ध करते थे।^{१९}

युद्ध के नौ अंग माने जाते हैं—^{२०} (१) यान, (२) आवरण, (३) प्रहरण,

१४ (क) औपपातिक ३१, पृ० १३२

(ख) विपाकसूत्र २, पृ० १३

१५ निगीयभाष्य २०।६३००

१६ औपपातिक २६

१७ (क) ज्ञातृधर्म कथा ८ पृ० ११, १६ पृ० १६०

(ख) अर्थशास्त्र १०।१।१४७

(ग) महाभारत ५।१५२

१८ बृहत्कल्पभाष्य पीठिका ५५६

१९ आवश्यकचूणि पृ० ८६

२० जाणावरणप्रहरणे जुद्धे कुसलत्तण च मोई अ।

दक्खत्त ववसाओ सरीरमारोगया चैव ॥

(४) कौशल, (५) नीति, (६) दक्षता, (७) व्यवसाय, (८) परिपूर्णा ग शरीर, (९) आरोग्य ।

उत्तराध्ययन के चूर्णिकार ने लिखा है यदि युद्ध मे यान-वाहन न हो तो पैदल सैनिक क्या करेगे ? यान वाहन हो और आवरण (कवच) का अभाव हो तो सेना किस प्रकार सुरक्षित रह सकती है ? आवरण और प्रहरण न हो तो शत्रु को पराजित नहीं किया जा सकता । प्रहरण हो और उसके संचालन मे निपुणता न हो तो युद्ध लड़ा नहीं जा सकता । कौशल होने पर भी युद्ध की नीति (कभी आगे बढ़ना और कभी पीछे हटना) का अभाव हो तो शत्रु को नहीं जीता जा सकता । नीति के होने पर भी दक्षता के अभाव मे सफलता नहीं मिलती । दक्षता होने पर व्यवसाय (कठोर परिश्रम) न हो तो युद्ध नहीं लड़ा जा सकता । इन सभी का आधार शरीर का परिपूर्णाङ्ग और स्वस्थ होना है ।^{२१}

व्यूह-रचना भारतीय युद्धनीति का प्रमुख अंग रहा । भगवान महावीर के समय भी यह पद्धति प्रचलित थी ।

जब उज्जैनी के राजा चण्डप्रद्योत और काम्पित्य के राजा दुर्मुख के बीच मे युद्ध हुआ, तब उसमे चण्डप्रद्योत ने गरुड-व्यूह और दुर्मुख ने सागर-व्यूह की रचना की थी ।^{२२}

राजा कृणिक और चेटक के बीच जो युद्ध हुआ, उसमे कृणिक की ओर से गरुड-व्यूह ओर चेटक की ओर से शकट-व्यूह बनाया गया था ।^{२३} व्यूह-रचना मे चक्रव्यूह, दण्डव्यूह और सूचीव्यूह का प्रयोग किया जाता था ।^{२४}

२१ उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ० ६३

२२ उत्तराध्ययन सुखबोधा, पत्र १३६

२३ (क) निरयावलि १, पृ० २८

(ख) अर्यशास्त्र १०।६।१५८ १५९, १२, २४ मे भी कौटिल्य ने शकट व्यूह और गरुड व्यूह का उल्लेख किया है ।

(ग) मनुस्मृति ७।१८७

(घ) महाभारत ६।५६, ७५,

(ङ) द आर्ट ऑफ वार इन एशियेट इण्डिया, पृ० ७२, दाते जी० टी०

२४ (क) औपपातिक ४० पृ० १८६

(ख) प्रश्नव्याकरण ३, पृ० ४४

युद्ध मे कूटनीति का भी अपना अलग स्थान था । युद्धनीति मे दक्ष अमात्य अपनी बुद्धिमत्ता व कला-कौशल से ऐसा प्रयत्न करता जिससे शत्रु-पक्ष को आत्म-समर्पण करना पडता । राजा प्रद्योत ने राजगृह पर आक्रमण करना चाहा तब राजा श्रेणिक के कुशल मन्त्री अभय ने प्रद्योत की सेना के पडाव के स्थान पर पूर्व ही लोहे के कलश मे दीनारे भरवाकर गडवा दी और सन्देश प्रेषित कर दिया कि तुम्हारे सैनिको को रिश्वत देकर राजा श्रेणिक ने अपने पक्ष मे कर लिया है ।^{२५}

चारकर्म कूटनीति का प्रमुख अंग था । शत्रु सेना के गुप्त रहस्यो का पता लगाने के लिए गुप्तचर होते थे ।^{२६} गुप्तचर शत्रु सेना मे भर्ती होकर उसकी सभी रहस्यमय बातो का पता लगाता रहता था । कूलवालय के सहयोग से राजा कूणिक ने वैशाली के स्तूप को नष्ट कर राजा चेटक को पराजित किया था ।

अस्त्र-शस्त्र—

उस समय युद्ध मे अनेक प्रकार के शस्त्र-अस्त्रो का प्रयोग होता था । मुद्गर^{२७}, भुसडि^{२८} (दूसरे प्रकार की मुद्गर), करकय, शक्ति (त्रिशूल), हल, गदा, मूसल, चक्र, कुन्त (भाला), तोमर (वाण विशेष), शूल, लकुट भिडिपाल (मुद्गर या बडा फल वाला कुन्त), शब्बल (लोहे का भाला), पट्टिश (जिसके दोनो किनारो पर त्रिशूल हो), चर्मण्ट^{२९} (चर्म से आवेष्टित पाषाण), चाप

२५ आवश्यक चूर्णि २। पृ० १७४

२६ (क) उत्तराध्ययन टीका २, पृ० ४७, जैन साधुओ को भी गुप्तचर समझ कर पकड लेते थे ।

(ख) अर्थशास्त्र २।३५। ५४-५५, १५-१६

(ग) अर्थशास्त्र १।११।८ कौटिल्य

२७ उत्तराध्ययन टीका २ पृ० ३४, मुद्गर लोहे की बनी हुई होती थी ।

२८ महाभारत २।७०।३४ मे भी उल्लेख है ।

२९ उपासकदशा टीका ७, पृ० ८५

३० (क) उत्तराध्ययन ६।१८ की बृहद्वृत्ति पत्र ३११ मे शतघ्नी यह एक वार मे सौ व्यक्तियो का सहार करने वाला यन्त्र है ।

(ख) कौटिल्य अर्थशास्त्र २।१८, ३६।७ मे इसे चल-यन्त्र माना है । दुर्ग की दीवार पर रखा हुआ एक विशाल स्तम्भ, जिस पर मोटी और लम्बी कीले लगी हो ।

(४) कौशल, (५) नीति, (६) दक्षता, (७) व्यवसाय, (८) परिपूर्ण ग शरीर, (९) आरोग्य ।

उत्तराध्ययन के चूर्णिकार ने लिखा है यदि युद्ध मे यान-वाहन न हो तो पैदल सैनिक क्या करेगे ? यान वाहन हो और आवरण (कवच) का अभाव हो तो सेना किस प्रकार सुरक्षित रह सकती है ? आवरण और प्रहरण न हो तो शत्रु को पराजित नहीं किया जा सकता । प्रहरण हो और उसके संचालन मे निपुणता न हो तो युद्ध लड़ा नहीं जा सकता । कौशल होने पर भी युद्ध की नीति (कभी आगे बढ़ना और कभी पीछे हटना) का अभाव हो तो शत्रु को नहीं जीता जा सकता । नीति के होने पर भी दक्षता के अभाव मे सफलता नहीं मिलती । दक्षता होने पर व्यवसाय (कठोर परिश्रम) न हो तो युद्ध नहीं लड़ा जा सकता । इन सभी का आधार शरीर का परिपूर्ण और स्वस्थ होना है ।^{२१}

व्यूह-रचना भारतीय युद्धनीति का प्रमुख अंग रहा । भगवान महावीर के समय भी यह पद्धति प्रचलित थी ।

जब उज्जैनी के राजा चण्डप्रद्योत और काम्पिल्य के राजा दुर्मुख के बीच मे युद्ध हुआ, तब उसमे चण्डप्रद्योत ने गरुड-व्यूह और दुर्मुख ने सागर-व्यूह की रचना की थी ।^{२२}

राजा कृष्णिक और चेटक के बीच जो युद्ध हुआ, उसमे कृष्णिक की ओर से गरुड-व्यूह और चेटक की ओर से शकट-व्यूह बनाया गया था ।^{२३} व्यूह-रचना मे चक्रव्यूह, दण्डव्यूह और सूचीव्यूह का प्रयोग किया जाता था ।^{२४}

२१ उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ६३

२२ उत्तराध्ययन सुखबोध, पत्र १३६

२३ (क) निर्यावलिखा १, पृ० २८

(ख) अर्थशास्त्र १०।६।१५८, १५९, १२, २४ मे भी कौटिल्य ने शकट व्यूह और गरुड व्यूह का उल्लेख किया है ।

(ग) मनुस्मृति ७।१८७

(घ) महाभारत ६।५६, ७५,

(ङ) द आर्ट ऑफ वार इन एशियेट इण्डिया, पृ० ७२, दाते जी० टी०

२४ (क) औपपातिक ४० पृ० १८६

(ख) प्रश्नव्याकरण ३, पृ० ४४

युद्ध में कूटनीति का भी अपना अलग स्थान था। युद्धनीति में दक्ष अमात्य अपनी बुद्धिमत्ता व कला-कौशल से ऐसा प्रयत्न करता जिससे शत्रु-पक्ष को आत्म-समर्पण करना पड़ता। राजा प्रद्योत ने राजगृह पर आक्रमण करना चाहा तब राजा श्रेणिक के कुशल मंत्री अभय ने प्रद्योत की सेना के पड़ाव के स्थान पर पूर्व ही लोहे के कलश में दीनारे भरवाकर गडवा दी और सन्देश प्रेषित कर दिया कि तुम्हारे सैनिकों को रिश्वत देकर राजा श्रेणिक ने अपने पक्ष में कर लिया है।^{१५}

चारकर्म कूटनीति का प्रमुख अंग था। शत्रु सेना के गुप्त रहस्यों का पता लगाने के लिए गुप्तचर होते थे।^{१६} गुप्तचर शत्रु सेना में भर्ती होकर उसकी सभी रहस्यमय बातों का पता लगाता रहता था। कुलवालय के सहयोग से राजा कृणिक ने वैशाली के स्तूप को नष्ट कर राजा चैटक को पराजित किया था।

अस्त्र-शस्त्र—

उस समय युद्ध में अनेक प्रकार के शस्त्र-अस्त्रों का प्रयोग होता था। मुद्गर^{१७}, भुसडि^{१८} (दूसरे प्रकार की मुद्गर), करकय, शक्ति (त्रिशूल), हल, गदा, मूसल, चक्र, कुन्त (भाला), तोमर (बाण विशेष), शूल, लकुट भिडिपाल (मुद्गर या बड़ा फल वाला कुन्त), शव्वल (लोहे का भाला), पट्टिश (जिसके दोनों किनारों पर त्रिशूल हो), चर्मण्ट^{१९} (चर्म से आवेष्टित पाषाण), चाप

१५ आवश्यक चूर्णि २। पृ० १७४

१६ (क) उत्तराध्ययन टीका २, पृ० ४७, जैन साधुओं को भी गुप्तचर समझ कर पकड़ लेते थे।

(ख) अर्थशास्त्र २।३५। ५४-५५, १५-१६

(ग) अर्थशास्त्र १।११।८ कौटिल्य

१७ उत्तराध्ययन टीका २ पृ० ३४, मुद्गर लोहे की बनी हुई होती थी।

१८ महाभारत २।७०।३४ में भी उल्लेख है।

१९ उपासकदशा टीका ७, पृ० ८५

३० (क) उत्तराध्ययन ६।१८ की बृहद्वृत्ति पत्र ३११ में शतघ्नी यह एक बार में सौ व्यक्तियों का सहार करने वाला यंत्र है।

(ख) कौटिल्य अर्थशास्त्र २।१८, ३६।७ में इसे चल-यंत्र माना है। दुर्ग की दीवार पर रखा हुआ एक विशाल स्तम्भ, जिस पर मोटी और लम्बी कीले लगी हो।

(धनुष), नाराच (लोह बाण), कणक (बाण), कर्तारिका, वासी (लकड़ी छीलने का औजार बसोला), परशु (फरसा) और शतघ्नी^{३०} आदि प्रमुख थे।^{३१}

तलवार तीन प्रकार की होती थी—

- (१) असि—लम्बी तलवार
- (२) खड्ग—छोटी तलवार
- (३) ऋष्टि—दुधारी तलवार

भाला और बर्छी भल्ली के नाम से प्रसिद्ध थी। पट्टिस^{३२} के खुरोपम, लोहदण्ड और तीक्ष्णधार ये इसके तीन पर्यायनाम हैं। इनके आधार पर उनका आकार बनता है, जो खुरपे के आकार वाला लोहदण्ड तथा तीक्ष्ण धार वाला होता है उसे पट्टिस कहा जाता है। भुसडी^{३३} यह लकड़ी से बनाई जाती थी, उसमें लोहे के काटे जड़े हुए होते थे।

नाग-बाण, तामस-बाण, पद्म-बाण, वह्नि-बाण, महापुरुष बाण और

(ग) शेषनाममाला १५० पृ० ३६६ में इसके दो पर्यायवाची हैं—चतुस्ताला और लोहकण्टकसञ्चिता। इसके अनुसार यह बारह वालिस्त की और लोहे के काटों से सञ्चित होती थी। एक बार में सैकड़ों पत्थर फेंकने का यन्त्र या आधुनिक तोप कह सकते हैं।

(घ) महाभारत ३।२६।१२४ में भी उल्लेख है।

(ङ) हापकिन्स, जर्नल आव अमेरिकन औरिटियल सोसायटी जिल्द १३, पृ० ३००

३१ (क) उत्तराव्ययन १६-५१, ५५, ५८, ६१

(ख) प्रश्नव्याकरण पृ० १७

(ग) अभिवान-चिन्तामणि ३।४४६-४५१ आचार्य हेमचन्द्र

(घ) अर्थशास्त्र २।१८।३६

(ङ) रामायण ३।२२।२०

(च) भास ए स्टडी, अ १६, पृ० ४१४, पुसालकर ए० डी०

(छ) पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ऐशियेट इण्डिया, पृ० २०४, वनर्जी पी० एन०

(ज) प्री बुद्धिस्ट इण्डिया, पृ० १७१, रतिलाल मेहता

(झ) द आर्ट आव वार इन ऐशियेट इण्डिया, दाते जी० सी०

३२ शेषनाममाला, श्लोक १४८-१४९

३३ शेषनाममाला, श्लोक १५१

महासुधिर-बाण आदि मुख्य बाण थे ।^{३४} ये बाण अद्भुत, वलमहान शक्तिधारी थे । जब धनुष पर चढ़ाकर नाग-बाण को छोड़ा जाता तब वह जलती हुई उल्का के दण्ड रूप में प्रवेश कर नाग बनकर उसको सभी तरफ से लपेट लेता था । तामस-बाण छोड़ने पर रणभूमि में अधकार-ही-अधकार फैल जाता था ।^{३५} महायुद्ध में महोरग, गरुड, आग्नेय, वायव्य और शैल आदि शस्त्रों का प्रयोग होता था ।^{३६}

युद्धभूमि में ध्वजा और पताका भी आवश्यक मानी जाती थी । पटह और भेरियो का शब्द योद्धाओं में वीरता का संचार करता । अपने तीक्ष्ण बाणों से सैनिक शत्रु की ध्वजा को छिन्न-भिन्न कर देते थे । शत्रु के हाथ में ध्वजा जाने पर युद्ध समाप्त हो जाता था ।^{३७}

मानव-प्रवृत्तियाँ—

आदिकाल के मानव ऋजु-जड थे । अर्थात् भगवान् ऋषभ के समय के मानव सरल प्रकृति के तो थे किन्तु उन्हें अर्थबोध बहुत कठिनाई से होता था । विनीत होने पर भी विवेक की कमी थी । मध्यकाल के मानव ऋजु-प्राज्ञ थे । सरल होने के साथ बुद्धिमान भी थे । उनके जीवन में विनय और विवेक दोनों का सामंजस्य था । किन्तु महावीर युग के मानव वक्रजड थे । अर्थात् कुतर्क करने वाले और विवेक से हीन थे । जन-जन के मन में धर्म के प्रति

३४ (क) जीवाभिगम ३, पृ० १५३, २८३

(ख) जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति २, पृ० १२४

(ग) तुलना करे—रामायण १।२७, १६

३५ चित्र श्रेणिक । ते बाणा भवन्ति धनुराभिता ।

उल्कारूपाश्च गच्छन्त शरीरे नागमूर्तय ॥

क्षण बाणा क्षण दण्डा क्षण पाशस्त्वमागता ।

भाकरा ह्यस्त्रमेदास्ते यथाचितितमूर्तय ॥

—जीवाभिगम टीका ३, पृ० २८३

३६ उत्तराध्ययन टीका १८, पृ० २३८

३७ (क) भगवती सूत्र ७।७ तुलना करे

(ख) कल्पसूत्र ३।४० ध्वजा का वर्णन है ।

(ग) रामायण ३।२७।१५ तुलना करे

(घ) महाभारत ५।८३।४६ तुलना करे ।

निष्ठा प्रतिदिन कम होती जा रही थी। हिंसा, झूठ, लूटपाट, चोरी, माया-चारो, शठता, कामासक्ति, घनादि-संग्रह में आसक्ति, मद्य-मासभक्षण, पर-दमन, अहंकार, लोलुपता आदि दुर्गुण शतान की आत की तरह बढ़ रहे थे। इतना होने पर भी ऐसे बहुत से व्यक्ति थे जो सदाचारी व धर्मपरायण थे। उनके जीवन के कण-कण में, मन के अणु अणु में धार्मिक भावनाये थी। भगवान् महावीर ने द्रव्य-यज्ञ की अपेक्षा भाव-यज्ञ, बाह्य-शुद्धि की अपेक्षा अन्तरंग-शुद्धि, द्रव्य-सयम की अपेक्षा भाव-सयम पर अधिक बल दिया।

धार्मिक एवं दार्शनिक सम्प्रदाये—

भगवान् महावीर के समय धार्मिक व दार्शनिक सम्प्रदायें क्या प्रचलित थी, इसका विशुद्ध वर्णन हम 'भगवान् महावीर कालीन धर्म और धर्मनायक' शीर्षक में कर चुके हैं।

निष्कर्ष—

इस प्रकार हम देखते हैं कि उस समय जाति और वर्ण के आधार पर सामाजिक संगठन था। जात-पात की बीमारी बहुत बढ़ी-चढ़ी हुई थी। शूद्रों की स्थिति अत्यन्त दयनीय थी। सर्वत्र उनका निरादर होता था। ब्राह्मणों का प्रभुत्व था। वे धर्म के नाम पर हिंसा को प्रोत्साहन दे रहे थे। वे वेदों के वास्तविक रहस्य को नहीं जानते थे। क्षत्रिय और वैश्यों के पास बहुत धन था। क्षत्रिय प्रजा का पालन करते और भोग-विलासों में भी निमग्न रहते थे, तथापि कुछ क्षत्रिय राजा जैन दीक्षा भी लते थे। वैश्य भारत में ही नहीं, अपितु विदेशों में भी व्यापार हेतु जाते थे।

परिवार में माता-पिता का स्थान सर्वोपरि था। परिवार के पालन-पोषण का दायित्व पिता पर था। पुत्र के प्रति सभी का स्वाभाविक स्नेह था। उसके बिना घर सूना-सूना था। पिता की मृत्यु के पश्चात् वही परिवार का ध्यान रखता था। उसके दीक्षा लेने पर माता पिता को कष्ट होना स्वाभाविक था। नारियों की स्थिति भी गंभीर थी। वह भोग-विलास की साधन मानी जाती थी। पुरुष जैसा चाहता वैसा कठपुतली की तरह उसको नचा सकता था, परन्तु कितनी ही नारियाँ नर से भी आगे थी, वे पुरुषों को भी प्रतिबोध देती थी। विवाह की प्रथा भी उस समय प्रचलित थी। पुत्र और पुत्रियों के अधिकांश सम्बन्ध पिता ही निश्चित किया करता था। स्वयंवर और गधर्व विवाह की प्रथा भी उस समय प्रचलित थी।

बहु-विवाह भी होते थे । कभी व्यापार के लिए विदेश में जाने वाले वही पर विवाह कर लेते थे । कुछ दिन घर-जमाई भी रह जाते थे । विवाह का कोई निश्चित नियम नहीं था किन्तु सुविधा के अनुसार विवाह कर लेते थे ।

किसी के मर जाने पर उसका दाह-संस्कार करने का प्रचलन था । दाह-संस्कार प्रायः पिता या पुत्र किया करता था ।

आजीविका के लिए या युद्ध आदि के लिए पशु और पक्षियों का पालन किया जाता था । हाथी, घोड़ा, गाय, बैल आदि प्रमुख थे । भोजन में घी, दूध, दही, मिष्ठानन, फल, अन्न मुख्य था । कुछ लोग मांस और मदिरा का भी उपयोग करते थे ।

क्षत्रिय लोग युद्ध में निपुण होते थे । वे चतुरगिणी सेना के साथ युद्ध करते थे । विविध प्रकार के अस्त्र और शस्त्र का भी उपयोग होता था । वैश्यो के साथ कभी-कभी उनकी पत्नियाँ भी समुद्रयात्रा करती थी ।

रोगादि के निवारण के लिए औषधिया ली जाती थी और शल्य-चिकित्सा का भी प्रचार था । समाज में सुख और शान्ति का संचार करने के लिए शासन-व्यवस्था थी । शासन का अधिकार क्षत्रियों के हाथों में था । शासन करने वाला व्यक्ति राजा के नाम से अभिहित किया जाता । वह देश की उन्नति का ध्यान रखता था । कभी-कभी अधिकार के नशे में पागल बनकर अपने कर्तव्य को भी वह विस्मृत हो जाता था । शत्रुओं का सदा भय बना रहता था, जिससे वह सैन्यबल बढ़ाने और कोष-वृद्धि करने में जागरूक रहता था ।

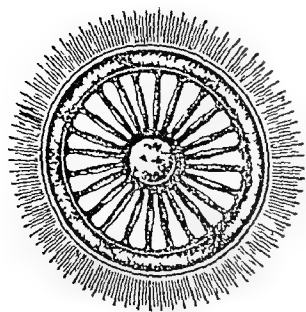
चोर और डाकुओं का भी उपद्रव था, उन्हें पकड़कर दण्ड देने के लिए न्याय-व्यवस्था थी । अपराध के अनुसार दण्ड दिया जाता था । कभी-कभी अपराधी को मृत्युदण्ड भी देते । वधस्थान पर ले जाते समय अपराधी को एक निश्चित वेशभूषा धारण करवा कर नगर में घुमाया जाता, जिससे अन्य लोग इस प्रकार का अपराध न करें ।

नाट्यकला, स्थापत्यकला, संगीतकला, चित्रकला आदि कलाओं का अच्छा विकास था ।

मानव की प्रवृत्ति त्याग-वैराग्य से हटकर भोग-विलास की ओर अधिक थी। सन्तगण उन्हें सदा उद्बोधित करते रहते। अनेक धार्मिक, दार्शनिक सम्प्रदाये थी। इन सबमें श्रमण और ब्राह्मणों का आधिपत्य था। श्रमणों के त्याग-वैराग्य और उग्र तप का सर्वत्र स्वागत होता था। राजा भी उनके कोप से डरते थे। चारों वर्ण वाले जैन श्रमण होते थे किन्तु क्षत्रिय और ब्राह्मण अधिक थे।

इस प्रकार भगवान् महावीर के युग की समाज और संस्कृति का वर्णन मिलता है, जिस पर हमने अत्यंत संक्षेप में चिन्तन किया है।

३ भगवान महावीर के समकालीन धर्म और धर्मनायक

- * धार्मिक परिस्थिति
- * चार प्रकार के वाद
- * अन्य मत और मतनायक
- * छह प्रमुख श्रमण आचार्य

- १ पूष काश्यप और उसकी मान्यता
- २ मक्खलि गोशालक और उसकी मान्यता
- ३ अजित केशकम्बल और उसकी मान्यता
- ४ प्रकुध कात्यायन और उसके सिद्धान्त
- ५ सजय बेलट्टि पुत्र और उसकी मान्यताएँ
- ६ निग्र न्य ज्ञातपुत्र

भगवान महावीर के समकालीन

धर्म और धर्मनायक

धार्मिक परिस्थितियाँ

आज से लगभग पच्चीस सौ वर्ष पूर्व का युग धार्मिक उथल-पुथल का युग था। इस युग में न केवल प्राचीन धर्म-परम्पराओं में अनेक क्रांतिकारी पुरुषों का जन्म हुआ किन्तु अनेक नये मत-संप्रदायों का आविर्भाव भी हुआ। भारत में ही नहीं, किन्तु प्रायः संपूर्ण एशिया खण्ड में ही एक प्रकार की धार्मिक उथल-पुथल इस युग में दृष्टिगोचर होती है। चीन में लाओत्से और कन्फ्यूसियस ने धार्मिक चेतना की नई लहर पैदा की थी तो ग्रीस में पाइथागोरस, सुकरात और प्लेटो की नई विचारधारा ने पुरानी धार्मिक मान्यताओं को झकझोरा था, ईरान और परसिया में जरथुस्त भी अपनी विचारधारा को इसी युग में प्रसारित कर रहे थे।

ईसा पूर्व की छठी शताब्दी का भारत तो इस प्रकार की धार्मिक हल-चलो का केन्द्र था। अनेक धार्मिक महापुरुष और दार्शनिक विचारक पुरानी मान्यताओं के परिवेश में अपनी नई स्थापनाओं को प्रस्तुत कर रहे थे, अगर सत्य की एक किरण दिखाई दी तो बस वही अपने को सत्य का संपूर्ण द्रष्टा और प्रवक्ता मानने का ढिंढोरा पीटने लग गया। इस प्रकार धार्मिक मतवादों के कोलाहल से साधारण जन एक प्रकार की दिगमूढता अनुभव करने लग गया था। भगवान महावीर जैसे सत्य के परम द्रष्टा और अनाग्रही (अनेकातवादी) महापुरुष युग को अनेकात का बोध दे रहे थे, मत-पक्ष को लेकर खीचातान करने वालों को सत्य में अनाग्रह (अनेकात) का बोध दे रहे थे, फिर भी युग तो गडरिया प्रवाह में चल रहा था। एकान्तवाद का बोलवाला था और हर मतवादी—सय सय पससत्ता गरहता पर वय' अपने पथ और

अपनी बद्ध-मान्यताओं की प्रशंसा करता हुआ दूसरे मत और पथ की निन्दा करने पर उतारू हो रहा था। अपने को सच्चा और दूसरों को भूठा बताया जाता था।

मैं यहाँ पर उन मतवादों की समीक्षा नहीं करूँगा, मेरा आशय सिर्फ भगवान महावीर के युग की धार्मिक मान्यताओं का संक्षिप्त परिचय देना है। भगवान महावीर के युग में जो विभिन्न धर्म और धर्मनायक अलग-अलग पथों का नेतृत्व कर रहे थे, यहाँ बौद्ध एवं जैन साहित्य के अनुशीलन के आधार पर उनका संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है।^२

बौद्ध-साहित्य के अनुसार उस समय तिरैसठ श्रमण सम्प्रदाय विद्यमान थे।^३ जैन-साहित्य में तीन सौ तिरैसठ धर्म-मतवादों का उल्लेख मिलता है।^४ यह भेदोपभेद की विस्तृत चर्चा है। संक्षेप में इन समस्त सम्प्रदायों को चार वर्णों में विभक्त किया गया है। भगवान महावीर ने उनके समूह को चार समवसरण कहा है।^५

चार प्रकार के वाद

उन समवसरण को हम चार प्रकार के वाद भी कह सकते हैं। चार प्रकार के वाद ये हैं—

(१) क्रियावाद, (२) अक्रियावाद, (३) विनयवाद, (४) अज्ञानवाद।^६

क्रियावाद

क्रियावादी आत्मा के साथ क्रिया का समवाय-सम्बन्ध मानते हैं। उनका सिद्धान्त है कि कर्ता के बिना पुण्य-पाप आदि क्रियाएँ नहीं होती। वे

२ पूरे भारत में यों तो हजारों ही मतवाद और आचार्य उस युग में थे, किंतु वैदिक परम्परा के धर्मनायकों का विस्तृत और प्रामाणिक वर्णन कम उपलब्ध होता है, अधिकतर श्रमण-परम्परा—(जैन और बौद्ध) के दार्शनिकों की चर्चा उपलब्ध साहित्य में मिलती है तदनुसार यहाँ मुख्य रूप से श्रमण-परम्परा के दार्शनिकों की ही चर्चा प्रस्तुत है।

३ यानि च तीणि यानि च मट्ठि । —सुत्तनिपात, सभियसुत्त

४ सूत्रकृतांग वृत्ति १।१२

५ (क) स्थानांग ४।४।३४५

(ख) भगवती ३०।१।८२४

६ किरिय अकिरिय विणियति तइय ज्ञाणमाहसु चउत्थमेव ।

—सूत्रकृतांग १।१२।१

जीव आदि नव पदार्थों को एकान्त अस्ति रूप में मानते हैं। क्रियावाद के १८० भेदान्तर हैं।

अक्रियावाद—

दशाश्रुतस्कन्ध (छठी दश) में अक्रियावाद का वर्णन इस प्रकार मिलता है—

नास्तिकवादी, नास्तिकप्रज्ञ, नास्तिकदृष्टि, नोसम्यग्वादी, नो-नित्यवादी-उच्छेदवादी, नोपरलोकवादी—ये सभी अक्रियावादी हैं।

इनके मतानुसार इहलोक नहीं है, परलोक नहीं है, माता नहीं है, पिता नहीं है, अरिहन्त नहीं है, चक्रवर्ती नहीं है, बलदेव नहीं है, वासुदेव नहीं है, नरक नहीं है, नैरयिक नहीं है, सुकृत और दुष्कृत के फल में अन्तर नहीं है, सुचीर्ण कर्म का अच्छा फल नहीं होता, दुश्चीर्ण कर्म का बुरा फल नहीं होता, कल्याण और पाप अफल हैं, पुनर्जन्म नहीं है, मोक्ष नहीं है अर्थात् समस्त क्रियाएँ फलशून्य हैं।

सूत्रकृताग में अक्रियावाद के कई मतवादों का भी वर्णन है। वहाँ अनात्मवाद, आत्मा के अकर्तृत्वाद, मायावाद, बन्ध्यवाद और नियतवाद—इन सबको अक्रियावाद कहा है।^७

इनका मन्तव्य है कि पुण्य-पाप आदि क्रियाएँ स्थिर पदार्थ को लगती हैं, किन्तु उत्पन्न होते ही विनाश होने से कोई भी पदार्थ स्थिर नहीं है। तब इसे क्रिया कैसे लगे ? वस्तु में नित्य-अनित्य भेद ही नहीं है। इनके ८४ भेद हैं।^८

अज्ञानवाद—

अज्ञानवाद का मन्तव्य है कि ज्ञान में भगडा होता है, चूँकि पूर्णज्ञान किसी को होता नहीं है और अधूरे ज्ञान से भिन्न-भिन्न मतों की उत्पत्ति होती है। इसलिए ज्ञानोपार्जन व्यर्थ है। अज्ञान से ही जगत का कल्याण है।

सूत्रकृताग के अनुसार—अज्ञानवादी तर्क करने में कुशल होने पर भी असबद्ध-भाषी हैं। क्योंकि वे स्वयं सन्देह से परे नहीं हो सके हैं।^९ इसके ६७ भेद हैं।^{१०}

७ सूत्रकृताग १।१२।४-८

८ प्रवचनसारोद्धार, उत्तरार्द्ध ६४-६५ पत्र ३४४-२

९ सूत्रकृताग १।१२।२

१० प्रवचनसारोद्धार, उत्तरार्द्ध सटीक पृ० ३४४

विनयवाद

विनयपूर्वक व्यवहार करने वाला विनयवादी कहलाता है। वह सर्वत्र बिना किसी विकल्प के सबका विनय करता रहता है। चाहे साधु मिले, गृहस्थ मिले, गाय मिले या कुत्ता—सबका विनय करते रहना ही उसका सिद्धान्त है। इनके लिंग और शास्त्र पृथक् नहीं होते। ये केवल मोक्ष को मानते हैं। सुर, राजा, यति, ज्ञाति, स्थविर, अधम, माता और पिता, इन सबके प्रति मन, वचन, काया से देश और काल के अनुसार उचित दान देकर विनय करे। इनके ३२ भेद हैं।^{११}

इसप्रकार क्रियावादियों के १५० भेद, अक्रियावादियों के ८४ भेद, वैनयिकों के ३२ भेद और अज्ञानवादियों के ६७ भेद मिलते हैं। सब मिलाकर ३६३ भेद होते हैं।^{१२}

तत्त्वार्थराजवार्तिक में अकलकदेव ने इन वादों (संप्रदायों) के आचार्यों का नामोल्लेख भी किया है—

कौकिल, काठेचिद्धि, कौशिक, हरि, श्मश्रुमान्, कपिल, रोमश, हारित, अश्व, मुण्ड, आश्वालायन, आदि १५० क्रियावाद के आचार्य व उनके अभिमत हैं।

मरोचि, कुमार, उलुक, कपिल, गार्ग्य, व्याघ्रभूति, वाद्वलि, माठर, मौद्गल्यायन आदि ८४ अक्रियावाद के आचार्य व उनके अभिमत हैं।

साकल्य, वाष्कल, कुथुमि, सात्यमुग्नि चारायण, काठ, माध्यन्दिनी, मौद, पैप्यलाद, वादरायण, स्विष्ठिकृत, ऐतिकायन, वसु, जैमिनी आदि ६७ अज्ञानवाद के आचार्य व उनके अभिमत हैं।

वशिष्ट, पाराशर, जतुकर्ण, बाल्मीकि रोमहर्षिणि, सत्यदत्त, व्यास, एलापुत्र, औपमन्यव, इन्द्रदत्त, अयस्थूल आदि ये ३२ विनयवाद के आचार्य व उनके अभिमत हैं।^{१३}

११ प्रवचनसारोद्धार, सटीक उत्तरार्द्ध पत्र ३४४

१२ तत्र तावच्छतमशीत क्रियावादिना अक्रियावादिनञ्च चतुरशीतिसङ्ख्या अज्ञानिका सप्तषष्टिविधा वैनयिकवादिनो द्वात्रिंशत्, एव त्रिषष्ट्यधिक-शतत्रयम्।

—उत्तराध्ययन बृहद्वृत्ति, पत्र ४४४

१३ तत्त्वार्थराजवार्तिक ८११ पृ० ५६२

इस ससार मे भिन्न-भिन्न रुचि वाले मनुष्य है—मुण्डे-मुण्डे मतिभिन्ना । कितने ही क्रियावाद मे विश्वास करते हैं, कितने ही अक्रियावाद मे ।^{१४} वास्तव मे क्रियावाद ही सच्चा पुरुषार्थवाद है, क्रिया का जीवन मे महत्त्व है, इसलिये आगम म कहा है—वही धीर पुरुष है जो क्रियावाद मे रुचि रखता है और अक्रियावाद का वर्जन करता है ।^{१५}

जैन-दर्शन क्रियावादी है किन्तु एकान्त-दृष्टि से नहीं है, इसलिये वह सम्यक् क्रियावाद है । जिसे आत्मा आदि तत्त्वो मे विश्वास होता है, वही क्रियावाद (अस्तित्ववाद) का निरूपण कर सकता है ।^{१६}

अन्य मत और मतनायक—

आचाराग मे भी चार वादो का उल्लेख भिन्न प्रकार से मिलता है—
आयावादी, लोयावादी, कम्मावादी, किरियावादी ।^{१७}

सभाष्य निशीथचूर्णि मे^{१८} उस समय के दर्शन ओर दार्शनिको का उल्लेख इस प्रकार किया गया है—

१ आजीवक २ ईसरमत ३ उलूग, ४ कपिलमत, ५ कविल, ६ कावाल ७ कावालय, ८ चरग, ९ तच्चन्निय, १० परिष्वायग, ११ पडरग, १२ बोडित, १३ भिच्छुग, १४ भिक्खू, १५ रत्तपड, १६ वेद, १७ सक्क १८ सरक्ख १९ सुतिवादी, २० सेयवड, २१ सेय भिक्खू, २२ शाक्यमत, २३ ह्दुसरक्ख ।

बौद्धसाहित्य भी सक्षिप्त दृष्टि से छह श्रमण सम्प्रदायो का उल्लेख करता है । उनके मतवाद ये हैं—

१ अक्रियावाद, २ नियतिवाद, ३ उच्छेदवाद ४ अन्योन्यवाद, ५ चातुर्याम सवरवाद, ६ विक्षेपवाद ।

छह प्रमुख श्रमण आचार्य—

और उनके आचार्य क्रमश ये हैं—१ पूरणकाश्यप, २ मक्खलि-
गोशालक, ३ अजितकेशकवलि, ४ पकुधकात्यायन, ५ निर्ग्रन्थ ज्ञातपुत्र,
६ सजय वेलट्ठिपुत्र ।^{१९}

१४ सूत्रकृताग १।१०।१७

१५ उत्तराध्ययन १८।३३

१६ सूत्रकृताग १।१०।१७

१७ आचाराग सटीक श्रु० १, अ० १, उद्दे० १, पत्र २०

१८ निशीथसूत्र सभाष्य, चूर्णि भाग १, पृ० १५

१९ दीघनिकाय २

दोधनिकाय के सामञ्जसफलसुत मे उन छहो धर्मनायको की मान्यताओ का विवरण है।

पूण काश्यप और उनकी मान्यता

अनुभवो मे परिपूर्ण मानकर लोग इन्हे पूर्ण कहते थे, जाति से ब्राह्मण होने से काश्यप भी कहलाते थे। वे नग्न रहा करते थे, उनके अस्सी हजार अनुयायी थे। बौद्धसाहित्य मे एक किंवदन्ती है, उसके अनुसार पूरण काश्यप एक गृहस्थ के पुत्र थे। एक दिन उनके स्वामी ने उन्हे द्वारपाल का कार्य सौंपा, उन्होने उसे अपना गहरा अपमान समझा। वे विरक्त होकर जंगल की ओर चल पडे। माग मे तस्करो ने उनके वस्त्र छीन लिये। तब से वे नग्न ही रहने लगे। एक बार वे किसी ग्राम मे गये। लोगो ने उनको नग्न देखकर वस्त्र पहनने के लिये दिये। परन्तु उन्होने कहा—‘वस्त्र का प्रयोजन लज्जा-निवारण है और लज्जा का मूल पापमय प्रवृत्ति है। मैं तो पापमय प्रवृत्ति से दूर हूँ, इसलिए मुझे वस्त्रो की क्या आवश्यकता?’ यह कहकर उन्होने वह वस्त्र पुन लौटा दिया। इसप्रकार उनकी निस्पृहता और असंगता देखकर जनता उनकी अनुयायी बनने लगी।^{२०}

धम्मपद अट्ठकथा मे उनके निधन के सम्बन्ध मे एक अस्वाभाविक और बड़ा ही विचित्र-सा प्रसंग आया है। उस कथा मे बताया कि पूर्ण काश्यप किसी श्रीमन्त के यहा दास था। जन्म से उसका क्रम सौवा था, अतः उसका नाम पूरण पडा। यह उल्लेख सगत नही लगता है, चूँकि जो जाति मे काश्यप था वह जन्म से दास कैसे होता।^{२१} दूसरी बात उस कथा मे अन्य निर्गन्थो का उपहास किया है, वह भी साम्प्रदायिक भाव से भरा हुआ लगता है।

पूर्ण काश्यप अक्रियावाद के समर्थक थे। उनका मन्तव्य था—‘अगर कोई कुछ करे या कराये, काटे या कटाये, कष्ट दे या दिलाये, शोक करे या कराये, किसी को कुछ दुःख हो या कोई दे, डर लगे या डराये, प्राणियो को मार डाले, चोरी करे, घर मे सेव लगाये, डाका डाले, एक ही मकान पर घावा बोल दे, बटमारी करे, परदारागमन करे या असत्य बोले तो भी उसे

२० (ग) वीद्ध पव (मराठी) प्र० १० पृ० १२७

(ख) नगवती सूत्र प० वेचगदास दोशी द्वारा सम्पा० द्वि० ख० पृ० ५६

२१ GF G P Malalasekera Dictionary of pali proper names
Luzic and Co London, 1960 Vol 11, P 242 n

पाप नहीं लगता। तीक्ष्ण धार वाले चक्र से यदि कोई इस ससार के पशुओं के मांस का बड़ा ढेर लगा दे तो भी उसमें बिल्कुल पाप नहीं है। उसमें कोई दोष नहीं है। गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पर जाकर यदि कोई मार-पीट करे, काटे या कटवाये, कष्ट दे या दिलाये तो भी उसमें बिल्कुल पाप नहीं है। गंगा नदी के उत्तरी किनारे पर जाकर यदि कोई अनेक दान करे या करवाये, यज्ञ करे या कग्वाये, तो भी उसमें कोई पुण्य नहीं मिलता। दान, धर्म, सयम और सत्यभाषण से पुण्य की प्राप्ति नहीं होती।^{१२}

भगवती (३।२) में पूरण तापस का विस्तृत वर्णन है। वह महावीर के समकालीन था, पर पूरण काश्यप और वह पृथक् है।

मक्खलि गोशालक और उनकी मान्यता—

गोशालक के सम्बन्ध में दूसरे खण्ड में भगवान महावीर के साधना-काल में उसके आगमन प्रसंग पर विस्तार के साथ उसका परिचय दिया गया है। उसका मन्तव्य था कि प्राणी के अपवित्र होने में न कुछ हेतु है, न कारण है, बिना हेतु के और बिना कारण के ही प्राणी अपवित्र होते हैं। प्राणी की शुद्धि के लिए भी कोई हेतु नहीं है, कुछ भी कारण नहीं है। बिना हेतु के और बिना कारण के ही प्राणी शुद्ध होते हैं। खुद अपनी शक्ति या दूसरे की शक्ति से कुछ नहीं होता। बल, वीर्य, पुरुषार्थ या पराक्रम, यह सब कुछ नहीं है। सब प्राणी बलहीन और निर्वीर्य हैं—वे नियति (भाग्य), सगति और स्वभाव के द्वारा परिणत होते हैं—अवलमन्द और मूर्ख सबों के दुःखों का नाश ८० लाख के महाकल्पो के फेर में होकर जाने के बाद ही होता है। यह मत ससारशुद्धिवाद या नियतिवाद के नाम से था।^{२३}

अजित केशकम्बल और उनकी मान्यता—

ये केशों का बनाया कम्बल पहना करते थे, इसलिये ये 'केशकम्बली' के नाम से विख्यात थे। श्री एफ० एल० बुडवार्ड का मन्तव्य है 'यह कम्बल मनुष्य के केशों का बना होता था।'^{२४} इनकी विचारधारा लोकायतिक दर्शन के समान ही थी। कितने ही विद्वानों का यह भी मत है कि नास्तिक

२२ (क) भारतीय सस्कृति और अहिंसा, पृ० ४५-४६

(ख) भगवान बुद्ध, पृ० १८१

२३ (क) भारतीय सस्कृति और अहिंसा, पृ० ४५-४६

(ख) भगवान बुद्ध १८१-१८३

२४ The book of the Gradual Savings, Vol. I Tr by F L woodward,
P 26० n.

दर्शन के आदिप्रवर्तक भारत में ये ही थे । ऐसा लगता है कि बृहस्पति ने इनके विचारों को ही पल्लवित एवं विकसित किया है ।^{१५}

अजित केशकम्बल उच्छेदवादी थे । उनका मन्तव्य था—‘दान, यज्ञ, होम में कुछ भी तथ्य नहीं है । श्रेष्ठ और कनिष्ठ कर्मों का फल और परिणाम नहीं होता । इहलोक, परलोक, माता-पिता अथवा औपपातिक (देवता नरकवासी) प्राणी नहीं हैं । इहलोक और परलोक का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर दूसरों को देने वाले दार्शनिक और योग्य मार्ग पर चलने वाले श्रमण ब्राह्मण इस ससार में नहीं हैं । मनुष्य चार भूतों का बना हुआ है । जब वह मरता है तब उसके अन्दर की पृथ्वी-धातु पृथ्वी में, आपो-धातु जल में, तेजो-धातु तेज में और वायु-धातु वायु में जा मिलती है तथा इन्द्रियाँ आकाश में चली जाती हैं । मृत व्यक्ति को अर्थी पर रखकर चार पुरुष श्मशान में ले जाते हैं । उसके गुण-अवगुणों की चर्चा होती है । उसकी अस्थियाँ श्वेत हो जाती हैं । उसे दी जाने वाली आहुतियाँ भस्म रूप बन जाती हैं । दान का भगडा मूर्ख लोगों ने खड़ा कर रखा है । जो कोई आस्तिकवाद बताते हैं, उनकी वह बात बिल्कुल झूठी और बृथा बकवास है । शरीर के भेद के पश्चात् विद्वानों और मूर्खों का उच्छेद होता है, वे नष्ट होते हैं । मृत्यु के अनन्तर उनका कुछ भी शेष नहीं रहता ।^{१६}

प्रक्रुध कात्यायन और उनके सिद्धान्त—

ये शीतल जल का उपयोग नहीं करते थे । उष्ण जल को ही ग्राह्य मानते थे । ककुद्ध वृक्ष के नीचे इनका जन्म हुआ था, इसलिये ये पकुद्ध कहलाये थे ।^{१७} बौद्ध टीकाकारों ने इन्हें पकुध गोत्री होने से पकुध माना है ।^{१८} आचार्य बुद्धधोष ने लिखा है—प्रक्रुध उनका व्यक्तिगत नाम था और कात्यायन उनका गोत्र था ।^{१९} डा० फीयरर उन्हें ककुध कहने की भी सलाह देते हैं ।^{२०} प्रश्नोपनिषद् (१-१) में इन्हें ऋषि पिप्पलाद का समकालीन ब्राह्मण

२५ (क) भगवान, बुद्ध १८२

(ख) भारतीय मस्कृति और अहिंसा

२६ धम्मपद अट्ठकथा १।१४४

२७ हिन्दु सभ्यता, पृ० २१६

२८ The book of the Hindred savigns part, I, p 94

२९ (क) धम्मपद अट्ठकथा १-१४४

(ख) सयुक्त निकाय अट्ठकथा १-१०२

३० The boak of the Hindred savings part 1, page 94

कहा है। वहाँ पर उनका नाम कबन्धी कात्यायन आया है किन्तु स्मरण रखना चाहिए कि कबन्धी पक्षुध ये दोनों शारीरिक-विकृति क्लव के वाचक हैं।^{३१}

ये अन्योन्यवादी थे। उनका मन्तव्य था 'सात पदार्थ किसी के किये, करवाये, बनाए या बनवाये हुए नहीं हैं, वे तो बन्ध्य कूटस्थ और नगरद्वार के स्तम्भ का तरह अचल हैं। वे न हिलते हैं, न बदलते हैं। एक दूसरे को वे नहीं मनाते, एक दूसरे को सुख-दुख उत्पन्न करने में वे असमर्थ हैं। वे हैं—पृथ्वी, अप, तेज, वायु, सुख, दुख एवं जीव। इन्हें मारने वाला, मरवाने वाला, सुनने वाला, सुनाने वाला, जानने वाला, अथवा इनका वर्णन करने वाला कोई भी नहीं है। जो कोई तीक्ष्ण शस्त्र से किसी का सिर काट डालता है, वह उसका प्राण नहीं लेता। इतना ही समझना चाहिए कि मात पदार्थों के बीच के अवकाश में शस्त्र घुस गया है।^{३२}

सजय वेलट्ठि पुत्र और उनकी मान्यताये—

इनके जीवन के सम्बन्ध में प्रामाणिक सामग्री का अभाव है। उनका सजय वेलट्ठिपुत्र नाम उसी प्रकार लगता है जैसे गोशाल का मक्खलीपुत्र। उस युग में माता-पिता के नाम से सम्बन्धित पुत्र के नाम भी हुआ करते थे। जैसे मृगापुत्र^{३३} थावन्चापुत्र^{३४}। आचार्य बुद्धघोष ने उसे वेलट्ठ का पुत्र माना है। कितने ही विद्वानों की यह धारणा है कि सारिपुत्र और मोद्गल्यायन के पूर्व जो आचार्य परिव्राजक थे वही सजय वेलट्ठिपुत्र हैं।^{३५} किन्तु यह धारणा सत्य प्रतीत नहीं होती, क्योंकि यदि इस प्रकार होता तो बौद्ध साहित्य में इस सम्बन्ध में स्पष्ट उल्लेख होता। सजय परिव्राजक में परिव्राजक शब्द आया है, जो वैदिक संस्कृति से सम्बन्धित है। इसलिए सजय परिव्राजक से सजय वेलट्ठिपुत्र पृथक् व्यक्ति होना चाहिए। डा० कामताप्रसाद जैन ने सजय वेलट्ठि को सारिपुत्र का गुरु और जैन श्रमण माना है^{३६} किन्तु अन्य विद्वान इससे सहमत नहीं हैं।^{३७}

३१ Barua, pre-Buddhist Indian philosophy, P 281

३२ (क) भगवान बुद्ध १८१-१८२ (ख) भारतीय संस्कृति और अहिंसा—

३३ उत्तराव्ययन अ० १७

३४ ज्ञाताधम कथा ५ अ० ५

३५ महावीर स्वामी नो समय धर्म, गोपालदास पटेल पृ० ३५

३६ भगवान महावीर और महात्मा बुद्ध, पृ० २२-२४

३७ आगम और त्रिपिटक एक अनुशीलन, ख० १, पृ० १८

सजय के विक्षेपवाद में लोग स्यादवाद का प्राग्रूप देखते हैं। धर्मानन्द कोशाम्बी के विचारानुसार^{३८} विक्षेपवाद का ही विकसित रूप स्यादवाद है,^{३९} पर यह मान्यता स्यादवाद की भ्रात धारणा के कारण है। वास्तव में स्यादवाद व विक्षेपवाद में बहुत अन्तर है।

सजय वेलट्टिपुत्र विक्षेपवादी थे। उनका मन्तव्य था, यदि कोई मुझे पूछे कि क्या परलोक है और मुझे ऐसा लगे कि परलोक है तो मैं कहूँगा— हाँ। परन्तु मुझे वैसा नहीं लगता। मुझे ऐसा भी नहीं लगता कि परलोक नहीं है। औपपातिक प्राणी है या नहीं, अच्छे बुरे कर्म का फल होता है या नहीं, तथागत मृत्यु के बाद रहता है या नहीं, इनमें से किसी भी बात के विषय में मेरी कोई निश्चित धारणा नहीं है।^{३९}

निर्ग्रन्थ ज्ञातपुत्र

बौद्ध साहित्य में निर्ग्रन्थ ज्ञातपुत्र का निम्नोक्त वर्णन किया गया है, यद्यपि वह सर्वथा सत्य नहीं है, पर लगता है कुछ सुनी-सुनाई धारणा ही वहाँ अंकित हुई है, वह वर्णन इस प्रकार है—

निर्ग्रन्थ ज्ञातपुत्र (महावीर) चातुर्याम सवरवादी थे। उनके चार सवर थे—

(१) निर्ग्रन्थ जल के व्यवहार का वारण करता है जिससे जल के जीव न मरे।

(२) निर्ग्रन्थ सभी पापों का वारण करता है।

(३) निर्ग्रन्थ सभी पापों के वारण करने से धुतपाप हो जाता है।

(४) निर्ग्रन्थ सभी पापों के वारण करने में लगा रहता है।

इस तरह निर्ग्रन्थ चार सवरो से सवृत्त रहता है, एतदर्थ वह निर्ग्रन्थ गतात्मा (अनिच्छुक), यतात्मा (सयमी) और स्थितात्मा कहलाता है।^{४०}

इस प्रकार तथागत बुद्ध के समय के छह धर्मनायकों की उपर्युक्त मान्यताएँ बौद्ध साहित्य में अंकित की गई हैं। यह सत्य है कि ये मान्यताएँ सर्वांशतः प्रामाणिक रूप से नहीं आई हैं। बौद्ध साहित्यकारों ने मान्यताओं को देने में तटस्थता से काम नहीं लिया है। उदाहरण के रूप में निर्ग्रन्थ ज्ञातपुत्र के सम्बन्ध में जो लिखा है, वह सही जानकारी के अभाव में लिखा

३८ भगवान बुद्ध, धर्मानन्द कोशाम्बी, पृ० १८७

३९ भगवान बुद्ध, पृ० १८३

४० दीवनिक्काय (हिन्दी अनुवाद), पृ० २१ का सार

गया है अथवा उसमें ज्ञातपुत्र को न्यून दिखाकर बुद्ध को श्रेष्ठ दिखाने का भाव छिपा है। इसी तरह अन्य धर्मनायकों के सम्बन्ध में भी सभव है। तथापि जिन धर्म और धर्मनायकों की परम्पराएँ लुप्त हो चुकी हैं, उनके विचारों की अस्पष्ट भाँकी इस वर्णन से दिख जाती है, इसलिये ये प्रकरण बहुत उपयोगी हैं।

भगवान महावीर निर्ग्रन्थ ज्ञातपुत्र के सम्बन्ध में प्रामाणिक जानकारी के लिए पुस्तक का दूसरा खण्ड व लेखक की 'महावीर तत्त्वदर्शन' पुस्तक पढ़ें।

४ भारतीय साहित्य मे भगवान महावीर

- * आगम साहित्य
- * नियुक्ति साहित्य
- * भाष्य साहित्य
- * चूर्ण साहित्य
- * प्राकृत साहित्य
- * संस्कृत साहित्य
- * अथर्व शा साहित्य
- * राजस्थान साहित्य
- * आधुनिक साहित्य
- * बौद्ध साहित्य

भारतीय साहित्य में भगवान महावीर

प्राचीन इतिहास का परिज्ञान करने के तीन मुख्य साधन हैं—साहित्य, शिल्प-स्थापत्य और अभिलेख (शिलालेख)। शिल्प-स्थापत्य और अभिलेखों से प्राचीन इतिहास जाना जा सकता है, किंतु सिर्फ प्रतीक रूप में ही। इतिहास का सर्वाङ्ग एव विस्तृत परिज्ञान उन साधनों से नहीं हो पाता। अतः साहित्य ही एक ऐसा साधन है जो प्राचीन इतिहास को स्पष्ट रूप से हमारे समक्ष उजागर कर देता है। यद्यपि प्राचीन साहित्य में जितना, जैसा वर्णन अपेक्षित है, वैसा प्राप्त नहीं हो पाता, कहीं कुछ छूटा हुआ, कहीं कुछ अतिरजित सा, कहीं उपमा एव अलंकारों में यथार्थ दबा हुआ और कहीं यथार्थ अति रूप में निखरा हुआ मिलता है, अतः साहित्य भी वस्तुस्थिति का सही परिज्ञान कराने में कहाँ तक समर्थ होता है यह एक चिंतनीय प्रश्न है।

भगवान महावीर का जीवनवृत्त प्राचीन साहित्य में उपलब्ध होता है, किंतु यह कह पाना कठिन है कि पूरा जीवनवृत्त साहित्य में आज सुरक्षित है? उनके जीवन की बहुत सी घटनाएँ व अनेक विरल प्रसंग शायद साहित्य में अंकित नहीं किये गये हों, यदि किये गये हों भी तो सुदीर्घ कालप्रवाह में वे विलुप्तप्राय हो गये। बौद्ध-परम्परा के साहित्य में तो वह कुछ विकृत भी किया गया है। अतः फिर भी महावीर के जीवनवृत्त का काफी साहित्य आज उपलब्ध है। उस जैन साहित्य को परम्परा की दृष्टि से हम दो भागों में बाँट सकते हैं—श्वेताम्बर-परम्परा का साहित्य और दिगम्बर-परम्परा का साहित्य।

प्रस्तुत में हम प्राचीन साहित्य से लेकर आधुनिक साहित्य तक का एक विहंगावलोकन कर भगवान महावीर की जीवनगाथा का साहित्यगत मूल्यांकन प्रस्तुत कर रहे हैं। इससे पाठक को दो लाभ होंगे, एक तो भगवान महावीर की जीवनकथा का सूत्र किस प्रकार कमश विकसित और विस्तृत

होता गया है, अनेक रोचक घटनाएँ किस प्रकार उसमें जुड़ती गईं या उद्भावित होती रही हैं, यह भी स्पष्ट होगा, दूसरे भगवान महावीर के जीवन पर अब तक कितना विपुल साहित्य लिखा गया है उसका परिचय व एक समीक्षात्मक टिप्पणी भी पाठक को अवलोकन की प्रेरणा देगी।

यहाँ हम सर्वप्रथम श्वेताम्बर-परम्परा के साहित्य के सन्बन्ध में चिन्तन करेंगे क्योंकि वह दिगम्बर साहित्य से अधिक प्राचीन है और उसमें भगवान महावीर का जीवनवृत्त अधिक रूप में सुरक्षित है।

आचारागसूत्र

आचारागसूत्र समग्र जैन आचार की आधार-शिला है। उपलब्ध समग्र जैन साहित्य में आचाराग का प्रथम श्रुतस्कव प्राचीनतम माना गया है। यह उसकी प्राकृत-भाषा, तन्निष्ठ शैली और तद्गत भावा से सिद्ध भी है।^१ यह मुख्य रूप से दो श्रुतस्कधों में विभक्त है। प्रथम गणधर रचित है और द्वितीय स्थविर रचित है।^२ चूर्णिकार ने स्थविर का अर्थ गणधर किया है^३ और वृत्तिकार ने चतुर्दश पूर्ववित् किया है।^४ चूर्ण और वृत्ति में कहीं भी नामनिर्देश नहीं हुआ है किन्तु अन्यत्र उपलब्ध साक्ष्यों के आधार से यह कहा जा सकता है कि यहाँ पर स्थविर शब्द चतुर्दशपूर्वी भद्रबाहु के लिए प्रयुक्त हुआ है।

प्रथम श्रुतस्कध के नौ अध्ययन हैं। उनमें से नौवें अध्ययन में भगवान महावीर के श्रमण-जीवन का आदर्श व हृदय-स्पर्शी चित्र खींचा गया है। उनकी कठोरसाधना और तितिक्षा का रोमाचकारी वर्णन इस अध्ययन में पढ़ने को मिलता है। इस अध्ययन का नाम उपधान श्रुत है। नियुक्तिकार ने उपधान शब्द की व्याख्या करते हुए बताया है कि तत्किया द्रव्य उपधान है, जिससे शयन करने में सुविधा प्राप्त होती है और तप भाव उपधान है, जिससे चारित्र्य पालन में सहायता प्राप्त होती है। जिस प्रकार जल से मलिन वस्त्र शुद्ध होता है, वैसे ही तप से आत्मा निर्मल बनती है। भगवान महावीर

१ प्राकृत और उसका साहित्य, पृ० ४, डा० मोहनलाल मेहता

२ आचाराग नियुक्ति, गा० २८७

३ धेरा गणधरा।

—आचाराग चूर्ण, पृ० ३२६

४ स्थविरं श्रुतवृद्धैश्चतुर्दशपूर्वविद्भिः।

एक आदर्श व महान श्रमण थे। उन्होंने अपने श्रमणजीवन में उग्र तप किया, वैसा ही उग्र तप प्रत्येक श्रमण को करना चाहिए। उसके सामने प्रतिपल, प्रतिक्षण महावीर का तप कर्म आदर्श के रूप में रहना चाहिए। विशुद्ध तपोमय जीवन ही श्रमण-जीवन का ज्वलत आदर्श है।

प्रस्तुत अध्ययन चार उद्देशक में विभक्त है। प्रथम उद्देशक में महावीर की चर्या (विहार) का वर्णन है। द्वितीय में शैय्या-वसति का उल्लेख है। तृतीय में परीपह-कण्ठो का वर्णन है और चतुर्थ में आतक-चिकित्सा का उल्लेख है। सामान्य रूप से इन चारों उद्देशकों में तप का समावेश है। यह वर्णन इतना सहज, समीचीन व सरल है कि प्रबुद्ध पाठक पढ़ते-पढ़ते श्रद्धा-विभोर हो जाता है। जब से महावीर अनगार बनते हैं तभी से उनका विहार प्रारम्भ हो जाता है।

महावीर ने जब दीक्षा ग्रहण की, तब उनके पास एक देवदूष्य वस्त्र था।^५ वह वस्त्र उन्होंने शीतकाल में शीतनिवारण के लिए नहीं रखा था अपितु सभी तीर्थंकर एक देवदूष्य के साथ दीक्षा लेते हैं, उस दृष्टि से उन्होंने उसे स्वीकार किया था। वह वस्त्र लगभग तेरह मास तक उनके कंधे पर पड़ा रहा पर कभी भी उन्होंने उसे ओढ़ने आदि में उपयोग नहीं लिया।

दीक्षा के पूर्व महावीर के शरीर पर चन्दनादि का विलेपन किया गया, उसकी सुमधुर सौरभ से आकर्षित होकर चार मास से भी अधिक समय तक विविध प्रकार के जीव-जन्तु उन पर आक्रमण करते रहे, उन्हें कण्ट देते रहे।^६ चलते समय वे पुरुष-प्रमाण मार्ग का अवलोकन करते और अत्यन्त सावधानी पूर्वक चलते। उन्हें देखकर भयभीत बने हुए बालक चीख मार-मार कर आक्रन्दन करते। मार्ग में उनका कोई अभिवादन करता या मारता, वे किसी को कुछ भी नहीं कहते, वदन एवं बधन सभी को समभाव से सहन करते।^७ उन्हें आख्यान, नृत्य, गीत, दण्डयुद्ध, मुष्टियुद्ध आदि में किसी भी प्रकार का रस नहीं था। वे भयंकर कण्ठो को भी शान्तिपूर्वक सहन करते।^८ उन्होंने दीक्षा लेने से दो वर्ष पूर्व ही सचित्त जल का त्याग कर रखा था।^९ उन्होंने यह जान लिया था कि पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति और त्रसकाय सचित्त है, चेतन युक्त है, अतः इन्हें किसी भी प्रकार का कण्ट न हो, इस तरह

५ आचाराग १।६।४

६ आचाराग १।१।६।३

७ वही १।१।६।५

८ वही १।१।६।६

९ वही १।१।६।११-१२

वे विचरण करते थे । उन्होंने स्वयं हिंसा न करने का और दूसरो से हिंसा न करवाने का व्रत ग्रहण कर रखा था । अब्रह्मचर्य सारे पाप का मूल है, यह समझकर उस समयी पुरुष ने स्त्रियो का सर्वथा परित्याग कर रखा था ।^{१०} वे अपने निमित्त वने हुए आधाकर्मी आहार आदि का भी सेवन नहीं करते थे । जिसमे किञ्चिन्मात्र भी पाप की संभावना होती, वैसा कोई भी कार्य वे नहीं करते और न परपात्र ही काम मे लाते थे ।^{११} सम्मान और अपमान को छोडकर, अदीन मनस्क होकर भिक्षा के लिए जाते । अशन, पान की मात्रा का पूर्ण ध्यान रखते । रसो मे आसक्त न होकर जो कुछ भी प्राप्त होता वे उसे खा लेते थे ।^{१२} वे न आखो का प्रमार्जन करते और न शरीर को खुजलाते ।^{१३} मार्ग मे चलते समय इधर-उधर बहुत कम देखते थे । प्राय मौन रहते, प्रश्न करने पर अल्प उत्तर देते थे ।

भगवान महावीर विहार करते हुए गृह, पण्यशाला (दुकान), पालित-स्थान (कारखाना), पलालपुञ्ज (घास की गजी), आगन्तार (अतिथिगृह), आरामागार, श्मशान, शून्यागार, वृक्षमूल, आदि स्थानो पर ठहरते^{१४} और अप्रमत्त होकर रात-दिन ध्यान करते । नीद की किञ्चित् कामना नहीं करते, नीद आने लगती तो खडे होकर आत्मा को जागरूक करते, नीद आने पर मुहूर्त-पर्यन्त चक्रमण कर लेते ।^{१५} उन्हें वसति-स्थानो मे सर्प आदि प्राणियो, पक्षियो, दुराचारियो, ग्रामरक्षको, शस्त्रधारियो के द्वारा अनेक प्रकार के कष्ट प्राप्त होते । इहलोक व परलोक सबन्धी विविध प्रकार के भय तथा अनुकूल व प्रतिकूल ऐन्द्रियक विषय उपस्थिति होने पर वे रति-अरति न कर मध्यम्य होकर सभी कुछ सह लेते ।^{१६} महावीर जिस समय ध्यानस्थ होते, उस समय कोई आकर उनसे प्रश्न करता, पर वे ध्यानमग्न होने से मौन रहते, जिससे वह क्रुद्ध हो जाता । कभी-कभी वे 'मै भिक्षुक हूँ' ऐसा उत्तर देते ।^{१७} शिशिर ऋतु मे जब अन्य लोग सन-सनाते पवन से कापते, यहा तक कि अन्य श्रमण अनगार भी पवन-रहित स्थान की अन्वेषणा करते, सघाटी से अपने शरीर को ढकते, कितने ही अग्नि प्रज्वलित कर उससे तापते, उस समय भी खुले स्थान मे रहकर भगवान शीत-सहन करते ।^{१८}

१० आचाराग १।१।६।१७

११ वही १।१।६।१६

१२ वही १।१।६।२०

१३ वही १।१।६।२१

१४ वही १।२।६।२-३

१५ वही १।२।६।५-६

१६ वही १ १

एक आदर्श व महान श्रमण थे। उन्होंने अपने श्रमणजीवन में उग्र तप किया, वैसा ही उग्र तप प्रत्येक श्रमण को करना चाहिए। उसके सामने प्रतिपल, प्रतिक्षण महावीर का तप कर्म आदर्श के रूप में रहना चाहिए। विशुद्ध तपोमय जीवन ही श्रमण-जीवन का ज्वलत आदर्श है।

प्रस्तुत अध्ययन चार उद्देशक में विभक्त है। प्रथम उद्देशक में महावीर की चर्या (विहार) का वर्णन है। द्वितीय में शैथ्या-वसति का उल्लेख है। तृतीय में परीपह-कण्ठो का वर्णन है और चतुर्थ में आतक-चिकित्सा का उल्लेख है। सामान्य रूप से इन चारों उद्देशकों में तप का समावेश है। यह वर्णन इतना सहज, समीचीन व सरल है कि प्रबुद्ध पाठक पढ़ते-पढ़ते श्रद्धा-विभोर हो जाता है। जब से महावीर अनगार बनते हैं तभी से उनका विहार प्रारम्भ हो जाता है।

महावीर ने जब दीक्षा ग्रहण की, तब उनके पास एक देवदूष्य वस्त्र था।^५ वह वस्त्र उन्होंने शीतकाल में शीतनिवारण के लिए नहीं रखा था अपितु सभी तीर्थंकर एक देवदूष्य के साथ दीक्षा लेते हैं, उस दृष्टि से उन्होंने उसे स्वीकार किया था। वह वस्त्र लगभग तेरह मास तक उनके कंधे पर पड़ा रहा पर कभी भी उन्होंने उसे ओढ़ने आदि में उपयोग नहीं लिया।

दीक्षा के पूर्व महावीर के शरीर पर चन्दनादि का विलेपन किया गया, उसकी सुमधुर सौरभ से आकर्षित होकर चार मास से भी अधिक समय तक विविध प्रकार के जीव-जन्तु उन पर आक्रमण करते रहे, उन्हें कण्ट देते रहे।^६ चलते समय वे पुरुष-प्रमाण मार्ग का अवलोकन करते और अत्यन्त सावधानी पूर्वक चलते। उन्हें देखकर भयभीत बने हुए बालक चीख मार-मार कर आक्रन्दन करते। मार्ग में उनका कोई अभिवादन करता या मारता, वे किसी को कुछ भी नहीं कहते, वदन एवं बधन सभी को समभाव से सहन करते।^७ उन्हें आख्यान, नृत्य, गीत, दण्डयुद्ध, भुष्टियुद्ध आदि में किसी भी प्रकार का रस नहीं था। वे भयंकर कण्ठो को भी शान्तिपूर्वक सहन करते।^८ उन्होंने दीक्षा लेने से दो वर्ष पूर्व ही सच्चित्त जल का त्याग कर रखा था।^९ उन्होंने यह जान लिया था कि पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति और त्रसकाय सच्चित्त है, चेतन युक्त है, अतः इन्हें किसी भी प्रकार का कण्ट न हो, इस तरह

५ आचाराग १।१।४

६ आचाराग १।१।१३

७ वही १।१।१४

८ वही १।१।१६

९ वही १।१।११-१२

वे विचरण करते थे। उन्होंने स्वयं हिंसा न करने का और दूसरो से हिंसा न करवाने का व्रत ग्रहण कर रखा था। अब्रह्मचर्य सारे पाप का मूल है, यह समझकर उस सयमी पुरुष ने स्त्रियो का सर्वथा परित्याग कर रखा था।^{१०} वे अपने निमित्त बने हुए आघाकर्मी आहार आदि का भी सेवन नहीं करते थे। जिसमे किञ्चिन्मात्र भी पाप की समाचना होती, वैसा कोई भी कार्य वे नहीं करते और न परपात्र ही काम में लाते थे।^{११} सम्मान और अपमान को छोड़कर, अदीन मनस्क होकर भिक्षा के लिए जाते। अशन, पान की मात्रा का पूर्ण ध्यान रखते। रसो में आसक्त न होकर जो कुछ भी प्राप्त होता वे उसे खा लेते थे।^{१२} वे न आँखों का प्रमार्जन करते और न शरीर को खुजलाते।^{१३} मार्ग में चलते समय इधर-उधर बहुत कम देखते थे। प्रायः मौन रहते, प्रश्न करने पर अल्प उत्तर देते थे।

भगवान महावीर विहार करते हुए गृह, पण्यशाला (दुकान), पालित-स्थान (कारखाना), पलालपुञ्ज (घास की गंजी), आगन्तार (अतिथिगृह), आरामागार, श्मशान, बून्यागार, वृक्षमूल, आदि स्थानों पर ठहरते^{१४} और अप्रमत्त होकर रात-दिन ध्यान करते। नींद की किंचित् कामना नहीं करते, नींद आने लगती तो खड़े होकर आत्मा को जागरूक करते, नींद आने पर मुहूर्त-पर्यन्त चक्रमण कर लेते।^{१५} उन्हें वसति-स्थानों में सर्प आदि प्राणियो, पक्षियो, दुराचारियो, ग्रामरक्षकों, शस्त्रधारियो के द्वारा अनेक प्रकार के कष्ट प्राप्त होते। इहलोक व परलोक सवन्धी विविध प्रकार के भय तथा अनुकूल व प्रतिकूल ऐन्द्रियक विषय उपस्थिति होने पर वे रति-अरति न कर मध्यस्थ होकर सभी कुछ सह लेते।^{१६} महावीर जिस समय ध्यानस्थ होते, उस समय कोई आकर उनसे प्रश्न करता, पर वे ध्यानमग्न होने से मौन रहते, जिससे वह क्रुद्ध हो जाता। कभी-कभी वे 'मैं भिक्षुक हूँ' ऐसा उत्तर देते।^{१७} शिशिर ऋतु में जब अन्य लोग सन-सनाते पवन से कापते, यहा तक कि अन्य श्रमण अनगर भी पवन-रहित स्थान की अन्वेषणा करते, सघाटी से अपने शरीर को ढकते, कितने ही अग्नि प्रज्वलित कर उससे तापते, उस समय भी खुले स्थान में रहकर भगवान शीत-सहन करते।^{१८}

१० आचाराग १।१।६।१७

११ वही १।१।६।१६

१२ वही १।१।६।२०

१३ वही १।१।६।२१

१४ वही १।२।६।२-३

१५ वही १।२।६।५-६

१६ वही १।२।६।७-१०

१७ वही १।२।६।११-१२

१८ वही १।२।६।१३-१४-१५

छद्मस्थ काल में महावीर को यो तो सभी स्थानों पर परीपह सहन करने पड़े थे, किन्तु लाढ देश के वज्जभूमि और शुभ्रभूमि नामक दोनों दुश्चर प्रदेशों में विचरण किया, उस समय उन पर अमह्य आपत्तिया आई । वहाँ के निवासियों ने महावीर को खूब मारा । कितनी ही बार ऐसा भी होता कि गाँव के लोग उन्हें मारो-मारो का तुमुलघोष कर के लाठियों, भालों, पत्थरों, मुक्कों से मारते, उनके शरीर पर घाव कर देते, धूलि फेंकते, उन्हें कुत्तों से कटवाते ।^{१९} महावीर अपने शरीर का मोह छोड़कर इन उपद्रवों को वीरतापूर्वक सहन करते । वे उपसर्गों का स्वागत ही नहीं करते पर कर्मों को निर्जरा करने के लिए नित्य नूतन उपसर्गों को आमंत्रित भी करते रहते ।

महावीर ने कभी भी चिकित्सा की कामना नहीं की । वे अल्पाहार करते थे ।^{२०} स्नान सन्तुद्धि, अभ्यग्न, प्रक्षालन, आदि से सदा दूर रहते थे ।^{२१} इन्द्रियों के विषय में उनकी किञ्चिन्मात्र भी आसक्ति नहीं थी । वे शीत ऋतु में छाया में और ग्रीष्म ऋतु में धूप में रहकर ध्यान करते,^{२२} ओदन, कुल्माष, आदि रुक्ष पदार्थों का आहार करते ।^{२३} कितनी ही बार पन्द्रह दिन, कितनी ही बार महीना और कितनी ही बार बिना पानी और अन्न ग्रहण किये विचरण करते थे । रूखा, सूखा, नीरस जो भी आहार मिलता उसे सहर्ष ग्रहण कर लेते थे ।^{२४} वे अपने आहार के लिए न स्वयं पाप करते, न दूसरों से करवाते और न करने वाले का अनुमोदन करते । दूसरों के निमित्त बने हुए आहार का अनासक्त भाव से सेवन करते । आहार-गवेषणा के लिए जाते या आते मार्ग में किन्हीं पशु-पक्षियों को कष्ट न हो, इसका पूर्ण ध्यान रखते ।^{२५} अपने आहार के लिए किसी ब्राह्मण, श्रमण, भिक्षुक, अतिथि आदि की वृत्ति का उच्छेद न हो, किसी की अप्रीति न हो, किसी को अन्तराय न पहुँचे—इसकी सतत सावधानी रखते थे ।^{२६} वे निष्कषाय, अनासक्त और मूर्च्छारहित थे । अप्रमादी थे । वे उकड़ू, गोदोहासन, वीरासनादि आसनो को साधकर उन पर स्थिर होकर, समाधिस्थ रहकर, ध्यान में तल्लीन रहते, उस अवस्था में ऊर्ध्व-अधो-तिर्यक् तीनों लोको का स्वरूप विचारने लगते ।^{२७}

१९ आचाराग १।३।६।२-३-४

२० वही १।४।६।१

२१ वही १।४।६।२

२२ वही १।४।६।३ ४

२३ वही १।४।६।४

२४ वही १।४।६।५-७

२५ वही १।४।६।८-१०

२६ वही १।४।६।११

२७ वही १।४।६।११

इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रथम श्रुतस्कंध में भगवान महावीर की उत्कृष्ट साधना का आखो देखा नहीं, पर स्वयं भगवान महावीर के श्रीमुख से सुना हुआ वर्णन मिलता है। इसमें उनके जन्म, जन्मस्थली, परिवार आदि पूर्व जीवन के सम्बन्ध में किंचिन्मात्र भी सूचना नहीं है।

द्वितीय श्रुतस्कंध^{२८}

आचाराग के द्वितीय श्रुतस्कंध के भावनाध्ययन में भगवान महावीर का जीवनवृत्त संक्षेप में उपलब्ध होता है। वे दसवें देवलोक से आए, जन्म हुआ, विवाह हुआ, माता-पिता के स्वर्गस्थ होने पर दीक्षा ग्रहण की। साधना-काल में विघ्न आए, तीर्थकर बने, इस प्रकार सामान्य परिचय प्रदान किया गया है। इसमें महावीर के पूर्वभव तथा साधना-काल में कहा-कहा पर विचरण किया और कहा पर किस प्रकार उपसर्ग उपस्थित हुए, उसका उल्लेख नहीं है।

सूत्रकृताङ्ग सूत्र

सूत्रकृताङ्ग के छठे अध्ययन में भगवान महावीर की दिव्य स्तुति प्राप्त होती है। इसलिए इस अध्ययन का नाम वीरस्तव रखा गया है। इसमें २६ गाथाएँ हैं। महावीर की यह सबसे प्राचीन स्तुति है। इसमें भगवान महावीर के गुणों का हृदय-ग्राही वर्णन है। इसमें महावीर को हस्तियों में एरावण, मृगों में सिंह, नदियों में गंगा और पक्षियों में गरुड की उपमा देते हुए लोक में सर्वोत्तम बताया गया है।^{२९}

स्थानाङ्ग सूत्र

स्थानाङ्ग सूत्र की रचना कोश शैली पर हुई है। बौद्धों का अगुत्तर-निकाय भी इसी प्रकार की शैली में ग्रथित है। इस आगम में एक से दस स्थान तक का वर्णन है। यद्यपि इसमें भगवान महावीर का क्रमबद्ध वर्णन नहीं है, पर पृथक्-पृथक् स्थलों पर महावीर की जीवन-सम्बन्धी सामग्री मिलती है। जैसे बाईस तीर्थंकरों में से वासुपूज्य, मल्ली, अरिष्टनेमि, पार्श्व और महावीर को कुमारवास में प्रव्रजित कहा है। महावीर वज्रच्छ्रवण-नाराच सहनन और समचतुरस्र सस्थान से युक्त थे,^{३०} तथा सात हाथ ऊँचे थे। उनके तीर्थ में जमाली, तिष्यगुप्त, आषाढ, अश्वमित्र, गङ्गा, पङ्कज,

२८ आचाराग २।३।१५

२९ सूत्रकृताङ्ग १।६।२१

३० स्थानाङ्ग ७।५।६८

रोहगुप्त और गोष्ठामहिल नामक सात निह्णवो की उत्पत्ति हुई ।^{३१} आठवें अध्ययन में महावीर ने जिन आठ राजाओं को दीक्षा दी थी उनके नाम— वीरागद, क्षीरयश, सजय, एण्येक, श्वेत, शिव, उदायन, शएव—आय है ।^{३२} दसवें अध्ययन में दस आश्चर्यों में भगवान महावीर के गर्भहरण की घटना है ।^{३३}

समवायाग सूत्र

इसकी भी सकलना स्थानाग की भाँति ही हुई है । इसमें महावीर के ग्यारह गणधरो का^{३४}, माता-पिता के नाम, आयु आदि अनेक बातों का निरूपण है ।^५

भगवती (व्याख्याप्रज्ञप्ति) सूत्र

भगवती-यह आगम साहित्य में सबसे अधिक विशाल काय ग्रन्थरत्न है । इसमें अनेक विषयों पर तलस्पर्शी चर्चा की गई है । इसमें महावीर की जीवन-सम्बन्धी अनेक बातें आई हैं । महावीर को 'वेसालिय और महावीर के श्रावको को 'वेसालिय सावए' कहा है । भगवान पार्श्व के शिष्य गागेय अनगार, कालाश्रयवैशिक पुत्र आदि अनेक पार्श्वपितृ अनागार वातुर्याम धर्म को त्याग कर महावीर के पंचमहाव्रतों को स्वीकार करते हैं जिससे महावीर के पूर्व भी निर्ग्रन्थ-धर्म (पार्श्वनाथ-परंपरा) का अस्तित्व था, यह सहज ही सिद्ध होता है । गोशालक के कथानक में महावीर और गोशालक के निकटतम सम्बन्धों पर प्रकाश पड़ता है ।^३ इसके अतिरिक्त आर्य स्कदक, कात्यायन, मा-क्रन्दीपुत्र, विदेह पुत्र (कृणिक), नौ मल्लवी, नौ लिच्छवी, उदयन, मृगावती, जयन्ती आदि महावीर के अनुयायियों के सम्बन्ध में भी खासी अच्छी जानकारी मिलती है । देवानन्दा के प्रसंग में भगवान महावीर ने एक महत्त्वपूर्ण रहस्य का उद्घाटन किया है कि यह मेरी माता है ।^{३५} असुरेन्द्र भागकर

३१ स्थानाग ७।५८७

३२ वही ८।६२१

३३ वही १०।७७७

३४ समवायाग ४।४

३५ समवायाग १५७।५, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२, १३, १४, १५, १६, १७, १८, १९, २०, २१,

३६ भगवती, शतक १५

३७ भगवती, शतक ९। उद्देश्य ३३

महावीर की शरण मे गया और शकेन्द्र ने अपने वज्र का उपसहार किया । महाशिला कटक और रथभूसल संग्राम का भी उल्लेख है । इसके अतिरिक्त अन्य अनेक ऐतिहासिक, धार्मिक व दार्शनिक चर्चाएँ हैं जिससे महावीर के दिव्य ज्ञान व विराट प्रभावशीलता का सहज ही अनुमान हो जाता है ।

ज्ञातृधर्मकथा सूत्र

ज्ञातृधर्मकथा के प्रथम अध्ययन मे मेघकुमार का वर्णन है, जो राजा श्रेणिक का पुत्र था । उसकी दीक्षा का प्रसंग उस युग के महोत्सव की एक सुन्दर व भव्य झाकी प्रस्तुत करता है । समय-धर्म से विचलित होने पर महावीर उसे पूर्वजन्म का वृत्तान्त बताकर पुनः स्थिर करते हैं ।^{३८}

उपासकदशा सूत्र

उपासकदशा के दस अध्ययनों मे महावीर के दस उपासकों के आचार का विस्तृत वर्णन है । साथ ही उस समय की भोगोपभोग की वस्तुएँ, जीवन-व्यवहार, आजीविका, गृहस्थजीवन की साधना आदि का भी सुन्दर चित्र चित्रित किया गया है । उपासक आनन्द ने जो व्रत ग्रहण किये हैं उसमें उस समय की समाज व्यवस्था, जीवन की आवश्यकताएँ आदि का सुन्दर परिचय दिया गया है । महावीर अपने प्रधान शिष्य गौतम को आनन्द के पास क्षमा-याचना के लिए भेजते हैं, यह उनकी सत्य-निष्ठा का ज्वलत उदाहरण है ।^{३९} कामदेव श्रावक की दृढता का रोमांचकारी वर्णन है । महावीर अपने श्रमणों को कहते हैं कि उपसर्ग आने पर तुम्हें भी कामदेव की तरह स्थिर रहना चाहिए ।^{४०} कुम्भकार सद्दालपुत्र के प्रसंग मे मखलिगोशालक महावीर को महाब्राह्मण, महागोप, महासार्थवाह, महाधर्मकथक और महानियामक शब्दों द्वारा सम्बोधित करता है ।^{४१} महावीर और गोशालक के मुख्य सिद्धान्तों मे जो अन्तर था, उसका भी इसमें स्पष्ट निदर्शन है ।

अन्तकृद्दशा सूत्र

अन्तकृद्दशा के छठे वर्ग मे अर्जुनमाली का वर्णन है । अर्जुनमाली

३८ ज्ञातृधर्मकथा १।१।

३९ उपासकदशा १

४० उपासकदशा २।२३ सूतागमे

४१ उपासकदशा ७।५६ सूतागमे

जैसे क्रूर हत्यारे को भगवान ने दीक्षा प्रदान कर उसके जीवन की तस्वीर बदल दी।^{४२}

अतिमुक्तकुमार जैसे बाल राजकुमार को महावीर दीक्षा प्रदान करते हैं^{४३}, जिसकी उम्र भगवती सूत्र की टीका के अनुसार सिर्फ छ. वर्ष की थी, जिसने साधना कर निर्वाण प्राप्त किया था।

अनुत्तरोपपातिक सूत्र

अनुत्तरोपपातिक के वर्णन के अनुसार राजा श्रेणिक की रानी धारणी के सात पुत्र, चेलणा के दो पुत्र और नन्दा के अभयकुमार आदि प्रतिभा सम्पन्न राजकुमारों ने महावीर के पास दीक्षा ग्रहण की और उत्कृष्ट साधना कर अनुत्तर विमान में गये।^{४४} इस में महावीर के शिष्य धन्ना अनंगार के उग्र तप का रोमाचकारी वर्णन भी है। उग्र तप से उनका शरीर अत्यन्त कृश हो गया था। महावीर ने उनके महान तप की प्रशंसा राजा श्रेणिक के सामने की थी।^{४५}

विपाक सूत्र

इसमें पाप और पुण्य के विपाक का मुख्य रूप से वर्णन है। गणधर गौतम बहुत से दुःखी व सुखी लोगों को देखकर महावीर से प्रश्न करते हैं और महावीर दुःख और सुख के कारणों पर विशेष रूप से प्रकाश डालते हैं। मृगापुत्र का जीवनवृत्त बड़ा ही हृदयद्रावक है। महावीर की आज्ञा लेकर गणधर गौतम उसे देखने जाते हैं।^{४६} राजकुमार सुबाहु महावीर के उपदेश से द्वादश व्रत ग्रहण करता है।^{४७} इत्यादि कई प्रसंग महावीर से सम्बन्धित हैं।

औपपातिक सूत्र

अग साहित्य के पश्चात् उपाङ्ग साहित्य आता है। औपपातिक सूत्र प्रथम उपाङ्ग है। इसमें चम्पानगरी, पूर्णभद्र चैत्य, श्रेणिक के पुत्र कोणिक,

४२ अन्तकृद्दशा वर्ग ६ अ० ३

४३ वही, वर्ग ६ अ० १५

४४ अनुत्तरोपपातिक, वर्ग १, २

४५ अनुत्तरोपपातिक, वर्ग ३, अ १

४६ विपाकसूत्र १।२

४७ विपाकसूत्र २।१

उनकी रानियो तथा भगवान महावीर के समवसरण में राजा कौणिक का सपरिवार वन्दन के लिए आगमन आदि वर्णन है। भगवान महावीर की दिव्य और भव्य शरीराकृति का जो शब्दचित्र प्रस्तुत किया गया है, वह अन्यत्र दुर्लभ है।^{४८} साथ ही महावीर के युग के तापसों के नियमों व तपों की सुन्दर जानकारी भी प्राप्त होती है।

राजप्रश्नीय सूत्र

इसके प्रथम भाग में सूर्याभदेव के विमान का विस्तृत वर्णन है। सूर्याभदेव अपने परिवार सहित महावीर के दर्शनार्थ आता है। उस समय महावीर आमलकप्पा नगरी में विराजमान थे। धर्मश्रवण के पश्चात् महावीर के सामने वह बत्तीस प्रकार के नाटक प्रस्तुत करता है। जिसमें अन्तिम नाटक में भगवान महावीर के च्यवन से निर्वाण तक के जीवन-प्रसंग का अभिनय दिखाता है, जो महत्त्वपूर्ण है।^{४९}

निरयावलिया सूत्र

निरयावलिया में राजा श्रेणिक की रानों काली, सुकाली आदि, उनके पुत्र और पुत्र-वधुओं तथा महाराजा कूणिक तथा चेटक के महायुद्ध का ऐतिहासिक वर्णन है।^{५०} महावीर के युग का यह सबसे बड़ा युद्ध था।

कल्पावतसिका

निरयावलिया का ही यह दूसरा वर्ग है, इसमें महाराजा श्रेणिक के दस पुत्रों, दस प्रपौत्रों का प्रभु के पास दीक्षा ग्रहण व सौधर्म कल्प में उत्पन्न होने का वर्णन है।^{५१}

पुष्पिका

इसमें चन्द्र नामक इन्द्र महावीर को वन्दन के लिए आया, नाट्य विधि की।

उत्तराध्ययन सूत्र

उत्तराध्ययन सूत्र महावीर की अन्तिम वाणी के रूप में प्रसिद्ध है। इसमें केशी-गोतम का ऐतिहासिक सम्वाद है, जो पार्श्वनाथ की परम्परा को

४८ औपपातिक सूत्र १

४९ राजप्रश्नीय

५० निरयावलिया सटीक पत्र-६-१

५१ कल्पावतसिका

छोड़कर महावीर के सघ में मिलते हैं।^{५२} इसके अतिरिक्त भी अनेक बातें महावीर के जीवन प्रसंगों से सम्बन्धित हैं। भगवान महावीर के उपदेश-वचनों का तो यह महासागर ही है।

नन्दी सूत्र

नन्दी सूत्र के प्रारम्भ में महावीर की बहुत ही ललित भाषा में स्तुति की गई है।^{५३} साथ ही स्थविरावली दी गई है जो ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्व की है।

दशाश्रुतस्कन्ध (कल्पसूत्र)

दशाश्रुतस्कन्ध के आठवें अध्ययन में श्रमण भगवान महावीर का च्यवन, जन्म, सहरण, दीक्षा, केवलज्ञान और मोक्ष का विस्तृत वर्णन है। इसी का दूसरा नाम पञ्जोसणाकण्ड या कल्पसूत्र है।^{५४} आचाराग के द्वितीय श्रुतस्कन्ध में जिस प्रकार महावीर का जीवनवृत्त आया है, उससे भी अधिक विस्तार के साथ इसमें है। दूसरी विशेषता यह है कि आचाराग में केवल महावीर के जीवन का ही वर्णन है तो इसमें अन्य तेईस तीर्थकरो का भी वर्णन है। चौबीस तीर्थकरो के वर्णन के साथ महावीर का वर्णन सर्वप्रथम इसमें आया है। परन्तु यह स्मरण रखना चाहिए कि गर्भपरिवर्तन, जन्म, तीस वर्ष गृहस्थाश्रम, साधनाकाल में अनेक उपसर्ग सहन किये, यह तो उल्लेख है, पर वे उपसर्ग कौन-से थे, यह उल्लेख नहीं है। तप का वर्णन है, पर कब, कितना तप किया यह वर्णन नहीं है। इस प्रकार आचाराग के द्वितीय श्रुतस्कन्ध में जो रेखाये प्रस्तुत की गई थी, उसमें रग भरने का कार्य इसमें पूर्ण नहीं हुआ।

इस पर जिनप्रभ, वर्मसागर, विनयविजय, समयसुन्दर, रत्नसागर, सघविजय, लक्ष्मीवल्लभ आदि अनेक आचार्यों ने टीकाये लिखी हैं, जिनमें महावीर के जीवन को अत्यधिक पल्लवित व पुष्पित किया है।^{५५} पयुपण के पुण्य पलो में कल्पसूत्र को प्रवचन में सुनाने की भी परम्परा है।

५२ उत्तराध्ययन अ २३

५३ नन्दी मगलाचरण

५४ देखिये लेखक द्वारा सम्पादित 'कल्पसूत्र'

५५ लेखक की 'साहित्य और संस्कृति' पुस्तक में 'कल्पसूत्र और उसकी टीकाये' लेख देखें।

निर्युक्ति साहित्य

मूल ग्रन्थो पर व्याख्यात्मक साहित्य लिखने की परम्परा बहुत प्राचीन है। जैसे वैदिक परम्परा मे पारिभाषिक शब्दो की व्याख्या करने के लिए यास्क महर्षि ने निघण्टुभाष्य रूप निर्युक्ति लिखा वैसे ही जैन आगमो के पारिभाषिक शब्दो की व्याख्या करने के लिए आचार्य भद्रबाहु ने प्राकृत-पद्य मे निर्युक्तियो की रचना की। निर्युक्ति की व्याख्या-पद्धति प्राचीन है। शैली सूत्रात्मक एव पद्यमय है।

आवश्यक निर्युक्ति^१

आचार्य भद्रबाहु ने दस निर्युक्तियो की रचना की है, उममे आवश्यक निर्युक्ति का प्रथम स्थान है। इसमे अनेक महत्त्वपूर्ण विषयो पर विस्तृत और व्यवस्थित चर्चाये की गई है। प्राचीन जैन इतिहास को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने का यह सबसे पहला और प्रामाणिक प्रयत्न हुआ है। इसमे सर्वप्रथम भगवान महावीर का मिथ्यात्वादि से निर्गम — निकलना कैसे हुआ, इस जिज्ञासा के समाधान मे भगवान महावीर के पूर्वभवो की चर्चा प्रारभ होती है। इतना ही नही, भगवान ऋषभदेव के युग से भी पहले होने वाले कुलकरो की चर्चा प्रारभ हो जाती है, अन्तिम कुलकर नाभि के पुत्र ऋषभदेव हुए। ऋषभदेव के जीवन पर विस्तार से प्रकाश डाला गया और साथ ही अन्य सभी तीर्थकरो के चरित की ओर सकेत किया गया।

भगवान महावीर के पूर्व भवो का वर्णन सर्वप्रथम इसी ग्रन्थ मे हुआ है। समवायाग मे पूर्व भवो का कुछ उल्लेख आया है किन्तु निर्युक्ति की तरह सत्ताईस भवो का नही। महावीर के जीवन से सम्बन्ध रखने वाली निम्न-लिखित तेरह घटनाओ का निर्देश इसमे मिलता है —

(१) स्वप्न	(८) भयोत्पादन
(२) गर्भापिहार	(९) विवाह
(३) अभिग्रह	(१०) अपत्य
(४) जन्म	(११) दान
(५) अभिषेक	(१२) सम्बोधि
(६) वृद्धि	(१३) महाभिनिष्क्रमण ^२
(७) जातिस्मरण ज्ञान	

^१ मलयगिरिवृत्ति सहित आगमोदय समिति बम्बई से प्रकाशित।

^२ गाथा ४५६

छोड़कर महावीर के सघ में मिलते हैं।^{१२} इसके अतिरिक्त भी अनेक बातें महावीर के जीवन प्रसंगों से सम्बन्धित हैं। भगवान महावीर के उपदेश-वचनों का तो यह महासागर ही है।

नन्दी सूत्र

नन्दी सूत्र के प्रारम्भ में महावीर की बहुत ही ललित भाषा में स्तुति की गई है।^{१३} साथ ही स्थविरावली दी गई है जो ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्त्व की है।

दशाश्रुतस्कन्ध (कल्पसूत्र)

दशाश्रुतस्कन्ध के आठवें अध्ययन में श्रमण भगवान महावीर का च्यवन, जन्म, सहरण, दीक्षा, केवलज्ञान और मोक्ष का विस्तृत वर्णन है। इसी का दूसरा नाम पञ्जोसणाकण्ड या कल्पसूत्र है।^{१४} आचाराग के द्वितीय श्रुतस्कन्ध में जिस प्रकार महावीर का जीवनवृत्त आया है, उससे भी अधिक विस्तार के साथ इसमें है। दूसरी विशेषता यह है कि आचाराग में केवल महावीर के जीवन का ही वर्णन है तो इसमें अन्य तेईस तीर्थंकरों का भी वर्णन है। चौबीस तीर्थंकरों के वर्णन के साथ महावीर का वर्णन सर्वप्रथम इसमें आया है। परन्तु यह स्मरण रखना चाहिए कि गर्भपरिवर्तन, जन्म, तीस वर्ष गृहस्थाश्रम, साधनाकाल में अनेक उपसर्ग सहन किये, यह तो उल्लेख है, पर वे उपसर्ग कौन-से थे, यह उल्लेख नहीं है। तप का वर्णन है, पर कब, कितना तप किया यह वर्णन नहीं है। इस प्रकार आचाराग के द्वितीय श्रुतस्कन्ध में जो रेखाये प्रस्तुत की गई थी, उसमें रग भरने का कार्य इसमें पूर्ण नहीं हुआ।

इस पर जिनप्रभ, धर्मसागर, विनयविजय, समयसुन्दर, रत्नसागर, सघविजय, लक्ष्मीवल्लभ आदि अनेक आचार्यों ने टीकाये लिखी हैं, जिनमें महावीर के जीवन को अत्यधिक पल्लवित व पुष्पित किया है।^{१५} पयुर्पण के पुण्य पलों में कल्पसूत्र को प्रवचन में सुनाने की भी परम्परा है।

१२ उत्तराध्ययन अ २३

१३ नन्दी मगलाचरण

१४ देखिये लेखक द्वारा सम्पादित 'कल्पसूत्र'

१५ लेखक की 'साहित्य और संस्कृति' पुस्तक में 'कल्पसूत्र और उसकी टीकाये' लेख देखें।

निर्युक्ति साहित्य

मूल ग्रन्थो पर व्याख्यात्मक साहित्य लिखने की परम्परा बहुत प्राचीन है। जैसे वैदिक परम्परा मे पारिभाषिक शब्दो की व्याख्या करने के लिए यास्क महर्षि ने निघण्टुभाष्य रूप निरुक्त लिखा वैसे ही जैन आगमो के पारिभाषिक शब्दो की व्याख्या करने के लिए आचार्य भद्रबाहु ने प्राकृत-पद्य मे निर्युक्तियो की रचना की। निर्युक्ति की व्याख्या-पद्धति प्राचीन है। शैली सूत्रात्मक एव पद्यमय है।

आवश्यक निर्युक्ति^१

आचार्य भद्रबाहु ने दस निर्युक्तियो की रचना की है, उममे आवश्यक निर्युक्ति का प्रथम स्थान है। इसमे अनेक महत्त्वपूर्ण विषयो पर विस्तृत और व्यवस्थित चर्चाये की गई है। प्राचीन जैन इतिहास को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने का यह सबसे पहला और प्रामाणिक प्रयत्न हुआ है। इसमे सर्वप्रथम भगवान महावीर का मिथ्यात्वादि से निर्गम — निकलना कैसे हुआ, इस जिज्ञासा के समाधान मे भगवान महावीर के पूर्वभवो की चर्चा प्रारभ होती है। इतना ही नही, भगवान ऋषभदेव के युग से भी पहले होने वाले कुलकरो की चर्चा प्रारभ हो जाती है, अन्तिम कुलकर नाभि के पुत्र ऋषभदेव हुए। ऋषभदेव के जीवन पर विस्तार से प्रकाश डाला गया और साथ ही अन्य सभी तीर्थंकरो के चरित की ओर सकेत किया गया।

भगवान महावीर के पूर्व भवो का वर्णन सर्वप्रथम इसी ग्रन्थ मे हुआ है। समवायाग मे पूर्व भवो का कुछ उल्लेख आया है किन्तु निर्युक्ति की तरह सत्ताईस भवो का नही। महावीर के जीवन से सम्बन्ध रखने वाली निम्न-लिखित तेरह घटनाओ का निर्देश इसमे मिलता है —

(१) स्वप्न	(८) भयोत्पादन
(२) गर्भापहार	(९) विवाह
(३) अभिग्रह	(१०) अपत्य
(४) जन्म	(११) दान
(५) अभिषेक	(१२) सम्बोधि
(६) वृद्धि	(१३) महाभिनिष्क्रमण ^२
(७) जातिस्मरण ज्ञान	

१ मलयगिरिवृत्ति महित आगमोदय समिति बम्बई से प्रकाशित।

२ गाथा ४५६

देवानन्दा द्वारा चौदह स्वप्नदर्शन, हरिनैगमेपी द्वारा गर्भ परिवर्तन, सातवे मास में प्रतिज्ञा लेना 'मैं माता-पिता के जीवित रहते श्रमण नहीं बनूँगा,' जन्म होने पर देवों द्वारा जन्माभिषेक किया जाना ।' माता-पिता के स्वर्ग-गमन के पश्चात् महावीर का श्रमण-धर्म अंगीकार करना ।^४ इस अवस्था में अनेक विकट परीपह सहन करना । पाँच प्रतिज्ञाएँ करना ।^५ उन पाँचों प्रतिज्ञाओं का पूर्ण रूप से पालन करते हुए अनेक स्थानों में भ्रमण करते रहना । अन्त में केवलज्ञान की प्राप्ति करना—यह सब वर्णन उक्त ग्रंथ में है ।^६

केवलज्ञान की प्राप्ति के बाद भगवान मध्यमा पापा के महसेन उद्यान में पहुँचे । वहाँ पर द्वितीय समवसरण लगा । इसी स्थान पर सोमिलार्य नामक ब्राह्मण ने विशाल यज्ञ का आयोजन कर रखा था ।

इस यज्ञवाटिका में भावी गणधर—

(१) इन्द्रभूति,	(७) सौर्यपुत्र
(२) अग्निभूति	(८) अकपित
(३) वायुभूति	(९) अचलभ्राता
(४) व्यक्त	(१०) मेतार्य
(५) सुधर्मा	(११) प्रभास
(६) मडिक	

आये हुए थे ।^७ उनके मन में क्रमशः निम्नलिखित शकाएँ थीं—

(१) जीव का अस्तित्व	(७) देवों का अस्तित्व
(२) कर्म का अस्तित्व	(८) नरक का अस्तित्व
(३) जीव और शरीर का अभेद	(९) पुण्य-पाप
(४) भूतों का अस्तित्व	(१०) परलोक की सत्ता
(५) इहभवं परभवं सादृश्य	(११) निर्वाण सिद्धि ।
(६) बध-मोक्ष	

जब यज्ञवाटिका के विज्ञों को यह ज्ञात हुआ कि देवतासमूह हमारे यज्ञ से

३ ये गाथाएँ मूल निर्युक्ति में नहीं हैं ।

४ गाथा ४६०-४६१

५ गाथा ४६३-४६४

६ गाथा-५२७

७ गाथा ५६४-५६५

८ गाथा ५६७

आकर्षित होकर नहीं आ रहा है, अपितु भगवान महावीर की महिमा से खिंचकर आ रहा है तब अभिमानी इन्द्रभूति अमर्ष के साथ महावीर के पास पहुँचे । भगवान ने नाम लेकर सम्बोधित किया । इन्द्रभूति का सशय दूर हुआ । अपने पाँचसौ शिष्यों के साथ दीक्षित हो गये । इसी प्रकार अन्य गणधरो ने भी क्रमशः भगवान से दीक्षा ली ।^९ इन गणधरो के जन्म, मोत्र, माता पिता आदि का वर्णन भी ग्रन्थकार ने किया है ।^{१०}

इस प्रकार हम देखते हैं कि महावीर के सत्ताइस पूर्वभक्तों का वर्णन, उपसर्गों की विविध घटनाएँ, गणधरो की शकाएँ और उनके समाधान का जो वर्णन आचाराग व कल्पसूत्र में नहीं हुआ वह वर्णन सर्वप्रथम आवश्यक-नियुक्ति में हुआ है । आगम साहित्य की अपेक्षा महावीर की कथा का इसमें कुछ अधिक विकास किया गया है ।

आगमप्रभावक पुण्यविजय जी आदि विद्वानों का मतव्य है कि वर्तमान में जिस रूप में नियुक्तियाँ उपलब्ध हैं, उनका रचना-काल क्रि.म. सवत् ५००-६०० के बीच में है ।^{११}

आवश्यकनियुक्ति पर अनेक टीकाएँ लिखी गई हैं । उनमें से निम्न-लिखित टीकाएँ प्रकाशित हो चुकी हैं—

(१) मलयगिरिवृत्ति-आगमोदय समिति बम्बई तथा देवचन्द्र लाल-भाई जैन पुस्तकोद्धार सूरत ।

(२) हरिभद्रकृत वृत्ति-आगमोदय समिति बम्बई ।

(३) मलधारी हेमचन्द्र कृत प्रदेश व्याख्या तथा चन्द्रसूरिकृत प्रदेश व्याख्या टिप्पण—देवचन्द्र लालभाई जैन पुस्तकोद्धार समिति बम्बई ।

(४) जिनभद्रकृत विशेषावश्यक भाष्य तथा उसकी मलधारी हेमचन्द्र कृत टीका यशोविजय जैन ग्रन्थमाला, बनारस ।

(५) माणिक्यखेर कृत आवश्यक नियुक्ति-दीपिका—विजयदान सूरेश्वर, सूरत ।

(६) कोट्याचार्यकृत विशेषावश्यक भाष्य विवरण—ऋषभदेवजी केशरीमलजी श्वेताम्बर सस्थान, रतलाम ।

९ गायत्र ५६१-६४२

१० गायत्र ६४३-६६०

११ जैन साहित्य का बृहद् इतिहास, भाग-३, पृ० ७०

देवानन्दा द्वारा चौदह स्वप्नदर्शन, हरिनैगमेषी द्वारा गर्भ परिवर्तन, सातवे मास में प्रतिज्ञा लेना 'मैं माता-पिता के जीवित रहते श्रमण नहीं बनूँगा,' जन्म होने पर देवों द्वारा जन्माभिषेक किया जाना ।^३ माता-पिता के स्वर्ग-गमन के पश्चात् महावीर का श्रमण-धर्म अंगीकार करना ।^४ इस अवस्था में अनेक विकट परीषद् सहन करना । पाँच प्रतिज्ञाएँ करना ।^५ उन पाँचों प्रतिज्ञाओं का पूर्ण रूप से पालन करते हुए अनेक स्थानों में भ्रमण करते रहना । अन्त में केवलज्ञान की प्राप्ति करना—यह सब वर्णन उक्त ग्रंथ में है ।^६

केवलज्ञान की प्राप्ति के बाद भगवान मध्यमा पापा के महसेन उद्यान में पहुँचे । वहाँ पर द्वितीय समवसरण लगा । इसी स्थान पर सोमिलार्य नामक ब्राह्मण ने विशाल यज्ञ का आयोजन कर रखा था ।

इस यज्ञवाटिका में भावी गणधर—

(१) इन्द्रभूति,	(७) मौर्यपुत्र
(२) अग्निभूति	(८) अकपित
(३) वायुभूति	(९) अचलभ्राता
(४) व्यक्त	(१०) मेतार्य
(५) सुधर्मा	(११) प्रभास
(६) मण्डिक	

आये हुए थे ।^७ उनके मन में क्रमशः निम्नलिखित शकाएँ थीं—

(१) जीव का अस्तित्व	(७) देवों का अस्तित्व
(२) कर्म का अस्तित्व	(८) नरक का अस्तित्व
(३) जीव और शरीर का अभेद	(९) पुण्य-पाप
(४) भूतों का अस्तित्व	(१०) परलोक की सत्ता
(५) इहभवं परभवं सादृश्य	(११) निर्वाण सिद्धि ।
(६) बन्ध-मोक्ष	

जब यज्ञवाटिका के विश्वों को यह ज्ञात हुआ कि देवतासमूह हमारे यज्ञ से

३ ये गाथाएँ मूल निर्युक्ति में नहीं हैं ।

४ गाथा ४६०-४६१

५ गाथा ४६३-४६४

६ गाथा-५२७

७ गाथा ५६४-५६५

८ गाथा ५६७

विशेषावश्यक भाष्य को तीनो भाष्यो का प्रतिनिधि माना जा सकता है। यह भाष्य सम्पूर्ण आवश्यक सूत्र पर न होकर प्रथम सामायिक अध्ययन पर ही है। विशेषावश्यक भाष्य के रचयिता जिनभद्रगणी क्षमाश्रमण है।

विशेषावश्यक भाष्य एक ऐसा ग्रन्थरत्न है जिसमें जैन आगमों में वर्णित सभी महत्त्वपूर्ण विषयों की चर्चा की गई है। इस ग्रन्थ की सबसे महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें जैन तत्त्वज्ञान का निरूपण केवल जैनदृष्टि से न होकर अन्य दार्शनिक मान्यताओं की तुलना के साथ हुआ है। आगमों की मान्यताओं का जैसा तर्कपुरस्सर निरूपण इस ग्रन्थ में हुआ है वैसा अन्यत्र देखने को नहीं मिलता। प्रस्तुत ग्रन्थ में भगवान महावीर तथा ग्यारह प्रमुख ब्राह्मण पण्डितों के बीच विभिन्न दार्शनिक विषयों पर चर्चा हुई तथा भगवान के मन्तव्यों से प्रभावित होकर उन महान् पण्डितों ने महावीर के सध में सम्मिलित होना स्वीकार किया, इसकी इसमें विस्तृत व तर्कयुक्त चर्चा है। जिसमें दार्शनिक युग के प्रायः समस्त विषयों का समावेश है। यह चर्चा सर्वप्रथम इस ग्रन्थ में हुई है। निर्युक्ति में जिस चर्चा के बीज थे उसीने इसमें विराट वृक्ष का रूप धारण किया। उत्तरवर्ती साहित्य में जो गणधरवाद की चर्चा है, उसका मूल उद्गमस्थल भी यही है।

चूर्णिसाहित्य

आगमों की प्राचीनतम पद्यात्मक व्याख्याएँ निर्युक्तियों और भाष्यों के रूप में प्रसिद्ध हैं। उनकी भाषा प्राकृत है। पद्यात्मक व्याख्याओं के बाद गद्यात्मक व्याख्याएँ लिखी गईं। ये व्याख्याएँ प्राकृत अथवा संस्कृत-मिश्रित प्राकृत में लिखी गईं।

आवश्यक चूर्ण^१

आवश्यक चूर्ण में भगवान महावीर के पूर्वभव तथा उनके जीवन से सम्बन्धित निम्न घटनाओं का विस्तृत वर्णन किया गया है। धैर्यपरीक्षा, विवाह, अपत्य, दान, सम्बोध, लोकान्तिकागमन, इन्द्रागमन, दीक्षामहोत्सव, उपसर्ग, इन्द्र-प्रार्थना, अभिग्रह-पंचक, अच्छदक वृत्त, चण्डकौशिक वृत्त, गोशालक वृत्त, सगमककृत-उपसर्ग, देवीकृत-उपसर्ग, वैशाली आदि में विहार,

१ श्री रूपभदेवजी केशरीमल जी श्वेताम्बर संस्था रतलाम

(७) जिनदासगणिमहत्तर कृत चूर्णि—ऋषभदेवजी केशरीमलजी श्वेताम्बर सस्थान, रतलाम ।

(८) विशेषावश्यक भाष्य की जिनभद्र कृत स्वोपज्ञवृत्ति—लालभाई, दलपतभाई विद्यामन्दिर अहमदाबाद ।

इन सभी वृत्तियों में आवश्यक नियुक्ति में जो महावीर-कथा आई है, उसका कुछ और अधिक विस्तार किया गया है ।

भाष्यसाहित्य

आगमो की प्राचीनतम पद्यात्मक टीकाएँ नियुक्तियों के रूप में विश्रुत हैं । नियुक्तियों की व्याख्यान-शैली अत्यन्त गूढ़ और संक्षिप्त है, उसमें विस्तार कम है पर पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या मुख्य है । नियुक्तियों के गूढार्थ को स्पष्ट करने के लिए उत्तरवर्ती आचार्यों ने नियुक्तियों के आधार पर या स्वतन्त्ररूप से जो पद्यात्मक व्याख्याएँ लिखी, वे भाष्य के रूप में प्रसिद्ध हैं । नियुक्तियों की तरह भाष्य भी प्राकृत में ही हैं ।

विशेषावश्यक भाष्य

आवश्यक सूत्र पर तीन भाष्य लिखे गए हैं ।

(१) मूलभाष्य,

(२) भाष्य,

(३) विशेषावश्यक भाष्य ।^१

प्रथम दो भाष्य बहुत ही संक्षिप्त रूप से लिखे गये हैं और उनकी अनेक गाथाएँ विशेषावश्यक भाष्य में सम्मिलित भी कर ली गईं । इस तरह

१ (क) शिष्यहिताख्य बहुद्वृत्ति (मलधारी हेमचन्द्र कृत) यशोविजय जैन ग्रन्थ-माला, बनारस ।

(ख) गुजराती अनुवाद-आगमोदय समिति बम्बई ।

(ग) विशेषावश्यक गाथा नामक्रमादि क्रम, तथा विशेषावश्यक विषयाणा-मनुक्रम आगमोदय समिति, बम्बई ।

(घ) स्वापेज्ञवृत्तिसहित (तीन भाग) लालभाई दलपतभाई भारतीय संस्कृति विद्यामन्दिर, अहमदाबाद ।

विशेषावश्यक भाष्य को तीनो भाष्यों का प्रतिनिधि माना जा सकता है। यह भाष्य सम्पूर्ण आवश्यक सूत्र पर न होकर प्रथम सामायिक अध्ययन पर ही है। विशेषावश्यक भाष्य के रचयिता जिनभद्रगणी क्षमाश्रमण है।

विशेषावश्यक भाष्य एक ऐसा ग्रन्थरत्न है जिसमें जैन आगमों में वर्णित सभी महत्त्वपूर्ण विषयों की चर्चा की गई है। इस ग्रन्थ की सबसे महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें जैन तत्त्वज्ञान का निरूपण केवल जैनदृष्टि से न होकर अन्य दार्शनिक मान्यताओं की तुलना के साथ हुआ है। आगमों की मान्यताओं का जैसा तर्कपुरस्सर निरूपण इस ग्रन्थ में हुआ है वैसा अन्यत्र देखने को नहीं मिलता। प्रस्तुत ग्रन्थ में भगवान महावीर तथा ग्यारह प्रमुख ब्राह्मण पण्डितों के बीच विभिन्न दार्शनिक विषयों पर चर्चा हुई तथा भगवान के मन्तव्यों से प्रभावित होकर उन महान् पण्डितों ने महावीर के सच में सम्मिलित होना स्वीकार किया, इसकी इसमें विस्तृत व तर्कयुक्त चर्चा है। जिसमें दार्शनिक युग के प्रायः समस्त विषयों का समावेश है। यह चर्चा सर्वप्रथम इस ग्रन्थ में हुई है। निर्युक्ति में जिस चर्चा के बीज थे उसीने इसमें विराट् वृक्ष का रूप धारण किया। उत्तरवर्ती साहित्य में जो गणधरवाद की चर्चा है, उसका मूल उद्गमस्थल भी यही है।

चूर्णिसाहित्य

आगमों की प्राचीनतम पद्यात्मक व्याख्याएँ निर्युक्तियों और भाष्यों के रूप में प्रसिद्ध हैं। उनकी भाषा प्राकृत है। पद्यात्मक व्याख्याओं के बाद गद्यात्मक व्याख्याएँ लिखी गईं। ये व्याख्याएँ प्राकृत अथवा संस्कृत-मिश्रित प्राकृत में लिखी गईं।

आवश्यक चूर्णि^१

आवश्यक चूर्णि में भगवान महावीर के पूर्वभव तथा उनके जीवन से सम्बन्धित निम्न घटनाओं का विस्तृत वर्णन किया गया है। धैर्यपरीक्षा, विवाह, अपत्य, दान, सम्बोध, लोकान्तिकागमन, इन्द्रागमन, दीक्षामहोत्सव, उपसर्ग, इन्द्र-प्रार्थना, अभिश्रह-पचक, अच्छदक वृत्त, चण्डकोशिक वृत्त, गोशालक वृत्त, सगमककृत-उपसर्ग, देवीकृत-उपसर्ग, वैशाली आदि में विहार,

१ श्री ऋषभदेवजी केशरीमल जी ध्वेतान्दर सस्था रतलाम

चन्दनवालावृत्त, गोपकृत शलाकोपसर्ग, केवलोत्पत्ति, समवशरण, गणधर-दीक्षा आदि । देवीकृत उपसर्ग का वर्णन करते हुए आचार्य न देवियों के रूप-लावण्य का सफल चित्रण किया है । भगवान महावीर के देह वर्णन में भी आचार्य ने अपना साहित्य-कौशल दिखाया है । इस प्रकार पूर्वग्रन्थों की अपेक्षा इसमें कुछ अधिक विस्तार हुआ है । शैली का परिष्कार व साहित्यिक छटा भी निखरी है ।

प्राकृत काव्य-साहित्य

चउप्पन्न-महापुरिस चरिय^१

जैन साहित्य में महापुरुषों को शलाका पुरुष अर्थात् युग के विशिष्ट गणनीय पुरुष कहा गया है । इस सम्बन्ध में दो विचारधाराएँ हैं, एक प्रति-वासुदेवों के साथ गणना कर ६३ शलाका पुरुष मानती है और दूसरी प्रति-वासुदेवों की गणना स्वतंत्र रूप से मानकर ५४ शलाका पुरुष । प्रस्तुत ग्रन्थ विशालकाय है । इसमें ५४ शलाका पुरुषों के जीवनवृत्त ग्रथित हैं । इसके रचयिता श्री शीलकाचार्य हैं । ये निवृत्तिकुलीन मानदेवसूरि के शिष्य थे । इनके दूसरे नाम शीलाचार्य और विमलमति भी उपलब्ध होते हैं । आचार्य पद प्राप्त करने के पूर्व एव उसके पश्चात् ग्रन्थकार का नाम क्रमशः विमलमति और शीलाचार्य रहा होगा, ऐसा ज्ञात होता है कि शीलाङ्क ग्रन्थकार का उपनाम है । ग्रन्थ के अन्त में जो प्रशस्ति है उससे भी इनके समय पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता । विद्वानों ने अनेक प्रमाणों के आधार से इनका रचनाकाल ई० सन् ८६८ निर्धारित किया है ।

इस ग्रन्थ में दूसरे महावीर चरित्र के ग्रन्थों से अनेक बातें मेल नहीं खाती हैं । जैसे—(१) अन्य ग्रन्थों में महावीर की एक पत्नी का उल्लेख है और उसका नाम यशोदा दिया है । पर प्रस्तुत ग्रन्थ में किसी भी पत्नी का नाम निर्देश न कर^२ । अनेक कन्याओं के साथ पाणिग्रहण बताया है ।

१ (क) सम्पादक अमृतलाल भोजक, प्राकृत ग्रन्थ परिषद वाराणसी ५

(ख) गुजराती अनुवादक आ० हेमसागरसूरि प्र० मोतीलाल मगनलाल चौकसी ट्रस्टी० ।

२ एव च परियप्पेऊण विसयविरत्तचित्तेणावि पडिच्छयाओ, कण्णयाओ । वत्त जहाविहि वारेज्जा ।

(२) दूसरे ग्रन्थो मे चमरेन्द्र के आवास के ऊपर सौधर्मेन्द्र का विमान सदा अवस्थित रहता है, ऐसा लिखा है तो इस ग्रन्थ मे अपने आवास पर से सौधर्मेन्द्र के विमान को जाते हुए देखकर चमरेन्द्र का क्रुद्ध होना बताया है ।^३

(३) अन्य ग्रन्थो मे चमरेन्द्र वर्धमान स्वामी की शरण मे गया है, यह जानकर वज्रदेव चमर के साथ भगवान को भी मारेगा इस दृष्टि से सौधर्मेन्द्र सिर्फ चार अंगुल जितना अन्तर रहता है तब वज्रदेव को पकड़ लेता है, पर इसमे चमरेन्द्र वर्धमान की शरण मे गया है, ऐसा जानकर स्वय सरम्भ से विरत होता है ।^४

(४) अन्य ग्रन्थो मे गोशालक की तेजोलेश्या से सर्वानुभूति मुनि तथा सुनक्ष मुनि मर जाते है, उसके पश्चात् वह वर्धमान स्वामी पर तेजोलेश्या छोड़ता है तब वह भगवान के दिव्य प्रभाव से पुन लौट जाती है और वह गोशालक को ही पीड़ित करती है, जिससे गोशालक की मृत्यु होती है । प्रस्तुत ग्रन्थ मे गोशालक सर्वानुभूति मुनि के ऊपर तेजोलेश्या छोड़ता है तब सर्वानुभूति मुनि भी गोशालक के सामने अपनी तेजोलेश्या छोड़ते है । दोनो तेजोलेश्या के बीच सघर्ष होता है । उस समय वर्धमान स्वामी शीतलेश्या छोड़ते है, जिससे गोशालक की तेजोलेश्या स्वय उसी को दुःख देने लगती है, फलत वर्धमान स्वामी की शरण मे आता है और उसका दुःख दूर होता है ।^५

(५) शूलपाणि यक्ष के उपद्रव मे उसका पूर्वभव बताया गया है । उसमे लिखा है कि बल मरकर शूलपाणि यक्ष होता है । उसके द्वारा फैलाई गई महामारी के कारण मृत मनुष्यों की हड्डियों से बने हुए देवालय आदि का प्रसंग है । परन्तु इस ग्रन्थ मे आस्थिक सर्प के द्वारा मारे गये मनुष्यों की हड्डी से बने हुए मन्दिर का तथा उसके द्वारा महावीर स्वामी पर किये गये उपसर्ग का वर्णन है ।^६

इन वैषम्य-सूचक घटनाओं के सम्बन्ध मे प० श्री अमृतलाल भोजक का मतव्य है कि संभवत कही लेखक का अनवधान कार्य कर गया हो या यह आर्य कालिक कृत प्रथमानुयोग पर आधारित हो ।

३ चउप्पन्न० प्र० १२, पृ० २६२

४ चउप्पन्न० प्रस्ताव १२, पृ० २६६

५ चउप्पन्न पृ० ३०६, ३०७

६ चउप्पन्न महा० पृ० २७५

प्रस्तुत ग्रन्थ में भगवान महावीर के जीवन चरित्र में पूर्वभव नहीं दिये हैं। जन्म, महावीर नाम, दीक्षा, ब्राह्मण को वस्त्रदान, ग्वाले का उपसर्ग, अस्थिक नागराज का उपसर्ग, उत्पल महर्षि पाखंड अच्छदक, चण्डकौशिक सर्प को प्रतिबोध सुदष्ट्र देव का उपसर्ग, पुण्य सामुद्रिक और इन्द्र का सम्वाद, गोशालक का वर्णन, व्यतरी का शीत उपसर्ग, सगम का उपसर्ग, वसुमती—चन्दना का प्रवध, चमरेन्द्र का उत्पात, गोपालक द्वारा कान में शलाकाए, केवलज्ञान, गणधरो के सशय का निराकरण, मृगावती की दीक्षा, उदयनकुमार का राज्याभिषेक, गोशालक को प्रतिबोध, प्रसन्नचन्द्र रजार्पि को केवलज्ञान, मेघकुमार की दीक्षा, नन्दिपेण मुनि, ददुराकदेव का पूर्वभव, अभयकुमार ने श्रमण की अवज्ञा दूर की, पन्द्रह सौ तापसों को प्रतिबोध, पुडरीक और कुण्डरीक, राजा दशार्णभद्र की वन्दना, कुणाला नगरी का नाश, महावीर का निर्वाण और गौतम गणधर को केवलज्ञान आदि प्रसर्ग दिये हैं।

चरित ग्रन्थ की रचना करते समय लेखक ने यों तो अपने से पूर्ववर्ती साहित्य से स्रोत ग्रहण किये हैं तथापि उसने अपनी ओर से अनेक तथ्य भी जोड़े हैं। प्रसंगोपात्त वर्णनों में सांस्कृतिक सामग्री भी प्रचुर परिमाण में उपलब्ध होती है।

प्राकृत भाषा में लिखी गई प्रस्तुत कृति अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है।^७

महावीर चरिय^८ (पद्यबद्ध)

प्राकृत भाषा में महावीर चरिय के नाम से दो चरित काव्य उपलब्ध होते हैं। इस चरित-काव्य के निर्माता चन्द्रकुल के बृहद्गच्छीय उद्योतनसूरि के प्रशिष्य और आम्रदेवसूरि के शिष्य नेमिचन्द्रसूरि हैं। आचार्य पद प्राप्त करने के पूर्व इनका नाम देवेन्द्रगणि था। इस चरित ग्रन्थ की रचना विक्रम सं० ११४१ में हुई है।

इसमें भगवान महावीर के पूर्वभव दिये हैं, साथ ही आवश्यक चूर्णि में आए हुए जीवन के भी सभी प्रसर्ग दिये हैं।

लेखक न चरित ग्रन्थ को रोचक बनाने का पूर्ण प्रयास किया है। कथावस्तु की सजीवता के लिए वातावरण का मार्मिक चित्रण दिया गया है।

७ इस ग्रन्थ का गुजराती अनुवाद आचार्य श्री हेमसागरसूरि ने किया है। इसका प्रकाशन मोतीचन्द मगनलाल चौकसी, सेठ दे ला पु फड के मैनैजिंग ट्रस्टी की ओर से हुआ है।

८ आत्मानन्द सभा भावनगर द्वारा प्रकाशित।

क्या भौतिक और क्या मानसिक दोनों ही प्रकार के वातावरण की चास्ता प्रस्तुत ग्रन्थ की प्राण है। अनूकूल और प्रतिकूल दोनों प्रकार की परिस्थितियों में राग-द्वेष की अनुभूतियाँ किस प्रकार घटित होती हैं इसका विवरण बहुत ही सटीक उपस्थित किया गया है। मिथ्यात्व और सम्यक्त्व की अभिव्यजना भी पात्रों के क्रिया कलापो द्वारा अत्यन्त सुन्दर हुई है।

प्रस्तुत चरित काव्य में मनोरजन के जितने तत्त्व हैं, उनसे कहीं अधिक मानसिक तृप्ति के साधन भी विद्यमान हैं। मरीची अहंकार से जीवन के आधारभूत विवेक और सम्यक्त्व की उपेक्षा करता है फलतः उसे अनेक बार जन्म ग्रहण करना पड़ता है, वह अपने ससार की सीमा बढ़ाता है। चरित ग्रन्थ होते हुए भी लेखक ने मर्मस्थलों की सम्यक् योजना की है, जिससे पाठक के मन में जिज्ञासा की धारा अन्त तक प्रवाहित होती रहती है।

समग्र ग्रन्थ पद्य-बद्ध है, भाषा सरल व प्रवाह पूण है।^९

महावीर चरिय (गद्य पद्य-मय)^{१०}

यह महावीर चरिय गुणचन्द्रसूरि द्वारा रचित है। ये प्रसन्नचन्द्रसूरि के शिष्य थे। विक्रम सम्वत् ११३६ में इस की रचना की।

आचार्य ने सिद्धान्त-निरूपण, तत्त्व-निर्णय और दर्शन की गूढ़ समस्याओं को सुलझाने व अनेक गुरु-गभीर विषयों को स्पष्ट करने के लिए इस काव्य का प्रणयन किया है। भगवान महावीर के सम्पूर्ण जीवन को सरस चरित-काव्योचित शैली में प्रस्तुत किया है। पूर्वजन्म की घटनाएँ रोचक हैं। कार्य व्यापारों में विशेष प्रकार का उतार चढ़ाव है। महावीर के चरित्र का उद्घाटन अनेक परिस्थितियों और वातावरणों के मध्य दिखाया गया है। सवादों की योजना अत्यन्त चुस्त है। कथोपकथन सजीव, स्वाभाविक और सरस हैं व चरित्रों के स्पष्टीकरण के साथ कथावस्तु को अग्रसर करने में पूर्ण सहायक है।

इस चरितकाव्य में आठ प्रस्ताव-सर्ग हैं। प्रारम्भ के चार सर्गों में भगवान महावीर के पूर्वभवों का वर्णन है और बाद के चार सर्गों में उनके वर्तमान भव का।

९ प्राकृतभाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास—नेमिचन्द्रशास्त्री, तारा पब्लिकेशन्स, वाराणसी

१० देवचन्द्र लालभाई ग्रन्थमाला

प्रथम प्रस्ताव मे सम्यक्त्व प्राप्ति का निरूपण है । दूसरे प्रस्ताव मे ऋषभ, भरत, बाहुबलि एव मरीचि के भवो का प्रतिपादन किया है । तीसरे प्रस्ताव मे विश्वभूति की वसन्त-क्रोडा, रणयात्रा तथा सभूति आचार्य के उपदेश से विश्वभूति की दीक्षा का निरूपण किया गया है । इस प्रस्ताव मे त्रिपृष्ठ का अश्वग्रीव के साथ युद्ध एव प्रियमित्र चक्रवर्ती के दिग्विजय और उसकी प्रव्रज्या का वर्णन है । चौथे प्रस्ताव मे प्रियमित्र का जीव, नन्दन होता है । नन्दन पोट्टिल नाम के आचार्य से नरविक्रम का परिचय जानना चाहता है तो आचार्य उस व्रित्त का कथन करते है । चतुर्थ प्रस्ताव मे नर विक्रम का चरित्र वर्णित है । नन्दन का जीव ही क्षत्रियकुण्ड के राजा सिद्धार्थ के वहा पर जन्म ग्रहण करता है, बालक का नाम वर्धमान रखा गया । वर्धमान का वर्धापन समारोह सम्पन्न किया गया । महावीर नाम २८ वे वर्ष मे, माता पिता के स्वर्गस्थ होने पर नन्दिवधन का राज्याभिषेक, फिर भाई की अनुमति लेकर दीक्षा । पाचवे प्रस्ताव मे गोप का उपसर्ग व शूलपाणि और चण्डकौणिक को प्रबोध देना । छठे प्रस्ताव मे गोशालक की उद्दण्डता का वर्णन । सातवे प्रस्ताव मे महावीर के परीपह सहन और केवलज्ञान की प्राप्ति । आठवे प्रस्ताव मे सक्षिप्त मे गणधरवाद, गणधरो व चन्दना की दीक्षा, गोशालक का प्रसंग, द्वादश व्रत आदि का निरूपण है, व निर्वाण और केवलज्ञान आदि वर्णित है ।

काव्य की दृष्टि से यह ग्रन्थ एक सफल रचना है । बाणभट्ट, माघ और भारवि के संस्कृत काव्यों का पूर्ण प्रभाव परिलक्षित होता है । महाराष्ट्री प्राकृत के अतिरिक्त बीच बीच मे अपभ्रंश और संस्कृत के पद्य भी पाये जाते है । देशी शब्दों के स्थान पर तद्भव और तत्सम शब्दों के प्रयोग अधिक मात्रा मे उपलब्ध है । छन्दो मे विविधता है ।

इस ग्रन्थ का गुजराती अनुवाद श्री जैन आत्मानन्द सभा-भावनगर से प्रकाशित हुआ है ।

इस प्रकार इस ग्रन्थ मे महावीर का पूर्ण जीवन मिलता है । छद्मस्थ अवस्था तक का वर्णन क्रमबद्ध मिलता है, उसके बाद का वर्णन पूर्ण रूप से क्रमबद्ध नहीं है ।

तिलोपपण्णत्ति

दिगम्बर मान्यता के अनुसार महावीर के जीवन सूत्र तिलोपपण्णत्ति मे है । वहा इतना ही लिखा गया है—तीर्थंकर वर्धमान कुण्डलपुर मे पिता सिद्धार्थ और माता प्रियकाशिणी से चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन उत्तराफाल्गुनी

नक्षत्र में उत्पन्न हुए। मार्गशीर्षकृष्ण दशमी के दिन अपराह्न में उत्तरानक्षत्र के रहते नाथवन में तृतीय भक्त के साथ महाव्रतो को ग्रहण किया।

भगवान महावीर के सम्बन्ध में विशेष रूप से प्रकाश नहीं डाला गया है। यह ग्रंथ प्राकृत भाषा में है।

संस्कृत-साहित्य

भारतीय साहित्य की प्राचीननिधि से संस्कृत एवं प्राकृत भाषा के कोषागार में सुरक्षित हैं। संस्कृत और प्राकृत दोनों ही ऋषियों की भाषा कहलाती रही है।^१ प्राचीन समय में दोनों का समान महत्व था। वैदिक काल में संस्कृत का प्राधान्य था वेद, उपनिषद् आदि की रचनाएँ संस्कृत में हुईं। प्राचीन जैन अनुश्रुति के आधार पर यह भी माना जाता है कि जैन धर्म का पूर्व साहित्य भी संस्कृत में ही था।^२ किंतु बाद में जन साधारण को सुगमता से तत्त्व समझाया जा सके इसलिए एकादश अंगों की रचना प्राकृत में हुई।

प्राचीन समय में संस्कृत तत्त्व एवं दर्शन की भाषा तो रही, किंतु काव्यों तथा चरित काव्यों की भाषा बहुत बाद में बनी। संस्कृत में सबसे प्राचीन चरितात्मक ग्रंथ वाल्मीकि रामायण एवं महाभारत (जय—भारत) माना जाता है।

जैन परम्परा में संस्कृत में जो ग्रंथ रचनाएँ हुई वे प्रारंभ में तो दार्शनिक ही थीं। दर्शन एवं उपदेश ग्रंथों के लिए संस्कृत का प्रारंभिक प्रयोग हुआ। जैन परम्परा के सबसे पहले संस्कृत लेखक आचार्य उमास्वाति माने जाते हैं। आचार्य उमास्वाति के पश्चात् संस्कृत लेखन का एक प्रवाह चला। अनेक आचार्यों ने दर्शन, तर्क, न्याय, ज्योतिष आदि के साथ चरित काव्यों के लिए भी संस्कृत को अपनाया और पुराण एवं चरित्र ग्रंथ संस्कृत में लिखे जाने लगे।

भगवान महावीर का जीवन चरित्र सर्वप्रथम प्राकृत भाषा में लिखा गया। उसके बाद संस्कृत का प्रभाव जब बढ़ा तो आचार्यों ने संस्कृत में भी अपने आराध्य पुरुषों का जीवन चरित लिखा। तीर्थंकरों के संस्कृत जीवन

१ सक्कय पागय चैव पसत्थ इतिभासिय—अनुयोगद्वार

२ हीरप्रग्न, उल्लास ३

चरित्रो मे भगवान महावीर के जीवन से सम्बन्धित सस्कृत साहित्य का यहा पर सक्षिप्त परिचय दिया जाता है ।

त्रिषष्टिशलाका पुरुषचरित्र^३

त्रिषष्टिशलाका पुरुषचरित्र ग्रन्थ के रचयिता कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य हेमचन्द्र ह । इस काव्य के दस पर्व ह । इसमे त्रेसठ श्लाघनीय महा-पुरुषो के जीवन चरित्र ह । मुनि श्री पुण्यविजय जी के अनुसार इसमे ३२००० हजार श्लोक हे । इसका रचनाकाल जर्मन विद्वान डा० बुल्हर के अभिमत से वि० स० १२२६-१२२८ के बीच का है ।

प्रस्तुत काव्य एक अनोखा और ज्ञान का विशाल भण्डार है । महा भारत के लिए एक कहावत है 'यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्त्वचित्' जो इसमे है वही दूसरी जगह है जो इसमे नहीं है वह कही भी नहीं है । प्रस्तुत ग्रन्थ के सम्बन्ध मे यही बात कही जाए तो अत्युक्ति नहीं होगी । भगवान् ऋषभदेव से लेकर अपने युग तक के सम्पूर्ण इतिहास को एक क्रमबद्ध रूप दिया है । इस चरित के माध्यम से न केवल जैनपरम्परा का विशद इतिहास उर्पास्थित किया गया है । अपितु महाभारत की तरह इसमे भी अध्यात्म, सस्कृति, नीति, धर्म और आचार की अनेक महत्त्वपूर्ण शिक्षाएँ भरी हुई हे ।

प्रस्तुत ग्रन्थ के दसवे पर्व मे भगवान महावीर का विस्तार से जीवन दिया गया है । महावीर जीवन के सभी मुख्य प्रसंग इसमे आगये है ।

इसकी भाषा सस्कृत है, शैली चित्त को लुभानेवाली है । इस ग्रंथ को जैन परम्परा का महाभारत कहा जा सकता है ।

इस ग्रन्थ का अंग्रेजी भाषा मे अनुवाद एलेन जानसन कृत, बडोदा ओरियण्टल सीरीज से चार भागो मे प्रकाशित हुआ है । और गुजराती मे अनुवाद जैनधर्म प्रचारक सभा भावनगर ने ४ भागो मे प्रकाशित किया है । प्रथम पर्व का हिन्दी अनुवाद भी प्रकाशित हुआ है, किन्तु शेष पर्वों के नहीं ।

लघु त्रिषष्टिशलाका पुरुषचरित्र^४

लघु त्रिषष्टिशलाका पुरुष चरित्र नाम को दो कृतियाँ उपलब्ध होती है—एक सोमप्रभाचार्य रचित और दूसरी महामहोपाध्याय मेघविजय गणी रचित । सोमप्रभाचार्य का ग्रन्थ अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है किन्तु मेघ विजय जी का ग्रन्थ प्रकाशित हो चुका है । उसके भी दस पर्व हे । आचार्य

३ जैन धर्मप्रचारक सभा, भावनगर

४ गुजराती अनुवाद छोटालाल मोहनलाल शाह, उनावा (उ० गुजरात)से प्रकाशित ।

हेमचन्द्र के त्रिषष्टिशलाका चरित्र का अनुकरण होने पर भी लेखक ने अन्य तीर्थंकरों के चरित्र भी अपने सामने रखे हैं, इसलिए अनेक प्रसंग इसमें नये भी आये हैं।

त्रिषष्टि स्मृतिशास्त्र

इसके लेखक प० आशाधरजी हैं। रचना सक्षिप्त में है। कवि ने आचार्य जिनसेन व गुणभद्र रचित महापुराण व उत्तरपुराण का अनुसरण किया है।

महापुराण चरित

इसके लेखक मेरुतु ग हैं। इसमें ऋषभ, शान्ति, नेमि, पार्श्व और वर्द्धमान इन पांच तीर्थंकरों का चरित वर्णित है। यह श्वेताम्बर परम्परा में मान्य है।

पुराणसार सग्रह

इसमें अति संक्षेप में शलाका पुरुषों का चरित्र दिया है।

रायमल्लाभ्युदय

रायमल्लाभ्युदय के लेखक श्वेताम्बर विद्वान पद्मसुन्दर जी हैं। जिन्होंने वि० स० १६१५ में प्रस्तुत ग्रन्थ की रचना की। अतः उनके नाम से प्रस्तुत ग्रन्थ का नामकरण किया गया। इसमें चौबीस तीर्थंकरों का वर्णन है।

चतुर्विंशति जिन चरित

चतुर्विंशति जिन चरित के लेखक श्वेताम्बर वायडगच्छीय जिनदत्त सूरि के शिष्य अमर चन्द्र हैं। यह ग्रन्थ चौबीस अध्यायों में विभक्त है। इसके २४ वे अध्याय में भगवान महावीर का चरित्र वर्णित है।

वीरोदय काव्य

वीरोदय काव्य - इसके रचयिता मुनि ज्ञानसागर जी हैं। भाषा संस्कृत है। बाईस सर्गों में यह काव्य पूर्ण हुआ है। इसके सम्पादक प० हीरालाल शास्त्री हैं। जिन्होंने ग्रन्थ के प्रारम्भ में शोध-प्रधान भूमिका भी लिखी है।

उत्तरपुराण^६

दिगम्बर आचार्य जिनसेन ने आदिपुराण की रचना की है, उसमें भगवान आदिनाथ के जीवन का विस्तृत वर्णन है। उनके उत्तरवर्ती आचार्य गुणभद्र ने उत्तर पुराण बनाकर उनके अवशिष्ट कार्य को पूरा किया। उत्तर पुराण दिगम्बर परम्परा की एक महत्त्वपूर्ण कृति है। इसमें भगवान अजित से लेकर महावीर तक का वर्णन है। अन्तिम चार पर्व में भगवान महावीर का जीवन है। महावीर के पूर्वभव और इस भव का निरूपण है। किन्तु श्वेताम्बर ग्रन्थों की तरह महावीर के परीषहो आदि का वर्णन नहीं है। भाषा शुद्ध संस्कृत है। यही दिगम्बर परम्परा में महावीर सम्बन्धी सबसे प्राचीन ग्रन्थ है, बाद के दिगम्बराचार्यों ने इसी ग्रन्थ का अनुसरण किया है।

वर्धमान चरितम्^७

वर्धमान चरितम् के रचयिता महाकवि असग हैं। ग्रन्थ की प्रशस्ति के अनुसार इस काव्य का रचनाकाल शक संवत् ६१० (ई० सन् ६८८) है। कवि ने अपने गुरु का नाम नागनन्दि दिया है। इस काव्य में अठारह सर्ग हैं। कथावस्तु उत्तर पुराण से ली है। उत्तर पुराण में पुरुरवा नामक भिल्ल-राज से वर्धमान के पूर्वभवों का प्रारम्भ किया गया है। कवि ने उत्तरपुराण की कथावस्तु को काव्योचित बनाने के लिए काँट-छाँट भी की है। असग ने पुरुरवा और मरीचि के आख्यान को छोड़ दिया है और श्वेतातपत्रा नगरी के राजा नन्दिवर्धन के आँगन में पुत्र जन्मोत्सव से कथानक का प्रारम्भ किया है। इसमें सन्देह नहीं कि यह आरम्भ स्थल बहुत ही रमणीय है। उत्तरपुराण की कथावस्तु के आरम्भिक अंश को घटित रूप में दिखाकर मुनिराज के मुँह से पूर्व भवावलि के रूप में कहलाया है।

वर्धमान का जीवन-विकास अनेक भवों जन्मों का लेखा जोखा है। प्रस्तुत महाकाव्य की शैली प्रायः भारवि के 'किरातजुनीयम्' से मिलती जुलती है। महाकाव्य की दृष्टि से यह सफल काव्य कहा जा सकता है।

६ डा० ए० एन० उपाध्ये और डा० हीरालाल जैन द्वारा सम्पादित जीवराज जैन ग्रन्थमाला शोलापुर से दो भागों में प्रकाशित।

७ सम्पादन और मराठी अनुवाद जिनदास पार्श्वनाथ फडकुले, प्रकाशक—रावजी सखाराम दोशी सोलापुर।

वीर वर्धमान चरितम्

वीरवर्धमान चरित के रचयिता भट्टारक श्री सकलकीर्ति हे। इनका समय विक्रम की पन्द्रहवीं शताब्दी माना जाता है। इस चरित्र के उन्नीस अध्याय हे। नौवें अध्याय मे भगवान के अभिषेक का वर्णन है, वहाँ कवि ने गंध, चन्दन एवं अन्य सुगन्धित द्रव्यों से युक्त जल भरे कलशों से भगवान का अभिषेक कराया किन्तु उन्होंने दही-घी आदि से अभिषेक नहीं कराया। दूसरी नई बात इसमे यह है कि आठ वर्ष के होने पर महावीर ने स्वयं ही श्रावक के व्रत ग्रहण किये। श्वेताम्बर ग्रन्थों मे तीर्थंकर गृहस्थाश्रम मे श्रावक व्रत ग्रहण करते है ऐसा कही भी उल्लेख देखने मे नहीं आया है।

बारहवें अध्याय मे दीक्षा लेने के पूर्व अपने हृदय के भाव माता-पिता और कुटुम्बीजनो को अवगत कराये। दीक्षा लेने पर माता प्रियकारिणी पुत्र-वियोग से पीडित होकर रोती और करुण विलाप करती हे। पर श्वेताम्बर परम्परा के सभी ग्रन्थों मे माता-पिता के स्वगस्थ होने के दो वर्ष के पश्चात् दीक्षा का उल्लेख आया है।

चौदहवें अध्याय मे भगवान के ज्ञान कल्याणक का वर्णन है। जम्बू-द्वीप प्रज्ञप्ति और त्रिशष्टिशलाका पुरुष चरित्र मे भगवान ऋषभदेव के ज्ञान कल्याणक को मनाने के लिए इन्द्र के आदेश से बलाहकदेव ने जम्बूद्वीप प्रमाण एक लाख योजन वाला विमान बनाने का उल्लेख है वैसा ही वर्णन सकलकीर्ति ने भी किया है। दिगम्बर विद्वान श्री हीरालाल शास्त्री का मन्तव्य है कि अन्य दिगम्बर साहित्य मे यह वर्णन कही भी नहीं है। श्वेताम्बर ग्रन्थों मे सौवर्मेन्द्र अपने सम्पूर्ण परिवार के साथ विमान मे बैठकर आता हे किन्तु सकलकीर्ति ने इसका कुछ उल्लेख नहीं किया है।

सकलकीर्ति ने इस अध्याय मे कौन सा इन्द्र किस वाहन का उपयोग कर आता है, यह बताते हुए लिखा है—(१) सौवर्मेन्द्र-ऐरावत गजेन्द्र पर (२) ईशानेन्द्र-अश्ववाहन पर, (३) सनत्कुमारेन्द्र-मगेन्द्रवाहन पर (४) माहेन्द्र-वृषभवाहन पर (५) ब्रह्मान्द्र सारस वाहन पर, (६) लान्तकेन्द्र हंस वाहन पर, (७) शक्रेन्द्र-गरुड वाहन पर (८) शतारेन्द्र मयूर वाहन पर (९) आनतेन्द्र, (१०) प्राणतेन्द्र (११) आरणेन्द्र, (१२) अच्युतेन्द्र, ये चारो इन्द्र पृथक् पृथक् पुष्पक विमान पर बैठकर आते है।

उत्तरपुराण^६

दिगम्बर आचार्य जिनसेन ने आदिपुराण की रचना की है, उसमें भगवान आदिनाथ के जीवन का विस्तृत वर्णन है। उनके उत्तरवर्ती आचार्य गुणभद्र ने उत्तर पुराण बनाकर उनके अवशिष्ट कार्य को पूरा किया। उत्तर पुराण दिगम्बर परम्परा की एक महत्त्वपूर्ण कृति है। इसमें भगवान अजित से लेकर महावीर तक का वर्णन है। अन्तिम चार पर्व में भगवान महावीर का जीवन है। महावीर के पूर्वभव और इस भव का निरूपण है। किन्तु श्वेताम्बर ग्रन्थों की तरह महावीर के परीषहो आदि का वर्णन नहीं है। भाषा शुद्ध संस्कृत है। यही दिगम्बर परम्परा में महावीर सम्बन्धी सबसे प्राचीन ग्रन्थ है, बाद के दिगम्बराचार्यों ने इसी ग्रन्थ का अनुसरण किया है।

वर्धमान चरितम्^७

वर्धमान चरितम् के रचयिता महाकवि असग है। ग्रन्थ की प्रशस्ति के अनुसार इस काव्य का रचनाकाल शक संवत् ६१० (ई० सन् ६८८) है। कवि ने अपने गुरु का नाम नागनन्दि दिया है। इस काव्य में अठारह सर्ग हैं। कथावस्तु उत्तर पुराण से ली है। उत्तर पुराण में पुरुरवा नामक भित्तल-राज से वर्धमान के पूर्वभवों का प्रारम्भ किया गया है। कवि ने उत्तरपुराण की कथावस्तु को काव्योचित बनाने के लिए काँट-छाँट भी की है। असग ने पुरुरवा और मरीचि के आख्यान को छोड़ दिया है और श्वेतातपत्रा नगरी के राजा नन्दिवर्धन के आँगन में पुत्र जन्मोत्सव से कथानक का प्रारम्भ किया है। इसमें सन्देह नहीं कि यह आरम्भ स्थल बहुत ही रमणीय है। उत्तरपुराण की कथावस्तु के आरम्भिक अंश को घटित रूप में दिखाकर मुनिराज के मुह से पूर्व भवावलि के रूप में कहलाया है।

वर्धमान का जीवन-विकास अनेक भवों जन्मों का लेखा जोखा है। प्रस्तुत महाकाव्य की शैली प्रायः भारवि के 'किरातजुर्नीयम्' से मिलती जुलती है। महाकाव्य की दृष्टि से यह सफल काव्य कहा जा सकता है।

६ डा० ए० एन० उपाध्ये और डा० हीरालाल जैन द्वारा सम्पादित जीवराज जैन ग्रन्थमाला शोलापुर से दो भागों में प्रकाशित।

७ सम्पादन और मराठी अनुवाद जिनदास पार्श्वनाथ फडकुले, प्रकाशक—रावजी सखाराम दोशी सोलापुर।

वीर वर्धमान चरितम्

वीरवर्धमान चरित के रचयिता भट्टारक श्री सकलकीर्ति हैं। इनका समय विक्रम की पन्द्रहवीं शताब्दी माना जाता है। इस चरित्र के उन्नीस अध्याय हैं। नौवें अध्याय में भगवान के अभिषेक का वर्णन है, वहाँ कवि ने गंध, चन्दन एवं अन्य सुगन्धित द्रव्यों से युक्त जल भरे कलशों से भगवान का अभिषेक कराया किन्तु उन्होंने दही-घी आदि से अभिषेक नहीं कराया। दूसरी नई बात इसमें यह है कि आठ वर्ष के होने पर महावीर ने स्वयं ही श्रावक व्रत ग्रहण किये। श्वेताम्बर ग्रन्थों में तीर्थंकर गृहस्थाश्रम में श्रावक व्रत ग्रहण करते हैं ऐसा कहीं भी उल्लेख देखने में नहीं आया है।

बारहवें अध्याय में दीक्षा लेने के पूर्व अपने हृदय के भाव माता-पिता और कुटुम्बीजनो को अवगत कराये। दीक्षा लेने पर माता प्रियकारिणी पुत्र-वियोग से पीडित होकर रोती और करुण विलाप करती है। पर श्वेताम्बर परम्परा के सभी ग्रन्थों में माता-पिता के स्वगस्थ होने के दो वर्ष के पश्चात् दीक्षा का उल्लेख आया है।

चौदहवें अध्याय में भगवान के ज्ञान कल्याणक का वर्णन है। जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति और त्रिशष्टिशलाका पुरुष चरित्र में भगवान ऋषभदेव के ज्ञान कल्याणक को मनाने के लिए इन्द्र के आदेश से बलाहकदेव ने जम्बूद्वीप प्रमाण एक लाख योजन वाला विमान बनाने का उल्लेख है वही वर्णन सकलकीर्ति ने भी किया है। दिगम्बर विद्वान श्री हीरालाल शास्त्री का मन्तव्य है कि अन्य दिगम्बर साहित्य में यह वर्णन कहीं भी नहीं है। श्वेताम्बर ग्रन्थों में सौवर्मेन्द्र अपने सम्पूर्ण परिवार के साथ विमान में बैठकर आता है किन्तु सकलकीर्ति ने इसका कुछ उल्लेख नहीं किया है।

सकलकीर्ति ने इस अध्याय में कोन सा इन्द्र किस वाहन का उपयोग कर आता है, यह बताते हुए लिखा है—(१) सौवर्मेन्द्र-ऐरावत गजेन्द्र पर (२) ईशानेन्द्र-अश्ववाहन पर, (३) सनत्कुमारेन्द्र-मगेन्द्रवाहन पर (४) माहेन्द्र-वृषभवाहन पर (५) ब्रह्मेन्द्र सारस वाहन पर, (६) लान्तकेन्द्र हंस वाहन पर, (७) गक्रेन्द्र-गण्ड वाहन पर (८, शतारेन्द्र मयूर वाहन पर (९) आनतेन्द्र, (१०) प्राणतेन्द्र (११), आरणेन्द्र, (१२) अच्युतेन्द्र, ये चारो इन्द्र पृथक् पृथक् पुष्पक विमान पर बैठकर आते हैं।

उत्तरपुराण^६

दिगम्बर आचार्य जिनसेन ने आदिपुराण की रचना की है, उसमें भगवान आदिनाथ के जीवन का विस्तृत वर्णन है। उनके उत्तरवर्ती आचार्य गुणभद्र ने उत्तर पुराण बनाकर उनके अवशिष्ट कार्य को पूरा किया। उत्तर पुराण दिगम्बर परम्परा की एक महत्त्वपूर्ण कृति है। इसमें भगवान अजित से लेकर महावीर तक का वर्णन है। अन्तिम चार पर्व में भगवान महावीर का जीवन है। महावीर के पूर्वभव और इस भव का निरूपण है। किन्तु श्वेताम्बर ग्रन्थों की तरह महावीर के परीषहो आदि का वर्णन नहीं है। भाषा शुद्ध संस्कृत है। यही दिगम्बर परम्परा में महावीर सम्बन्धी सबसे प्राचीन ग्रन्थ है, बाद के दिगम्बराचार्यों ने इसी ग्रन्थ का अनुसरण किया है।

वर्धमान चरितम्^७

वर्धमान चरितम् के रचयिता महाकवि असग हैं। ग्रन्थ की प्रशस्ति के अनुसार इस काव्य का रचनाकाल शक संवत् ६१० (ई० सन् ६५८) है। कवि ने अपने गुरु का नाम नागनन्दि दिया है। इस काव्य में अठारह सर्ग हैं। कथावस्तु उत्तर पुराण से ली है। उत्तर पुराण में पुरुरवा नामक भिल्ल-राज से वर्धमान के पूर्वभवों का प्रारम्भ किया गया है। कवि ने उत्तरपुराण की कथावस्तु को काव्योचित बनाने के लिए काँट-छाँट भी की है। असग ने पुरुरवा और मरीचि के आख्यान को छोड़ दिया है और श्वेतातपत्रा नगरी के राजा नन्दिवर्धन के आँगन में पुत्र जन्मोत्सव से कथानक का प्रारम्भ किया है। इसमें सन्देह नहीं कि यह आरम्भ स्थल बहुत ही रमणीय है। उत्तरपुराण की कथावस्तु के आरम्भिक अंश को घटित रूप में दिखाकर मुनिराज के मुह से पूर्व भवावलि के रूप में कहलाया है।

वर्धमान का जीवन-विकास अनेक भवों जन्मों का लेखा जोखा है। प्रस्तुत महाकाव्य की शैली प्रायः भारवि के 'किरातजुर्नीयम्' से मिलती जुलती है। महाकाव्य की दृष्टि से यह सफल काव्य कहा जा सकता है।

६ डा० ए० एन० उपाध्ये और डा० हीरालाल जैन द्वारा सम्पादित जीवराज जैन ग्रन्थमाला शोलापुर से दो भागों में प्रकाशित।

७ सम्पादन और मराठी अनुवाद जिनदास पार्श्वनाथ फडकुले, प्रकाशक—रावजी सखाराम दोशी सोलापुर।

वीर वर्धमान चरितम्

वीरवर्धमान चरित के रचयिता भट्टारक श्री सकलकीर्ति हैं। इनका समय विक्रम की पन्द्रहवीं शताब्दी माना जाता है। इस चरित्र के उन्नीस अध्याय हैं। नौवें अध्याय में भगवान के अभिषेक का वर्णन है, वहाँ कवि ने गंध, चन्दन एवं अन्य सुगन्धित द्रव्यों से युक्त जल भरे कलशों से भगवान का अभिषेक कराया किन्तु उन्होंने दही-घी आदि से अभिषेक नहीं कराया। दूसरी नई बात इसमें यह है कि आठ वर्ष के होने पर महावीर ने स्वयं ही श्रावक के व्रत ग्रहण किये। श्वेताम्बर ग्रन्थों में तीर्थंकर गृहस्थाश्रम में श्रावक व्रत ग्रहण करते हैं ऐसा कहीं भी उल्लेख देखने में नहीं आया है।

बारहवें अध्याय में दीक्षा लेने के पूर्व अपने हृदय के भाव माता-पिता और कुटुम्बीजनो को अवगत कराये। दीक्षा लेने पर माता प्रियकारिणी पुत्र-वियोग से पीड़ित होकर रोती और करुण विलाप करती है। पर श्वेताम्बर परम्परा के सभी ग्रन्थों में माता-पिता के स्वगस्थ होने के दो वर्षों के पश्चात् दीक्षा का उल्लेख आया है।

चौदहवें अध्याय में भगवान के ज्ञान कल्याणक का वर्णन है। जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति और त्रिशष्टिशलाका पुरुष चरित्र में भगवान ऋषभदेव के ज्ञान कल्याणक को मनाने के लिए इन्द्र के आदेश से बलाहकदेव ने जम्बूद्वीप प्रमाण एक लाख योजन वाला विमान बनाने का उल्लेख है वैसा ही वर्णन सकलकीर्ति ने भी किया है। दिगम्बर विद्वान श्री हीरालाल शास्त्री का मतव्य है कि अन्य दिगम्बर साहित्य में यह वर्णन कहीं भी नहीं है। श्वेताम्बर ग्रन्थों में सौवर्मेन्द्र अपने सम्पूर्ण परिवार के साथ विमान में बैठकर आता है किन्तु सकलकीर्ति ने इसका कुछ उल्लेख नहीं किया है।

सकलकीर्ति ने इस अध्याय में कौन सा इन्द्र किस वाहन का उपयोग कर आता है, यह बताते हुए लिखा है—(१) सौवर्मेन्द्र-ऐरावत गजेन्द्र पर (२) ईशानेन्द्र-अश्ववाहन पर, (३) सनत्कुमारेन्द्र-मगेन्द्रवाहन पर (४) माहेन्द्र-वृषभवाहन पर (५) ब्रह्मेन्द्र सारस वाहन पर, (६) लान्तकेन्द्र हंस वाहन पर, (७) शक्रेन्द्र-गरुड वाहन पर (८, शतारेन्द्र मयूर वाहन पर (९) आनतेन्द्र, (१०) प्राणतेन्द्र (११) आरणेन्द्र, (१२) अच्युतेन्द्र, ये चारो इन्द्र पृथक् पृथक् पुष्पक विमान पर बैठकर आते हैं।

अपभ्रंश-साहित्य

भाषा विकास की दृष्टि से अपभ्रंश भाषा प्राकृत-एव आधुनिक आर्य भाषाओं की यात्रा में सेनुरूप है। वह मध्यकडी है, और कहना चाहिए अनेक भारतीय भाषाओं की और खास कर हिन्दी की वह जननी है, अनेक भाषाओं की बड़ी भगिनी है। वह संस्कृत और प्राकृत दोनों की तुलना में अधिक प्रवाहपूर्ण, मनोहर, ललित एवं श्रुति-मधुर है। उसमें एक सहज-सरलता और सरसता है। सांप्रदायिक व्यामोह वश भले ही कुछ विद्वानों ने, कवियों ने उसे प्राकृत की तरह साधारण जन की भाषा, भोले ग्रामीण और अपठ नारियों की भाषा चित्रित की हो, पर इससे उस का भाषागत माधुर्य और स्वाभाविकता ही सिद्ध होती है।

अपभ्रंश भाषा—एक प्रकार से जैन साहित्य की भाषा रही है। कुछ सिद्ध (बौद्ध आचार्यों) साहित्य को छोड़कर बाकी जैनतर साहित्य उसमें नगण्य-सा ही है। इस भाषा का विपुल भंडार जैन आचार्यों ने भरा है। अपभ्रंश में जैन आचार्यों ने अनेक काव्य, कथा ग्रंथ, उपदेश व दर्शन प्रधान ग्रंथ एवं विपुल चरित काव्यों की रचना की है। अपभ्रंश भाषा का सर्वोत्कृष्ट और सर्वाधिक प्राचीन काव्य स्वयंभूक्त पउमचरिय माना जाता है।

भगवान महावीर की पावन-जीवन कथा भी अपभ्रंश भाषा में निबद्ध हुई है। अपभ्रंश के अनेक विद्वान मनोपियों ने भगवान महावीर के जीवन से सम्बन्धित काव्यों की सर्जना की है। जिनमें से कुछ काव्यों का संक्षिप्त सा परिचय यहां दिया जाता है।

प्राकृत-भाषा की तरह अपभ्रंश भाषा में जैन साहित्यकारों ने महत्त्वपूर्ण ग्रंथों की रचनाएँ की हैं। दिगम्बर विद्वान महाकवि पुष्पदत्त का 'तिसट्ठि-महापुरिस गुणालकार' एक महत्त्वपूर्ण रचना है, उसके सम्बन्ध में हम अगले पृष्ठों में प्रकाश डालेंगे।

जयमित्र हल्ल कृत 'वड्ढमाण-कव्वु' नामक ग्रंथ प्राप्त होता है, जिसमें ११ सधियाँ हैं। यह काव्य देवराय के पुत्र सघाधिप होलिवर्म के लिए लिखा है। इसकी एक हस्तलिखित प्रति वि० सं० १५४५ की मिली है, अतः इसकी रचना इससे पूर्व की होनी चाहिए। इसमें भगवान महावीर के जीवन पर प्रकाश डाला है।

'वड्ढमाण कहा' यह कवि नरसेन की सुन्दर कृति है, जो विक्रम सं० १५१२ के लगभग लिखी गई है। जिनेश्वर मणि के द्वारा सार्वभौम की सहायता

रचित अपभ्रंश महावीर चरित का उल्लेख जैन ग्रन्थावली मे किया गया है । खभात के शान्तिनाथ ताडपत्रीय भण्डार मे इसकी प्रति सुरक्षित है ।

पुष्पदन्त के महावीर चरित का सम्पादन डा० हीरालाल जैन कर रहे थे । सचित्र प्रकाशित करने की योजना है । जयमित्रहल कृत 'वड्डमाण चरिउ' का सम्पादन डा० नेमिचन्द्र शास्त्री आरा कर रहे थे । डा० राजाराम 'सन्मति जिनचरिउ' का सम्पादन कर चुके है और श्रीधर कृत 'वड्डमाण चरिउ' का कर रहे है । नीमच के डा० देवेन्द्र कुमार नरसेन कृत 'वड्डमाण चरिउ' का सम्पादन कर चुके है ।^१

तिसट्ठिमहापुरिस गुणालका महापुराण^२

इस ग्रन्थ रत्न के रचयिता अपभ्रंश भापा के महाकवि पुष्पदन्त है । ६ वी और १० वी सदी के मिलन-बिन्दु पर उनका जन्म हुआ था । वे स्वभाव से फक्कड थे । पूरे बारह वर्ष तक जमकर उन्होंने साहित्य-साधना की । उन्होंने जो कुछ भी लिखा वह युग और परम्परा के अनुरोध पर ही लिखा तथापि उसमे मौलिक सजीवता है । इस पुराण मे १०२ सधिया है । यह ग्रन्थ तीन भागो मे प्रकाशित हुआ है । तृतीय भाग मे भगवान महावीर का जीवन चरित है ।

महावीर-चरित

'महावीर चरित' इस ग्रन्थ के रचयिता महाकवि रईधू है, उन्होने अपभ्रंश भापा मे इस ग्रन्थ की रचना की है । महावीर की कथा प्राचीन

१ हिन्दी मे उपलब्ध महावीर-साहित्य एक पर्यालोचना, — डा० कस्तूरचन्द्र कासलीवाल तीर्थकर मासिक वर्ष १, अंक ६

२ णिग्गथाइय समउ भरतह,
केवलि किरण हो घर विहरतह ।
गय छासट्ठि दिणतर जावहि,
अमराहिउमणि चितइ तामहि ॥
इय सानगि सयल जिणणाहदो,
पच्चमणाणुग्गय गयवाहहो ।
किं कारणु णउ वाणि पयासइ,
जीवाइय तच्चाइण भासइ ॥

अपभ्रंश-साहित्य

भाषा विकास की दृष्टि से अपभ्रंश भाषा प्राकृत-एव आधुनिक आर्य भाषाओं की यात्रा में सेतु रूप है। वह मध्यकडी है, और कहना चाहिए अनेक भारतीय भाषाओं की और खास कर हिन्दी की वह जननी है, अनेक भाषाओं की बड़ी भगिनी है। वह संस्कृत और प्राकृत दोनों की तुलना में अधिक प्रवाहपूर्ण, मनोहर, ललित एवं श्रुति-मधुर है। उसमें एक सहज-सरलता और सरसता है। सांप्रदायिक व्यामोह वश भले ही कुछ विद्वानों ने, कवियों ने उसे प्राकृत की तरह साधारण जन की भाषा, भोले ग्रामीण और अपठ नारियों की भाषा चित्रित की हो, पर इससे उस का भाषागत माधुर्य और स्वाभाविकता ही सिद्ध होती है।

अपभ्रंश भाषा—एक प्रकार से जैन साहित्य की भाषा रही है। कुछ सिद्ध (वौद्ध आचार्यों) साहित्य को छोड़कर बाकी जैनतर साहित्य उसमें नगण्य-सा ही है। इस भाषा का विपुल भंडार जैन आचार्यों ने भरा है। अपभ्रंश में जैन आचार्यों ने अनेक काव्य, कथा ग्रन्थ, उपदेश व दर्शन प्रधान ग्रंथ एवं विपुल चरित काव्यों की रचना की है। अपभ्रंश भाषा का सर्वोत्कृष्ट और सर्वाधिक प्राचीन काव्य स्वयंभूकृत पद्मचरिय माना जाता है।

भगवान महावीर की पावन-जीवन कथा भी अपभ्रंश भाषा में निबद्ध हुई है। अपभ्रंश के अनेक विद्वान मनीषियों ने भगवान महावीर के जीवन से सम्बन्धित काव्यों की सर्जना की है। जिनमें से कुछ काव्यों का संक्षिप्त सा परिचय यहां दिया जाता है।

प्राकृत-भाषा की तरह अपभ्रंश भाषा में जैन साहित्यकारों ने महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों की रचनाएं की हैं। दिगम्बर विद्वान महाकवि पुष्पदत्त का 'तिसट्ठि-महापुरिस गुणालकार' एक महत्त्वपूर्ण रचना है, उसके सम्बन्ध में हम अगले पृष्ठों में प्रकाश डालेंगे।

जयमित्र हल्ल कृत 'वड्ढमाण-कव्वु' नामक ग्रन्थ प्राप्त होता है, जिसमें ११ सवियां हैं। यह काव्य देवराय के पुत्र सघाधिप होलिवर्म के लिए लिखा है। इसकी एक हस्तलिखित प्रति वि० सं० १५४५ की मिली है, अतः इसकी रचना इससे पूर्व की होनी चाहिए। इसमें भगवान महावीर के जीवन पर प्रकाश डाला है।

'वड्ढमाण कहा' यह कवि नरसेन की सुन्दर कृति है, जो विक्रम सं० १५१२ के लगभग लिखी गई है। जिनेश्वर सूरि के शिष्य आचार्य श्री अभयदेव

रचित अपभ्रंश महावीर चरित का उल्लेख जैन ग्रन्थावली में किया गया है। खभात के शान्तिनाथ ताडपत्रीय भण्डार में इसकी प्रति सुरक्षित है।

पुष्पदन्त के महावीर चरित का सम्पादन डा० हीरालाल जैन कर रहे थे। सचित्र प्रकाशित करने की योजना है। जयमित्रहल कृत 'वड्डमाण चरित' का सम्पादन डा० नेमिचन्द्र शास्त्री आरा कर रहे थे। डा० राजाराम 'सन्मति जिनचरित' का सम्पादन कर चुके हैं और श्रोधर कृत 'वड्डमाण चरित' का कर रहे हैं। नीमच के डा० देवेन्द्र कुमार नरसेन कृत 'वड्डमाण चरित' का सम्पादन कर चुके हैं।^१

तिसट्ठिमहापुरिस गुणालकार महापुराण^२

इस ग्रन्थ रत्न के रचयिता अपभ्रंश भापा के महाकवि पुष्पदन्त हैं। ९ वीं और १० वीं सदी के मिलन-बिन्दु पर उनका जन्म हुआ था। वे स्वभाव से फक्कड़ थे। पूरे बारह वर्ष तक जमकर उन्होंने साहित्य-साधना की। उन्होंने जो कुछ भी लिखा वह युग और परम्परा के अनुरोध पर ही लिखा तथापि उसमें मौलिक सजीवता है। इस पुराण में १०२ अध्याय हैं। यह ग्रन्थ तीन भागों में प्रकाशित हुआ है। तृतीय भाग में भगवान महावीर का जीवन चरित है।

महावीर-चरित

'महावीर चरित' इस ग्रन्थ के रचयिता महाकवि रईधू हैं, उन्होंने अपभ्रंश भापा में इस ग्रन्थ की रचना की है। महावीर की कथा प्राचीन

१ हिन्दी में उपलब्ध महावीर-साहित्य एक पर्यालोचना,— डा० कस्तूरचन्द कासलीवाल तीर्थकर मासिक वर्ष १, अंक ६

२ निगमथाइय समउ भरतह,
केवलि किरण हो धर विहरतह ।
गय छासट्टि दिणतर जावहि,
अमराहिउमणि चितइ तामहि ॥
इय सामगि सयल जिणणाहदो,
पचमणाणुगय गयवाहहो ।
कि कारणु णउ वाणि पयासइ,
जीवाइय तच्चाइण भासइ ॥

— वर्धमान काव्य पत्र ८३ (ख)

ग्रन्थों के आधार से है, पर नयी बात यह है कि रईधू ने जन्माभिषेक के समय सुमेरु के कम्पित होने का उल्लेख किया है। दीक्षार्थ जाते हुए भगवान के सात पग पैदल चलने का वर्णन भी कवि ने किया है।

‘वड्ढमाणचरिउ’

‘वड्ढमाण चरिउ’ के रचयिता कवि श्रीधर हैं। इसकी भाषा अपभ्रंश है। कथा-वस्तु का मूलस्रोत दिगम्बर परम्परा का रहा है तथापि श्वेताम्बर महावीर चरित्रों का भी इस पर प्रभाव पड़ा है। जैसे—त्रिपृष्ठ वासुदेव के भव मे सिंह को मारने की घटना। महावीर के जन्म होने के दिन से ही सिद्धार्थ के घर लक्ष्मी दिन-दिन बढ़ने लगी, जिससे उनका नाम वर्धमान रखा गया आदि वर्णन भी इसमें है।

वर्धमान काव्य

वर्धमान काव्य के रचयिता जयमित्तहल्ल कवि हैं। उन्होंने अपभ्रंश भाषा में इसकी रचना की है। महावीर का चरित दिगम्बर परम्परानुसार ही है तथापि कुछ नई बातें भी इसमें जुड़ी हैं।

कवि ने भगवान के जन्माभिषेक के समय मेरु-कम्पन की घटना का वर्णन बहुत रोचक शैली में किया है।

पूर्व के दिगम्बर साहित्य में भगवान के केवलज्ञान होने पर ६६ दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं खिरने का तो उल्लेख है, पर उस समय उनके विहार का उल्लेख नहीं है, किन्तु प्रस्तुत ग्रन्थ में उस समय भी उनके विहार का उल्लेख किया है। इस ग्रन्थ का सम्पादन डा० नेमिचन्द्र शास्त्री, आरा कर रहे थे।

इन चरित काव्यों के अतिरिक्त अन्य अनेक ग्रंथ ऐसे हैं जिनमें भगवान महावीर की जीवन-कथा का वर्णन आया है, पर अभी अपभ्रंश साहित्य अवकाश में पड़ा है, किसी दृष्टिसंपन्न अनुसंधाता की प्रतीक्षा में। संभव है जैसे जैसे अपभ्रंश साहित्य पर खोज होगी महावीर से सम्बन्धित नये काव्य और मध्ययुग में प्रचलित कुछ नई घटनाएँ भी प्रकाश में आये।

राजस्थानी-साहित्य

हम बता चुके हैं कि अपभ्रंश अनेक भारतीय भाषाओं की आदि कड़ी है। जिसे हम पुरानी हिन्दी, पुरानी राजस्थानी और जूनी गुजराती कहते हैं, वह अपभ्रंश का आखिरी रूप ही है। अपभ्रंश भाषा से ही अन्य देशी भाषाओं का विस्तार हुआ और अनेक धाराएँ प्रवाहित हुईं।

राजस्थानी भाषा का सीधा सम्बन्ध अपभ्रंश से है। जूनी गुजराती इसकी बहन है। प्राचीन राजस्थानी रामो आदि में गुजराती का काफी प्रभाव है। कुछ शब्द फारसी-अरबी के भी उसमें आये हैं जो कि उस युग के मुगल शासकों की भाषा थी।

राजस्थानी साहित्य जिसे डिंगल साहित्य भी कहा जाता है, अधिकतर वीररस के लिए प्रसिद्ध है किन्तु यह भाषा इतनी मधुर और लचकदार है कि जहाँ वीर रस का अस्खलित प्रवाह इसमें प्रवाहित हुआ है, वहाँ पर शृंगार-रस, गात-रस (कृष्ण-रस) आदि की रसधारा से भी सर्वथा समर्थ सिद्ध हुई है। श्रुतिमाधुर्य के साथ शब्दों की लचक इस भाषा की अपनी विशिष्टता है। राजस्थानी भाषा में भक्तिसाहित्य भी प्रचुर मात्रा में लिखा गया है। चरित कथाएँ भी 'रास' के नाम से विशाल संख्या में लिखे गये हैं। यहाँ पर सिर्फ भगवान महावीर से सम्बन्धित राजस्थानी साहित्य की एक सामान्य सी झलक प्रस्तुत की जा रही है।

महावीर रास (वर्द्धमान रास)

महावीर रास के रचयिता श्री कुमुदचन्द्र हैं। उन्होंने इसकी रचना राजस्थानी भाषा में की है। सकलकीर्ति रचित महावीर चरित का आधार लिया गया है।

वर्धमान पुराण

वर्धमान पुराण के रचयिता कवि नवलशाह हैं। कथानक का मूल आधार सकलकीर्ति है। ग्रन्थ की रचना दोहा, चौपाई, सोरठा, गीत, जोगी-रासा, सबैया आदि अनेक छन्दों में की गई है।

महावीर नो रास

इसके रचयिता पद्मकवि हैं, जो हिन्दी के भी अच्छे विद्वान थे, भट्टारक शुभचन्द्र के शिष्य थे। इसमें भगवान महावीर के जीवन का सुविस्तृत काव्य-निबद्ध वर्णन मिलता है। पाण्डुलिपि ६५ पृष्ठ की है। उसका लखनकाल स० १८९१ है और रचनाकाल स० १६०६ है।

वर्द्धमान रास

इसके रचयिता वर्द्धमान कवि है, जो भट्टारक वाद भूषण के शिष्य थे। काव्य दृष्टि से यह भी उत्तम रचना कही जा सकती है। १६६५ में इसकी रचना की गई।

वर्द्धमान पुराण

यह महत्वपूर्ण रचना नवलराय जी की है। जिसे कवि ने स० १६६१ के अगहन मास में पूर्ण किया था। रचनाकर ने कवि सकलकीर्ति का उल्लेख किया है, जिसकी प्रेरणा से कवि ने अपने पुत्र के सहयोग से यह पुराण लिखा था। "पिता पुत्र मिलि रच्यो पुराण" ऐसा उल्लेख स्वयं कवि ने किया है।

वर्द्धमान चरित

इसके रचयिता केशरीसिंह जयपुर नगर के निवासी थे। यह पुराण मूलतः भट्टारक सकलकीर्ति कृत वर्द्धमान पुराण की भाषा-वचनिका है। यह रचना बालचन्द्र छावड़ा के पौत्र ज्ञानचन्द्र के आग्रह पर की गई थी। इसकी भाषा प० दौलतरामजी कासलीवाल की गद्य कृतियाँ जैसी ही है।

वर्द्धमान सूचनिका

यह बुधजन जी की लघु कृति है। जिसमें भगवान महावीर का परिचयात्मक वर्णन दिया गया है।

महावीर पुराण

यह पुराण मनसुखसागर द्वारा निर्मित है। पर यह कोई स्वतंत्र रचना नहीं है। यह शिखरमहात्म्य भाषा का ही अन्तिम अध्याय है। इस अध्याय में ६६ पद्य हैं। मनसुख सागर, लोहाचार्य की पट्ट परपरा के भट्टारक महीचन्द्र की परम्परा में होने वाले भट्टारक गुलाबकीर्तिके प्रशिष्य व ब्रह्म सतोष सागर के शिष्य थे।

महावीर नी विनतो

भट्टारक शुभचन्द्र कृत यह एक स्तवन है। जिसमें भगवान महावीर का गुणानुवाद है।

'महावीर छन्द' भी इसी तरह की लघु कृति है, जिसमें महावीर के गर्भ कल्याणक का वर्णन है। इसमें १६ स्वप्नों का भी वर्णन है। भाषा संस्कृत-निष्ठ है।

राजस्थानी भाषा में भगवान महावीर के अन्य भी सैकड़ों चरित्र लिखे

गये होंगे, चू कि राजस्थान के भक्त और सन्त प्राय कवि हुए हैं, और वे अपने आराध्य की पावन-जीवन कथा से अपनी सरस्वती को पवित्र न करे यह कैसे संभव है ? पर विशेष परिचय उपलब्ध न होने से अधिक लिख पाना संभव नहीं है।

आधुनिक-साहित्य

प्राचीन युग मे भगवान महावीर पर प्राकृत, अपभ्रंश और संस्कृत तथा राजस्थानी एवं अन्य प्रान्तीय भाषाओं मे अनेकानेक जो ग्रन्थ लिखे गये हैं, उन सभी का परिचय देना साधनाभाव के कारण संभव नहीं है तथापि जिन ग्रन्थों का परिचय दिया गया है उनसे एक सामान्य भाँकी तो मिल ही सकती है। वर्तमान युग मे हिन्दी, गुजराती व आगलभाषा मे शोधप्रधान व जनसाधारण के उपयोगी बहुत से ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैं और महावीर की पञ्चीसवीं निर्वाण शताब्दी के उपलक्ष्य मे बहुत से अधिकारी विद्वानों के द्वारा लिखे भी जा रहे हैं। मुख्य ग्रन्थों का परिचय देकर शेष ग्रन्थों की सूची दे रहे हैं।

श्री महावीर स्वामी चरित्र^१

श्री महावीर स्वामी चरित्र, (लेखक स्वर्गस्थ वकील नन्दलाल लल्लू भाई बडोदरा,) इस ग्रन्थ का प्रथम संस्करण १९२५ मे प्रकाशित हुआ था। लेखक की भाषा गुजराती है। लेखक ने त्रिपण्डितशलाका पुरुष चरित्र का मुख्य आधार लिया है। साथ ही राजा श्रेणिक, उनके पुत्र व रानियों का परिचय प्रदान करने के लिए अन्तर्कृद्शाग, अनुत्तरोपपातिक, ज्ञातृधर्म कथा आदि का उपयोग किया है। लेखक की शैली सुन्दर है।

महावीर कथा^२

प्रस्तुत ग्रन्थ के लेखक गोपालदास जीवाभाई पटेल हैं। इसकी प्रथम आवृत्ति सन् १९४१ मे और द्वितीय आवृत्ति मे सन् १९५० मे प्रकाशित हुई। प्रामाणिक महावीर चरित्र लिखने की कल्पना से ही प्रस्तुत ग्रन्थ का प्रणयन

१ मुक्तिरुमल जैन मोहनमाला, कोठीपोल बडोदरा

२ गुजरात विद्यापीठ, नवजीवन कार्यालय, अहमदाबाद

है। महावीर की कथा को रसप्रद बनाने का लेखक ने प्रयास किया है। यह ग्रन्थ चार खण्डों में विभाजित है। प्रथम खण्ड में महावीर के मुख्य-मुख्य पूर्व भव दिये गये हैं। द्वितीय खण्ड में जन्म से लेकर परिनिर्वाण तक की घटनाएँ हैं। तृतीय खण्ड में महावीर के द्वारा कथित पन्द्रह दृष्टान्त कथाएँ दी गई हैं और चतुर्थ खण्ड में, उनके उपदेशों पर प्रकाश डाला गया है। इस प्रकार ग्रन्थ उपयोगी व पठनीय है।

भगवान महावीर^३

इस ग्रन्थ के लेखक चन्द्रराज भण्डारी हैं। यह ग्रन्थ चार खण्डों में विभक्त है। प्रथम खण्ड ऐतिहासिक है, जिसमें निम्न विषयों पर प्रकाश डाला है— (१) उस समय का भारतवर्ष, (२) उस समय के बड़े नगर, (३) ग्राम रचना (४) आर्थिक अवस्था, (५) सामाजिक स्थिति, (६) वर्णाश्रम-धर्म का इतिहास, (७) धार्मिक स्थिति, (८) बौद्ध धर्म का उदय, (९) आज्ञाविक्रमम्प्रदाय (१०) उस समय के दूसरे सम्प्रदाय, (११) जैन और बौद्ध धर्म में सवर्ष, (१२) क्या महावीर जैनधर्म के मूल सस्थापक थे (१३) जैनधर्म की उत्पत्ति और समाज पर प्रभाव, (१४) भगवान महावीर का काल निर्णय, (१५) जन्मभूमि, (१६) माता पिता, (१७) जन्म, (१८) जैन धर्म और बौद्ध धर्म पर तुलनात्मक दृष्टि।

द्वितीय खण्ड मनोवैज्ञानिक है। प्रारम्भ में उस समय की मनोवैज्ञानिक स्थिति का चित्रण करने के पश्चात् महावीर का बाल्यकाल से लेकर संक्षेप में निर्वाण तक का परिचय दिया है। तृतीय पौराणिक खण्ड है। इसमें महावीर के पूर्वभव आदि पर प्रकाश डाला है। चतुर्थ दार्शनिक खण्ड में अहिंसा और अनेकान्त आदि विषयों पर चर्चा की गई है। इस प्रकार महावीर पर ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से चिन्तन किया है। भाषा हिन्दी है, विक्रम सं० १९८१ में यह प्रकाशित हुई है।

श्री महावीर चरित्र^४

इसके लेखक स्थानकवासी मुनि श्री हर्षचन्द्रजी हैं। इसका प्रथम संस्करण १९२६ व द्वितीय संस्करण १९४५ में प्रकाशित हुआ है। भगवान महावीर पर संक्षेप में प्रकाश डाला है। भाषा गुजराती है।

३ श्री महावीर ग्रन्थ प्रकाशन मन्दिर, भानपुरा (होलकर राज्य)

४ शाह नानालाल धरमशी, बुकसेलर एण्ड पब्लिशर, भावनगर (गुजरात)

श्री वर्धमान चरित्र^५

इसके लेखक उपाध्याय श्री आतगारामजी महाराज के स्वर्गीय मुशिष्य ज्ञानचन्द्र जी हैं। जिन्होंने प्राचीन ग्रन्थों के आधार से ही संक्षेप में महावीर पर लिखा है।

भगवान महावीर का आदर्श जीवन^६

इस ग्रन्थ के लेखक स्थानकवासी मुनि जैनदिवाकर चौथमलजी महाराज हैं। जिन्होंने भगवान महावीर पर विस्तार से लिखा है। प्रारम्भ में तेईस तीर्थकरो का परिचय दिया है। बहत्तर कलाओं पर विस्तृत प्रकाश डाला है। अन्त में जैन तत्त्वज्ञान पर भी संक्षेप में लिखा है।

श्रमण भगवान महावीर^७

प्रस्तुत ग्रन्थ के लेखक पुरात्ववेत्ता मुनि श्री कल्याणविजय जी हैं। आवश्यक नियुक्ति व चूर्णि आदि में भगवान महावीर के छद्मस्थ अवस्था तक का विहार व वर्षावास का वर्णन पूर्ण रूप से मिलता है, पर केवलज्ञान के बाद का नहीं। मुनि श्री ने इस कमी को प्राचीन ग्रन्थों के प्रकाश में और अपनी मौलिक कल्पना से पूर्ण किया है। उन्होंने छियालीस वर्षावास की सूची दी है। भगवान कहा पधारे और किस प्रकार प्रचार आदि हुआ वह भी लिखा है। प्रस्तुत ग्रन्थ महावीर जीवन पर एक अनूठा ग्रन्थ है। परिशिष्ट में भौगोलिक क्षेत्रों का भी परिचय दिया है।

तीर्थकर वर्द्धमान^८

इसके लेखक श्रीचन्द्र रामपुरिया हैं, इन्होंने मुख्य रूप से आगम साहित्य के आधार से महावीर के जीवन पर सप्रमाण प्रकाश डाला है। चूर्णि आदि का आधार न लेने से महावीर जीवन के बहुत से महत्वपूर्ण प्रसंग इसमें नहीं आए हैं। द्वितीय खण्ड में महावीर वाणी का सकलन है।

तीर्थकर महावीर^९—भाग—१-२

इस ग्रन्थ रत्न के लेखक इतिहासतत्त्व महोदधि विजयेन्द्रसूरि हैं।

५ मेहरचन्द लक्ष्मणदास जैनी, संस्कृत पुस्तकाध्यक्ष, लाहौर (पंजाब)

६ जैनदिवाकर दिव्य ज्योति कार्यालय, व्यावर

७ कल्याण विजय शास्त्र सग्रह समिति, गढ़ जालौर

८ हमीरमल पूनमचन्द रामपुरिया, सुजानगढ़ (बीकानेर)

९ यशोधर मंदिर, १६६ मर्जवान रोड, अवेरी वर्ल्ड १८

इन्होंने मुनि श्री कल्याण विजय जी की शैली का ही वर्णवाम ही दृष्टि से अनुसरण किया है, पर अनेक ऐतिहासिक नवीन बातें भी उन्होंने प्रस्तुत की हैं। सर्वत्र लेखक की शोध-प्रधान दृष्टि के दर्शन किये जा सकते हैं। दोनों भाग अत्यन्त महत्त्व पूर्ण हैं।

आगम और त्रिपिटक एक अनुशीलन^{१०}

प्रस्तुत ग्रन्थ के लेखक मुनि श्री नगराज जी हैं। आगम व त्रिपिटक साहित्य के आधार से भगवान महावीर और बुद्ध पर तुलनात्मक दृष्टि से लिखा है। काल-निर्णय प्रकरण और 'त्रिपिटको मे निगण्ठ व निगण्ठ नातपुत्त' प्रकरण बहुत ही शोध प्रधान हैं।

जैनधर्म का मौलिक इतिहास^{११}

इस ग्रन्थ के लेखक आचार्य श्री हस्तीमल जी महाराज हैं। ग्रन्थ के प्रथम खण्ड में चौबीस तीर्थंकरों का परिचय दिया गया है। भगवान महावीर के जीवन पर भी विस्तार से लिखा गया है। मुनिश्री कल्याण विजयजी के भ्रमण भगवान् महावीर का विशेष रूप से अनुसरण किया गया है। तथापि अन्य अनेक मौलिक सूक्ष्म भी हैं।

सन्मति महावीर^{१२}

इस ग्रन्थ के लेखक श्री सुरेश मुनि जी शास्त्री हैं। ग्रन्थ की भाषा इतनी प्रवाह पूर्ण है कि पाठक पढ़ते-पढ़ते आनन्द-विभोर हो जाता है।

महावीर मिद्धान्त और उपदेश^{१३}

उपाध्याय अमर मुनि जी द्वारा लिखित इस छोटा सी पुस्तक में गागर में सागर भर दिया गया है।

विश्वज्योति-महावीर^{१४}

इस पुस्तक के लेखक भी उपाध्याय अमर मुनिजी हैं। पुस्तक में जीवन चरित्र प्रधान नहीं है, विचार प्रधान है।

१० जैन खेताम्बर तेरापन्थी महासभा, ३ पोर्चुगीज चर्च स्ट्रीट कलकत्ता १

११ सम्यक्ज्ञान प्रचारक मंडल, जयपुर

१२ सन्मति ज्ञानपीठ लोहामण्डी, आगरा-२

१३ सन्मति ज्ञानपीठ आगरा-२

१४ वही ।

चार तीर्थकर^{१५}

पुस्तक के लेखक प० सुखलाल जी सघवी हैं। पुस्तक में भगवान ऋषभदेव, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर पर शोधप्रधान दृष्टि से लिखा गया है। पुस्तक की प्रत्येक पंक्ति में पण्डितजी की बहुश्रुतता व गभीर चिन्तन स्पष्ट रूप से झलक रहा है।

महावीर-वाणी^{१६}

महावीर वाणी के सम्पादकीय लेख में प० बेचरदास दोशी ने महावीर और उनकी महिमा पर प्रकाश डाला है।

वैशाली के राजकुमार तीर्थकर वर्द्धमान महावीर^{१७}

इस ग्रन्थ के लेखक डा० नेमिचन्द्र जैन हैं। लेखक ने चित्ताकर्षक भाषा में दिगम्बर परम्परा के अनुसार महावीर के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला है।

काल्पनिक अध्यात्म महावीर^{१८}

प्रस्तुत ग्रन्थ के लेखक योगनिष्ठ आचार्य श्री बुद्धिसागर जी हैं। यह ग्रन्थ तीन भागों में प्रकाशित हुआ है। ग्रन्थ में महावीर जीवन तो मुख्य नहीं है, पर उन्हीं ऐतिहासिक पात्रों के आधार से लेखक ने कमनीय कल्पना के गगन में विहरण कर महावीर को अध्यात्म रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है।

महावीर . मेरी दृष्टि में^{१९}

आचार्य रजनीश के प्रवचन व प्रश्नोत्तरो का यह संकलन है। आचार्य रजनीश की अपनी शैली है, अपने विचार हैं। वे प्रत्येक वस्तु पर अपनी दृष्टि से सोचते हैं, चिन्तन करते हैं। महावीर और उनके सिद्धान्तों पर उन्होंने अपनी दृष्टि से प्रकाश डाला है। महावीर को वैज्ञानिक दृष्टि से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। उनके विचारों से सबको सहमत होना आवश्यक नहीं है।

१५ जैन संस्कृति संशोधक मंडल, बनारस-५

१६ सवसेवा संघ, राजघाट वाराणसी

श्री वीर निर्वाण ग्रन्थ प्रकाशन समिति, ४८ सीतला माता बाजार, इन्दौर-२

श्रीमद् बुद्धिसागर सूरि साहित्य संरक्षक, प्रकाशन समिति, झवेरीबाड, अहमदाबाद

गोपाल बनारसीदास, बगलो रोड, जवाहरनगर दिल्ली ७

उन्होंने मुनि श्री कल्याण विजय जी की शैली का हा वर्णवाम की दृष्टि से अनुसरण किया है, पर अनेक ऐतिहासिक नवीन बातें भी उन्होंने प्रस्तुत की हैं। सर्वत्र लेखक की शोध-प्रधान दृष्टि के दर्शन किये जा सकते हैं। दोनों भाग अत्यन्त महत्त्व पूर्ण हैं।

आगम और त्रिपिटक एक अनुशीलन^{१०}

प्रस्तुत ग्रन्थ के लेखक मुनि श्री नगराज जी हैं। आगम व त्रिपिटक साहित्य के आधार से भगवान महावीर और बुद्ध पर तुलनात्मक दृष्टि स लिखा है। काल-निर्णय प्रकरण और 'त्रिपिटिको मे निगण्ठ व निगण्ठ नातपुत्त' प्रकरण बहुत ही शोध प्रधान हैं।

जैनधर्म का मौलिक इतिहास^{११}

इस ग्रन्थ के लेखक आचार्य श्री हस्तीमल जी महाराज हैं। ग्रन्थ के प्रथम खण्ड मे चौबीस तीर्थंकरों का परिचय दिया गया है। भगवान महावीर के जीवन पर भी विस्तार से लिखा गया है। मुनिश्री कल्याण विजयजी के भ्रमण भगवान् महावीर का विशेष रूप से अनुसरण किया गया है। तथापि अन्य अनेक मौलिक सूक्ष्म भी हैं।

सन्मति महावीर^{१२}

इस ग्रन्थ के लेखक श्री सुरेश मुनि जी शास्त्री हैं। ग्रन्थ की भाषा इतनी प्रवाह पूर्ण है कि पाठक पढ़ते-पढ़ते आनन्द-विभोर हो जाता है।

महावीर विद्वान्त और उपदेश^{१३}

उपाध्याय अमर मुनि जी द्वारा लिखित इस छोटा सी पुस्तक मे गागर मे सागर भर दिया गया है।

विश्वज्योति-महावीर^{१४}

इस पुस्तक के लेखक भी उपाध्याय अमर मुनिजी हैं। पुस्तक मे जीवन चरित्र प्रधान नहीं है, विचार प्रधान है।

१० जैन श्वेताम्बर तैरापन्थी महासभा, ३ पोर्चुगीज चर्च स्ट्रीट कलकत्ता १

११ सम्यक्ज्ञान प्रचारक मंडल, जयपुर

१२ सन्मति ज्ञानपीठ लोहामण्डी, आगरा-२

१३ सन्मति ज्ञानपीठ आगरा-२

१४ वही।

चार तीर्थंकर^{१५}

पुस्तक के लेखक प० सुखलाल जी सघवी हे। पुस्तक में भगवान भृपभदेव, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर पर शोधप्रधान दृष्टि से लिखा गया है। पुस्तक की प्रत्येक पंक्ति में पण्डितजी की बहुश्रुतता व गंभीर चिन्तन स्पष्ट रूप से झलक रहा है।

महावीर-वाणी^{१६}

महावीर वाणी के सम्पादकीय लेख में प० बेचरदास दोगी ने महावीर और उनकी महिमा पर प्रकाश डाला है।

वशाली के राजकुमार तीर्थंकर चर्द्धमान महावीर^{१७}

इस ग्रन्थ के लेखक डा० नेमिचन्द्र जैन हैं। लेखक ने चित्ताकर्षक भाषा में शिगम्वर परम्परा के अनुसार महावीर के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला है।

काल्पनिक अध्यात्म महावीर^{१८}

प्रस्तुत ग्रंथ के लेखक योगनिष्ठ आचार्य श्री बुद्धिसागर जी हैं। यह ग्रंथ तीन भागों में प्रकाशित हुआ है। ग्रंथ में महावीर जीवन तो मुख्य नहीं है, पर उन्हीं ऐतिहासिक पात्रों के आधार से लेखक ने कमनीय कल्पना के गगन में विह्वरण कर महावीर को अध्यात्म रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है।

महावीर - मेरी दृष्टि में^{१९}

आचार्य रजनीश के प्रवचन व प्रश्नोत्तरो का यह सफल है। आचार्य रजनीश की अपनी शैली है, अपने विचार हैं। वे प्रत्येक वस्तु पर अपनी दृष्टि से सोचते हैं, चिन्तन करते हैं। महावीर और उनके सिद्धान्तों पर उन्होंने अपनी दृष्टि से प्रकाश डाला है। महावीर को वैज्ञानिक दृष्टि से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। उनके विचारों से सबको सहमत होना आवश्यक नहीं है।

१५ जैन संस्कृति संशोधक मंडल, बनारस-५

१६ सवसेवा सघ, राजघाट वाराणसी

१७ श्री योग निर्वाण ग्रन्थ प्रकाशन समिति, ४८ सीतला माता बाजार, इन्दौर-२

१८ श्रीमद् बुद्धिसागर सूरि साहित्य संरक्षक, प्रकाशन समिति, शिवरोवाड, अहमदाबाद

१९ मोतीलाल बनारसीदास, बगलो रोड, जवाहरनगर दिल्ली ७

भगवान महावीर^{२०}

इसके लेखक श्री कामताप्रसाद जैन हैं। लेखक ने दिगम्बर ग्रन्थों के आधार व शोधपरक दृष्टि से महावीर के जीवन पर प्रकाश डाला है।

निर्ग्रन्थ भगवान महावीर

गुजराती साहित्य के महान लेखक जयभिरू ने अपनी साहित्यिक भाषा व लाक्षणिक शैली में प्रस्तुत पुस्तक लिखी है।

युगपुरुष महावीर^{२१}

प्रस्तुत पुस्तक के लेखक शरदकुमार 'साधक' हैं। शैली शोध-प्रधान है।

जगदुद्धारक भगवान महावीर^{२२}

पुस्तक के लेखक वकील भम्बेलाल नारायण जो जोशी हैं। गुजराती भाषा में लेखक ने महावीर के जीवन प्रसंगों को अङ्कित किया है।

कुण्डलपुर के राजकुमार भगवान महावीर^{२३}

लेखक जयप्रकाश शर्मा हैं। प्राचीन ग्रन्थों के आधार से इसमें कितने ही प्रसंग मेल नहीं खाते हैं।

प्रभु महावीरनु जीवन चरित्र^{२४}

लेखक स्थानकवासी मुनि श्री अम्बाजी स्वामी हैं। गद्य-पद्य मिश्रित यह रचना है। लेखक का मूल आधार कल्पसूत्र रहा है। भाषा गुजराती है।

वर्द्धमान (महाकाव्य)^{२५}

हिन्दी भाषा में महावीर पर लिखा गया यह प्रथम महाकाव्य है। लेखक दिगम्बर परम्परा से प्रभावित हैं अतः दिगम्बर विचारधारा यत्र-तत्र आई है। इसके रचयिता अनूप कवि हैं।

२० भारतीय दिगम्बर जैन परिषद् पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली

२१ निर्ग्रन्थ प्रकाशन, के० ६६।४० नरहरपुरा, वाराणसी

२२ गुर्जर ग्रन्थ रत्न कार्यालय, गांधी रस्तो, अहमदाबाद

२३ प्रभात पब्लिशिंग, मेरठ शहर

२४ शाह ललीतचन्द्र हीराचन्द स्था० जैन उपाध्य के पास, पोरबन्दर (सोराष्ट्र)

२५ भारतीय ज्ञानपीठ, काशी

वीरायण (महाकाव्य)^{२६}

रामचरित मानस की शैली में गुजराती भाषा में महावीर पर लिखा गया यह महाकाव्य है।

ज्ञातपुत्र श्रमण भगवान महावीर^{२७}

प्रोफेसर हीरालाल रसिकदास कापडिया के महावीर सम्बन्धी लेखों व भाषणों का संग्रह है।

त्रिशलानन्दन महावीर^{२८}

रतिलाल मफाभाई शाह ने मक्षेप में महावीर के जीवन पर प्रकाश डाला है।

श्रमण भगवान श्री महावीरदेवनु जीवन^{२९}

मुनि श्री भद्र कर विजय जी ने विहगम दृष्टि से महावीर पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है।

महावीर वर्धमान^{३०}

डा० जगदीशचन्द्र जैन द्वारा लिखित यह पुस्तक शोधप्रधान है। अत्यन्त मक्षेप में लिखी है।

भारत की प्रांतीय भाषाओं में भी विभिन्न कवियों ने भगवान महावीर के जीवन पर चरित-काव्य, पुराण, रास, गीत व स्तवन लिखकर उनका यशोगान किया है। इसी तरह कथा, चौपाई, बन्तीसी, छत्तीसी, चौढाल्या एव अष्टक के माध्यम से जीवन को विभिन्न दृष्टियों से आका गया है, किन्तु खेद की बात है कि हमारे प्राचीन कवियों की अधिकांश रचनाएँ शास्त्र-भण्डारों की ही शोभा बढ़ा रही हैं और अपनी दुर्दशा पर आसू बहा रही हैं। उन सभी को भण्डारों की छान-बीन कर निकाला जाय और प्रकाश में लाया जाय।

उपर्युक्त पंक्तियों में भगवान महावीर का जीवन सूत्र आगम युग से लेकर वर्तमान युग तक किस प्रकार विभिन्न ग्रन्थों में विकसित होता रहा है, इसकी

२६ लाधाजी स्वामी पुस्तकालय, लिमडी (सौराष्ट्र)

२७ श्री नेमि-विज्ञान-कस्तूरसूरि ज्ञान मंदिर, मोटी रस्तो, गोपीपुरा, सूरत २

२८ सस्तु साहित्य वक्क कार्यालय, ठि० भद्र पास अहमदाबाद

२९ कल्याण प्रकाशन मन्दिर, पालीताणा (सौराष्ट्र)

३० श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन कान्फरन्स टी० जी० शाह विल्डिंग, पायधुनी
वम्बई-३

हल्की-सी झाकी प्रस्तुत की है। साथ ही पाठको को यह भी पता चलेगा कि आगमो मे भगवान महावीर की अनेक जीवन-घटनाएँ सप्रहीत नहीं हुई है, किन्तु पश्चाद्वर्ती मनीषी आचार्यों ने अनुश्रुति आदि के आधार पर उन घटना सूत्रो का सकलन किया। महावीर का कथा-सूत्र धीरे-धीरे विकसित हुआ, उसमे अनेक काल्पनिक और विवादास्पद घटनाएँ भी जुड़ गई। वर्तमान युग मे तो ऐसा लगता है, अनेक ऐतिहासिक मान्यताओ का अपलाप कर नई घटनाएँ रची जा रही है, और चरित्र लेखक अपने को नई कल्पना का उद्भावक सिद्ध करने का प्रयत्न कर रहा है।

हमारा अभिमत है, महावीर ऐतिहासिक पुरुष है—अतः उनके जीवन से सम्बद्ध वे ही घटनाएँ लिखी जानी चाहिए जिनका कुछ ऐतिहासिक आधार हो। महापुरुषो के विषय मे मनगढत कल्पनाएँ चाहे वह सुन्दर ही हो, उनका महत्त्व नहीं बढ़ाती।

मैंने प्रस्तुत ग्रंथ मे यही प्रयत्न किया है कि भगवान महावीर के जीवन प्रसंगो को पाठको के समक्ष रोचक शैली मे तो प्रस्तुत किया जाय, किन्तु ऐतिहासिकता का अपलाप नहीं होना चाहिए।

बौद्ध साहित्य में महावीर

भगवान महावीर के सम्बन्ध में वैदिक साहित्य में कोई विशेष चर्चा उपलब्ध नहीं होती, न तो उनके समकालीन साहित्य में और न उत्तरवर्ती साहित्य में। इसका भी एक खास कारण माना जाता है—भगवान महावीर के युग में वैदिक प्रतिभा बहुत दुर्बल हो गई थी। उपनिषद्काल तक तो उसमें आध्यात्मिक तेज था किन्तु उसके पश्चात् क्रियाकाण्डों की जड़ता से वह कुठित प्रायः होने लग गई, और विशेष कर महावीर की विद्यमानता में तो ऐसा कोई वैदिक विद्वान नहीं मिलता जो उनके सम्बन्ध में कोई विशेष चर्चा करता हो, उनके दर्शन और चरित्र की आलोचना करता हो, उत्तरवर्ती वैदिक साहित्य ने भी महावीर की उपेक्षा की। इसका मुख्य कारण यही हो सकता है कि तब तक श्रमण परम्परा वैदिक परम्परा के समक्ष एक प्रभावशाली प्रतिस्पर्धी के रूप में आकर उपस्थित हो गई थी। वैदिक यज्ञ-याग, ब्राह्मणवाद के विरोध के कारण वैदिक विद्वान श्रमणों से द्वेष करते थे, उनके विरोध में और मुख्यतः दार्शनिक सिद्धान्तों के विरोध में तर्क-वितर्क देते थे। भगवान महावीर का व्यक्तित्व तो निर्विवाद एवं अत्यन्त निर्मल था, अतः उसकी चर्चा करना, उसके विषय में कुछ कहना, विकट समस्या थी, प्रशंसा कर नहीं सकते और निन्दा करने के सूत्र उन्हें मिले नहीं होंगे। हाँ जहाँ तहाँ श्रमणों पर आक्षेप जरूर किये गये, पर भगवान महावीर के सम्बन्ध में वैदिक साहित्य प्रायः मौन ही रहा है।

बौद्ध साहित्य में ऐसी स्थिति नहीं है। इसका कारण है—बुद्ध भगवान महावीर के समकालीन थे, दोनों का प्रचार व विहार क्षेत्र एक ही था, अनेक राजवंश दोनों के प्रभाव व संपर्क में आये। दोनों ही श्रमण परम्परा के दो तेजस्वी महापुरुष थे—और दोनों ही ब्राह्मणवाद व हिंसात्मक यज्ञों के विरोधी। दोनों ने ही वेदों की अपौरुषेयता को चुनौती दी, अतः दोनों के दृष्टि-कोण में काफी समानता थी। इसलिए न केवल समय की निकटता, किन्तु चिन्तन की निकटता भी उनमें थी। इस कारण यह संभव ही था कि बौद्ध साहित्य

हल्की-सी झाकी प्रस्तुत की है। साथ ही पाठकों को यह भी पता चलेगा कि आगमों में भगवान महावीर को अनेक जीवन-घटनाएँ सग्रहीत नहीं हुई हैं, किन्तु पश्चाद्वर्ती मनीषी आचार्यों ने अनुश्रुति आदि के आधार पर उन घटना सूत्रों का सकलन किया। महावीर का कथा-सूत्र धीरे-धीरे विकसित हुआ, उसमें अनेक काल्पनिक और विवादास्पद घटनाएँ भी जुड़ गईं। वर्तमान युग में तो ऐसा लगता है, अनेक ऐतिहासिक मान्यताओं का अपलाप कर नई घटनाएँ रची जा रही हैं, और चरित्र लेखक अपने को नई कल्पना का उद्भावक सिद्ध करने का प्रयत्न कर रहा है।

हमारा अभिमत है, महावीर ऐतिहासिक पुरुष है—अतः उनके जीवन से सम्बद्ध वे ही घटनाएँ लिखी जानी चाहिए जिनका कुछ ऐतिहासिक आधार हो। महापुरुषों के विषय में मनगटत कल्पनाएँ चाहे वह सुन्दर ही हों, उनका महत्त्व नहीं बढ़ाती।

मैंने प्रस्तुत ग्रंथ में यही प्रयत्न किया है कि भगवान महावीर के जीवन प्रसंगों को पाठकों के समक्ष रोचक शैली में तो प्रस्तुत किया जाय, किन्तु ऐतिहासिकता का अपलाप नहीं होना चाहिए।

बौद्ध साहित्य में महावीर

भगवान महावीर के सम्बन्ध में वैदिक साहित्य में कोई विशेष चर्चा उपलब्ध नहीं होती, न तो उनके समकालीन साहित्य में और न उत्तरवर्ती साहित्य में। इसका भी एक खास कारण माना जाता है—भगवान महावीर के युग में वैदिक प्रतिभा बहुत दुर्बल हो गई थी। उपनिषद्काल तक तो उसमें आध्यात्मिक तेज था किन्तु उसके पश्चात् क्रियाकाण्डों की जड़ता से वह कुठित प्राय होने लग गई, और विशेष कर महावीर की विद्यमानता में तो ऐसा कोई वैदिक विद्वान नहीं मिलता जो उनके सम्बन्ध में कोई विशेष चर्चा करता हो, उनके दर्शन और चरित्र की आलोचना करता हो, उत्तरवर्ती वैदिक साहित्य ने भी महावीर की उपेक्षा की। इसका मुख्य कारण यही हो सकता है कि तब तक श्रमण परम्परा वैदिक परम्परा के समक्ष एक प्रभावशाली प्रतिस्पर्धी के रूप में आकर उपस्थित हो गई थी। वैदिक यज्ञ याग, ब्राह्मणवाद के विरोध के कारण वैदिक विद्वान श्रमणों से द्वेष करते थे, उनके विरोध में और मुख्यतः दार्शनिक सिद्धान्तों के विरोध में तर्क-वितर्क देते थे। भगवान महावीर का व्यक्तित्व तो निर्विवाद एवं अत्यन्त निर्मल था, अतः उसकी चर्चा करना, उसके विषय में कुछ कहना, विकट समस्या थी, प्रशंसा कर नहीं सकते और निन्दा करने के सूत्र उन्हें मिले नहीं होंगे। हा जहाँ तहाँ श्रमणों पर आक्षेप जरूर किये गये, पर भगवान महावीर के सम्बन्ध में वैदिक साहित्य प्रायः मौन ही रहा है।

बौद्ध साहित्य में ऐसी स्थिति नहीं है। इसका कारण है—बुद्ध भगवान महावीर के समकालीन थे, दोनों का प्रचार व विहार क्षेत्र एक ही था, अनेक राजवंश दोनों के प्रभाव व संपर्क में आये। दोनों ही श्रमण परम्परा के दो तेजस्वी महापुरुष थे—और दोनों ही ब्राह्मणवाद व हिंसात्मक यज्ञों के विरोधी। दोनों ने ही वेदों की अपौरुषेयता को चुनौती दी, अतः दोनों के दृष्टिकोण में काफी समानता थी, इसलिए न केवल समय की निकटता, किन्तु चिन्तन की निकटता भी उनमें थी। इस कारण यह संभव ही था कि बौद्ध साहित्य

मे भगवान महावीर की चर्चा बार-बार होती। हा यह एक आश्चर्य की बात लगती है कि जैन आगमो मे तथागत बुद्ध की कोई विशेष चर्चा कही दृष्टिगत नही होती। इसका कारण विद्वानो ने यह बताया है कि महावीर बुद्ध से ज्येष्ठ थे, उनकी परम्परा और दर्शन बुद्ध से अधिक प्राचीन और जनव्यापी थे, अतः उन्होने उस नई परम्परा के प्रति उपेक्षा बताई, जबकि बुद्ध ने स्थान-स्थान पर महावीर के अनुयायियो को अपनी ओर खींचने का प्रयत्न किया, इसलिए उनकी चर्चा भी की। चर्चा मे अधूरापन, साम्प्रदायिक कटुता अवश्य ही दृष्टिगत होती है, किन्तु उस भिन्नता को दूर रखकर हमे यहा यही बताना अभीष्ट है कि बौद्ध साहित्य मे भगवान महावीर की किन किन ग्रन्थो मे किस रूप मे चर्चा की गई है। विद्वान उसमे से सत्य को स्वयं ही ग्रहण कर लेगे—हसो यथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात्। बस इसी अपेक्षा के साथ यहा बौद्ध साहित्य से महावीर पर एक विहगम अवलोकन प्रस्तुत है—

बौद्ध साहित्य मे भगवान् महावीर का व्यवस्थित व क्रमबद्ध जीवन। चरित्र नहीं मिलता है। समग्र बौद्ध साहित्य का परिशीलन करने पर ऐसे इकावन समुल्लेख प्राप्त होते हैं जो निगण्ठ नातपुत्त व उनके शिष्यो से सम्बन्धित हैं। उन सभी उल्लेखो का सकलन-आकलन मुनि श्री नगराज जी ने “आगम और त्रिपिटक एक अनुशीलन ग्रन्थ” मे किया है।^१ इन इकावन समुल्लेखो मे बत्तीस तो मूल त्रिपिटको के हैं। मज्झिमनिकाय के दस हैं, दीघ-निकाय के चार हैं, अगुत्तर निकाय व सयुक्त निकाय के सात-सात हैं। सुत्तनिपात मे दो और विनयपिटक मे दो सन्दर्भ मिलते हैं। इन उल्लेखो मे अनेक विषयो पर बुद्ध व निर्ग्रन्थो के बीच की चर्चाएँ, घटनाएँ व उल्लेख हैं।

कितने ही सन्दर्भों मे आचार विषयक चर्चा है। निर्ग्रन्थो के चातुर्याम सवर पर मुख्य रूप से चर्चा है। प्राणातिपात, मृषावाद, चौर्य व अन्नहाचर्य की निवृत्ति रूप चार याम बताये हैं।^२ और किन्ही स्थलो मे कच्चे पानी और

१ त्रिपिटक साहित्य मे निगण्ठ व निगण्ठ नात-पुत्त, प्रकरण पृ० ४०२-५०८

२ (क) सयुक्त निकाय, नाना तित्थिय सुत्त, २।३।१०

(ख) सयुक्त निकाय, सख सुत्त ४०।८

(ग) अगुत्तर निकाय, पचक निपात ५।२८।८।१७

(घ) मज्झिम निकाय, उपाति सुत्त २।१।६

पापी की निवृत्ति रूप चार याम बताए हैं।^{१३} एक सन्दर्भ में यह प्रश्न उठाया गया है कि जिसमें दूसरे को अप्रिय लगे, इस प्रकार के वचन बुद्ध बोल सकते हैं या नहीं।^{१४} मासाहार की चर्चा में निर्गन्थो द्वारा उद्धृत माम की आलोचना की गई है।^{१५} साधु के बाह्य वेश और आचार के सम्बन्ध में चर्चा है।^{१६} साधु के द्वारा प्रातिहार्य (दिव्य-शक्ति) का प्रदर्शन अकल्प्य बताया गया है जो साधु के आचार के सम्बन्ध में प्रकाश डालता है।^{१७} श्रावकों के आचार-विचार की चर्चा करते हुए उपोमय-सम्बन्धी विवरण दिया गया है।^{१८}

कितने ही सन्दर्भ तत्त्व-चर्चा से सम्बन्धित हैं। निर्गन्थो की तपस्या^{१९} और कर्मवाद^{२०} की चर्चा अनेक स्थानों पर की गई है, जिसमें तप से कर्म-निर्जरा बद्ध खनष्ट की बात पर चिन्तन किया है। दीर्घतपस्वी निर्गन्थ व गृहपति उपालि के साथ बुद्ध मनोदण्ड, वचनदण्ड, और कायदण्ड के सम्बन्ध में चर्चा करते हैं।^{२१} जैन परिभाषा की दृष्टि से भी तप से निजरा का विधान किया गया है वह यथार्थ है। दण्ड, वेदनीय, कर्म, आदि शब्द प्रयोग जैन साहित्य में प्रचुर मात्रा में प्रयुक्त हुए हैं। आश्रव^{२२} अभिजाति (लेख्य)^{२३}

३ वीथनिकाय, सामञ्जसल सुत्त, १।२

४ मज्झिमनिकाय, अभयकुमार सुत्त २।१।८

५ विनयपिटक, महावाग, संपज्ज खन्धक ६।४।८

६ समुत्त निकाय, जटिल सुत्त ३।२।१

७ विनय पिटक, चुल्लवाग, खुद्दक बल्लुखन्धक ५।१।१०। तथा धम्मपद अट्ठकया ४।२

८ अगुत्तर निकाय, तिक निपात ७०

९ (क) मज्झिम निकाय, चूल दुक्खक्खघ सुत्त १।२।४

(ख) अगुत्तर निकाय, तिक निपात ७४

(ग) मज्झिम निकाय, देवदह सुत्त ३।१।१

(घ) अगुत्तर निकाय, चतुक्क निपात ४।२०।५

(ङ) अगुत्तर निकाय चतुक्क निपात भाग २, पृ० १६७ से १६९ हिन्दी अनुवाद

१० (क) मज्झिम निकाय देवदह सुत्त ३।१।१

(ख) अगुत्तर निकाय, चतुक्क निपात ४।२०।५

११ मज्झिम निकाय, उपासि सुत्त २।१।६

१२ अगुत्तर निकाय, वप्प सुत्त ४।२०।५

१३ अगुत्तर निकाय, छक्क सुत्त ६।६।५७

लोक की सान्त्वता, अनन्तता^{१४}, अवितर्क अविचार समाधि, (ध्यान)^{१५} क्रिया-वाद-अक्रियावाद^{१६} पात्र-अपात्रदान^{१७} आदि तत्त्वज्ञान सम्बन्धी जो चर्चाएँ हैं वे जैन दृष्टिकोण को प्रकट करती हैं। जैनधर्म सम्मत सर्वज्ञता का अनेक स्थानों पर स्पष्ट उल्लेख हुआ है और समीक्षा भी की है।^{१८} कितने ही उल्लेख ऐसे भी मिलते हैं जिनमें निगण्ठ नातपुत्र के व्यक्तित्व की समीक्षा कर बुद्ध की तुलना में उनको हीन बताने का प्रयत्न किया गया है।^{१९}

इस तरह हम देखते हैं बौद्ध त्रिपिटक साहित्य में, जैन आचार, तत्त्व-ज्ञान, भगवान महावीर के व्यक्तित्व, उनकी सघीय स्थिति आदि पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है, जिसका ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यधिक महत्त्व है। महावीर और बुद्ध दोनों समसामयिक युग पुरुष थे, यह तो हम पूर्व ही कह चुके हैं।

१४ अगुत्तर निकाय, नवक निपात १६।४।७

१५ सयुक्त निकाय, गायणी सयुक्त ३६।८

१६ विनय पिटक, महावग्ग, मैपज्य खन्धक ६।४।८

१७ मज्झिम निकाय, चूल सच्चक सुत्त १।४।६

१८ (क) मज्झिम निकाय, खन्दक सुत्त २।३।६

(ख) मज्झिम निकाय, चूल सकुलुदायि सुत्त २।३।६

(ग) अगुत्तर निकाय, तिक निपात ७४

१९ (क) सुत्त निपात, धम्मिक सुत्त, पृ० ७५-७७ हिन्दी अनुवाद

(ख) दीघनिकाय, महापरिनिब्बान सुत्त २।३

(ग) सयुक्त निकाय दहर सुत्त ३।१।१

(घ) सुत्त निपात, सभिय सुत्त

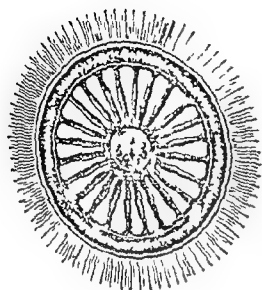
भगवान महावीर : एक अनुशीलन

द्वितीय खण्ड

० जीवन की सहस्रमुखी साधना

१	भगवान महावीर के पूर्वभव
२	गृहस्थजीवन
३	साधकजीवन
४	गणधरवाद
५	तीर्थकरजीवन

- * दो धाराण
- पूर्वभव
- * नयसार का प्रथम भव (१)
- * तुलना
- * मरीचि (त्रिवण्डी) (३)
- * कौशिक (५)
- * पुण्यमित्र (६)
- * अग्निद्योत (८)
- * अग्निमति (१०)
- * भारद्वाज (१२)
- * रथावर (१४)
- * परिव्राजक के छह भव
- * विश्वभूति (१६)
- * समीक्षा
- * त्रिपुण्ड्र वासुदेव (१८)
- * प्रियमित्र चन्द्रवर्ती (२२)
- * नन्दन राजकुमार (२५)
- * तार्थकर नामक का उपाजन
- * देवानदा के भव में (२७)
- * पूर्वभव एक तुलना

भगवान महावीर के पूर्वभव

दो धाराएँ

भारतीय सस्कृति मूलतः दो सांस्कृतिक धाराओं का समन्वित प्रवाह है—वे हैं ब्राह्मण सस्कृति और श्रमण सस्कृति। श्रमण और ब्राह्मण—दोनों ही सस्कृतियों का मूल केन्द्र अध्यात्म रहा है, फिर भी दोनों की चिंतन पद्धति और जीवन शैली में काफी अन्तर है। वैसे तो ब्राह्मण सस्कृति का लक्ष्य ब्रह्म (ज्ञान को उपलब्धि) है और श्रमण सस्कृति का लक्ष्य सम (समता की पूर्ण उपलब्धि) है। ब्रह्म और सम दोनों के आध्यात्मिक स्वरूप में कोई विशेष अन्तर नहीं है, किंतु लक्ष्य की दृष्टि से काफी अन्तर आ जाता है। ब्राह्मण सस्कृति मूलतः कर्मकांडप्रधान है, श्रमणसस्कृति त्यागप्रधान। ब्राह्मण सस्कृति के जीवन का चरम लक्ष्य स्वर्गीय वैभव की प्राप्ति है जबकि श्रमण सस्कृति का अंतिम ध्येय सर्व बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष-अर्थात् आत्म-स्वरूप की उपलब्धि। ब्राह्मण सस्कृति में जीव और ईश्वर दो भिन्न तत्त्व हैं, कहीं-कहीं जीव को ईश्वर का अंश माना है, जबकि श्रमण सस्कृति में आत्मा और परमात्मा में कोई मौलिक भेद नहीं माना है। आत्मा की शुद्ध निर्विकार दशा ही परमात्मा है, और उस शुद्ध स्वरूप में आत्मा की अवस्थिति करने के लिए ही सब प्रयत्न—साधना है। एक दृष्टि से ब्राह्मण सस्कृति समाज और राष्ट्र की सस्कृति है और श्रमणसस्कृति व्यक्ति की आध्यात्मिक साधना की सस्कृति है।

ब्राह्मणसस्कृति के चिंतन ने मीमांसादर्शन, वेदान्तदर्शन, वैशेषिक-दर्शन, और न्यायदर्शन को जन्म दिया। श्रमणसस्कृति के चिंतन ने जैन-दर्शन, बौद्धदर्शन, सांख्यदर्शन, योगदर्शन, और आजीवकदर्शन को जन्म दिया। ब्राह्मणसस्कृति में गृहस्थाश्रम को अत्यधिक महत्त्व दिया है, उसे सभी आश्रमों में प्रमुख माना है किन्तु श्रमणसस्कृति ने गृहस्थ जीवन से भी श्रमण जीवन को अधिक महत्त्व दिया है और उससे ही मोक्ष का प्राप्ति

मानती है, श्रमण के विचार और आचार का अनुगमन करने वाली परम्परा श्रमण सस्कृति है।^१

कपिल ने साख्य सूत्र में और पतञ्जलि ने योग-सूत्र में जीवोन्नतियान के लिए सन्यास को प्रमुख स्थान दिया है। उच्चतम साधकों के लिए उन्होंने सन्यासी, परिव्राजक, आर योगी शब्द का प्रयोग किया है, किन्तु 'श्रमण' शब्द का नहीं। अर्थ की दृष्टि से विशेष अन्तर नहीं है। साख्य-दर्शन के सन्यासी, योग दर्शन के योगी, और श्रमणसंस्कृति के श्रमण इन तीनों का अन्तिम लक्ष्य यही है कि जीवन का चरम विकास कर अनन्त आनन्द की उपलब्धि की जाय। भापा, परिभाषा में अन्तर होने पर भी सन्यास धर्म को प्रमुखता देने के कारण साख्य और योग श्रमणसंस्कृति की ही शाखाएँ मानती गई हैं। आर्जावक मत भी श्रमणसंस्कृति का अंग रहा है, किन्तु आज उसकी परम्पराएँ लुप्त और विस्मृत हो चुकी हैं। इस प्रकार श्रमणसंस्कृति की परिधि बहुत ही विस्तृत रही है।

आज श्रमण संस्कृति से जैन और बौद्ध दोनों परम्पराओं का ही परिज्ञान होता है।

ब्राह्मण संस्कृति अवतारवादी रही है तो श्रमणसंस्कृति उत्तारवादी। ब्राह्मण संस्कृति प्रत्येक महापुरुष को ईश्वर का पूर्णावतार व अशावतार मानती रही है, उनके द्वारा किये गये आचरण की मीमांसा न करके उन समस्त कृत्यों को लीला का नाम देकर उस पर श्रद्धा का आवरण डालने का प्रयत्न करती रही है। श्रमण संस्कृति के उपासकों ने अपने आपको कभी भी ईश्वर का पूर्णावतार व अशावतार नहीं कहा है। उसका यह स्पष्ट मन्तव्य है कि कोई भी ईश्वर जन्म लेकर अधर्म को नष्ट नहीं करता। शुद्ध स्थिति से अशुद्ध स्थिति में नहीं आ सकता। ईश्वर का मनुष्य के रूप में अवतरण— अर्थात् हास नहीं होता, किन्तु मनुष्य का ईश्वर के रूप में उत्तरण-विकास होता है। अवतार का अर्थ है नीचे उतरना और उत्तार का अर्थ है ऊपर चढ़ना। अवतारवादी परम्परा में ईश्वर मानव के रूप में नीचे उतरता है और उत्तारवादी परम्परा में मानव अपना आध्यात्मिक विकास कर ईश्वर बन सकता है।

जैन तीर्थंकरों का जीवन इस बात का ज्वलत प्रमाण है। भगवान् महावीर के जीवन के वे सुनहले चित्र हमारे सामने हैं, उन्होंने साधना काल

मे जो सयम-साधना, तप । आराधना और मनोमथन कर दोषो का परिहार किया था और तीर्थकर बने थे । ऐसी साधना की प्रक्रिया अवतारवाद की परम्परा मे नहीं है । वैदिक सस्कृति को दृष्टि से राम और कृष्ण, महावीर तथा बुद्ध की तरह साधना नहीं करते हैं, उनके जीवन मे साधना का कोई महत्त्व नहीं है क्योंकि वे जन्म के साथ ही पूर्ण पुरुष हैं, निर्दोष हैं, मुक्त हैं ।

श्रमण सस्कृति का यह मन्तव्य है कि यह जाव अनादि काल से इस विराट् विश्व मे परिभ्रमण कर रहा है । जब वह ससार से विमुक्त होकर निर्वाण मार्ग की ओर अग्रसर होता है तब वह अपने मे रहे हुए दोषो का परिष्कार करता है और नर से नारायण बनता है, आत्मा से परमात्मा बनता है ।

भगवान् महावीर के पूर्व-भव

आध्यात्मिक उत्क्रान्ति की दृष्टि से सम्यग् दर्शन का अत्यधिक महत्त्व रहा है, जिसे दृष्टिलाभ या बोधिलाभ भी कहते हैं । यह प्रगति का प्रथम सोपान है । जब जीव उसे एक बार प्राप्त कर लेता है तो वह परित-ससारी हो जाता है । भगवान् महावीर के जीव ने अन्य जीवो की भांति अनेक जन्म-मरण (भव) किये हैं, उनकी परिगणना करना संभव नहीं है । किन्तु जब भगवान् महावीर के जीव ने सर्वप्रथम बोधिलाभ प्राप्त किया तो वे परित-ससारी हो गए, आत्मसाधना की एक दिशा उन्हें मिल गई, अतः तभी से उनके भवो की गणना यहां की गई है ।

भगवान् महावीर के जीवन की परिचय-रेखा सर्वप्रथम आचाराग^२ और कल्पसूत्र^३ मे उपलब्ध होती है । पर वहां पर भगवान् महावीर ने कब दृष्टि-लाभ प्राप्त किया, इस सम्बन्ध मे किसी भी प्रकार की सूचना नहीं है और न उनके पूर्व-भवो के सम्बन्ध मे ही कोई उल्लेख है । उनमे सिर्फ भगवान् महावीर का जीव दसवें देवलोक से च्युत होकर अन्तिम भव मे मनुष्य बना इतना-सा उल्लेख है, पर देव भव से पहले वे कहा थे, और कहा से आय ये, इस सम्बन्ध मे कोई वर्णन नहीं मिलता ।

समवायाग मे 'श्रमण भगवान् महावीर तीर्थकर भवग्रहण से पूर्व छठे भव मे पोटिल्ल ये और वहां पर एक करोड वर्ष तक श्रामण्य पर्याय का

२ आचाराग, भावना, अ० १५, गव्वपद ३, जायारो तह आयार चूला पृ० ३२६

३ कल्पसूत्र

पालन किया था^४ यह उल्लेख है। परन्तु वहाँ पर उन्होंने सम्यग्दर्शन प्राप्त किया, यह उल्लेख नहीं है और न वहाँ पर छह भवों के नाम ही बताये गये हैं।

भगवान महावीर के जीव ने सबसे पहले सम्यग्दर्शन किम भव में प्राप्त किया, इसकी सूचना सर्वप्रथम आवश्यकनिर्युक्ति में मिलती है। पण्डित श्री दलमुख मालवणिया का मन्तव्य है कि आवश्यकनिर्युक्ति के भी अनेक संस्करण हुए हैं, उसमें सबसे प्राचीनतम संस्करण मूलाचार है, उसमें इस प्रकार की सूचना नहीं है।^५ पर व्रतमान में जो आवश्यकनिर्युक्ति है उसमें यह सूचना है, महावीर सम्बन्धी जो ग्रन्थ हैं उन सभी से वह प्राचीन है, इसमें कोई संशय नहीं है।^६

आवश्यकनिर्युक्ति में जिनका संकेत किया गया है उन्हीं का विस्तार बाद में विशेषावश्यकभाष्य, आवश्यकचूर्णि, आवश्यक हरिभद्रोद्यवृत्ति, आवश्यकमलयगिरिवृत्ति, चउपन्न महापुरिसचरिय, महावीरचरिय, त्रिपण्डित शलाकापुरुष चरित्र और कल्पसूत्र की विभिन्न टीकाओं में किया गया है।

दिगम्बरपरम्परा में महावीर के पूर्वभवों का उल्लेख सर्वप्रथम उत्तरपुराण में हुआ है, उसी का अनुसरण असग कवि ने श्री वर्धमान चरित में, भट्टारक सकलकीर्ति ने वीर वर्धमान चरित में, रङ्गधू ने महावीर चरित में, सिरिहर ने वड्डमाण चरित में, जयमित्रहल्ल ने वर्धमान काव्य में और कुमुदचन्द्र ने महावीर रास में किया है।^७

महावीर के पूर्व भवों के सम्बन्ध में अगले पृष्ठों में चर्चा करेंगे।

इवेताम्बर ग्रन्थों में महावीर के सत्ताईस भवों का निरूपण है^८ और

४ समग्रे भगव महावीरे तित्थगरभवग्गहणाओ छट्ठे पोदिल्ल भवग्गहणे एग दास कोडि सामण परियाग ।

~ समवायाग, समवाय १३४, पत्र ६०

५ महावीर प० दलमुख मालवणिया की पाण्डुलिपि

६ (क) जैन साहित्य का बृहद् इतिहास, भाग ३, पृ० ७१

(ख) प्राकृत साहित्य का इतिहास डा० जगदीशचन्द्र जैन,

७ वीरोदयकाव्य प्रस्तावना हीरालाल सिद्धान्तशास्त्री

~ (क) आवश्यक चूर्णि पृ०

(ख) त्रिपण्डित १०।१

मे जो सयम-साधना, तप । आराधना और मनोमथन कर दोषो का परिहार किया या ओर तीर्थकर बने थे । ऐसी साधना की प्रक्रिया अवतारवाद की परम्परा मे नहीं है । वैदिक सस्कृति की दृष्टि से राम ओर कृष्ण, महावीर तथा बुद्ध की तरह साधना नहीं करते ह, उनके जीवन मे साधना का कोई महत्त्व नहीं है क्योंकि वे जन्म के साथ ही पूर्ण पुरुष ह, निर्दोष हैं, मुक्त हैं ।

श्रमण सस्कृति का यह मन्तव्य है कि यह जाव अनादि काल से इस विराट् विश्व मे परिभ्रमण कर रहा है । जब वह ससार से विमुख होकर निर्वाण मार्ग की ओर अग्रसर होता है तब वह अपने मे रहे हुए दोषो का परिष्कार करता है ओर नर से नारायण बनता ह, आत्मा से परमात्मा बनता है ।

भगवान् महावीर के पूर्व-भव

आध्यात्मिक उत्क्रान्ति की दृष्टि से सम्यग् दर्शन का अत्यधिक महत्त्व रहा है, जिसे दृष्टिलाभ या बोधिलाभ भी कहते है यह प्रगति का प्रथम सोपान है । जब जीव उसे एक बार प्राप्त कर लेता है तो वह परित-ससारी हो जाता है । भगवान् महावीर के जीव ने अन्य जीवो की भांति अनेक जन्म-मरण (भव) किये ह, उनकी परिगणना करना सम्भव नहीं है । किन्तु जब भगवान् महावीर के जीव ने सर्वप्रथम बोधिलाभ प्राप्त किया तो वे परित-ससारी हो गए, आत्मसाधना की एक दिशा उन्हें मिल गई, अतः तभी से उनके भवो की गणना यहां की गई है ।

भगवान् महावीर के जीवन की परिचय-रेखा सर्वप्रथम आचाराग^२ और कल्पसूत्र^३ मे उपलब्ध होती है । पर वहा पर भगवान् महावीर ने कब दृष्टि-लाभ प्राप्त किया, इस सम्बन्ध मे किन्ही भी प्रकार की सूचना नहीं है और न उनके पूर्व-भवो के सम्बन्ध मे ही कोई उल्लेख है । उनमे सिर्फ भगवान् महावीर का जीव दसवे देवलोक से च्युत होकर अन्तिम भव मे मनुष्य बना इतना-सा उल्लेख है, पर देव भव से पहले वे कहा थे, और कहा से आथ थे, इस सम्बन्ध मे कोई वर्णन नहीं मिलता ।

समवायाग मे 'श्रमण भगवान् महावीर तीर्थकर भवग्रहण से पूर्व छठे भव मे पोटिल्ल ये ओर वहा पर एक करोड वर्ष तक श्रामण्य पर्याय का

२ आचाराग, भावना, अ० १५, गव्वपद ३, आयारो तह आयार चूला पृ० ३२६

३ कल्पसूत्र

पालन किया था^४ यह उल्लेख है। परन्तु वहा पर उन्होने सम्यग्दर्शन प्राप्त किया, यह उल्लेख नहीं है और न वहा पर छह भवा के नाम ही बताये गये हैं।

भगवान महावीर के जीव ने सबसे पहले सम्यग्दर्शन किम भग्न में प्राप्त किया, इसकी सूचना सर्वप्रथम आवश्यकनिर्युक्ति में मिलती है। पण्डित श्री दलसुख मालवणिया का मन्तव्य है कि आवश्यकनिर्युक्ति के भी अनेक संस्करण हुए हैं, उसमें सबसे प्राचीनतम संस्करण मूलाचार है, उसमें इस प्रकार की सूचना नहीं है।^५ पर वतमान में जो आवश्यकनिर्युक्ति है उसमें यह सूचना है, महावीर सम्बन्धी जो ग्रन्थ हैं उन सभी से वह प्राचीन है, इसमें कोई संशय नहीं है।^६

आवश्यकनिर्युक्ति में जिनका संकेत किया गया है उन्हीं का विस्तार बाद में विशेषावश्यकभाष्य, आवश्यकचूर्ण, आवश्यक हरिभट्टीयवृत्ति, आवश्यकमलयगिरिवृत्ति, चउपन्न महापुरिसचरिय, महावीरचरिय, त्रिपण्डित शलाकापुरुष चरित्र और कल्पसूत्र की विभिन्न टीकाओं में किया गया है।

दिगम्बरपरम्परा में महावीर के पूर्वभवों का उल्लेख सर्वप्रथम उत्तरपुराण में हुआ है, उसी का अनुसरण असग कवि ने श्री वर्धमान चरित में, भट्टारक सकलकीर्ति ने वीर वर्धमान चरित में, रङ्गू ने महावीर चरित में, सिरिहर ने वड्डमाण चरित में, जयमिहल्ल ने वर्धमान काव्य में और कुमुदचन्द्र ने महावीर रास में किया है।^७

महावीर के पूर्व भवों के सम्बन्ध में अगले पृष्ठों में चर्चा करेंगे।

श्वेताम्बर ग्रन्थों में महावीर के सत्ताईस भवों का निरूपण है^८ और

४ समणे भगव महावीरे तित्थगरभवग्गहणाओ छट्ठे पोटिल्ल भवग्गहणे एग वास कोडि सामण्ण परियाग ।

— समवायाग, समवाय १३४, पत्र ६८

५ महावीर १० दलसुख मालवणिया की पाण्डुलिपि

६ (क) जैन साहित्य का बृहद् इतिहास, भाग ३, पृ० ७१

(ख) प्राकृत साहित्य का इतिहास डा० जगदीशचन्द्र जैन,

७ वीरोदयकाव्य प्रस्तावना हीरालाल सिद्धान्तशास्त्री

८ (क) आवश्यक चूर्ण पृ०

(ख) त्रिपण्डित १०।१

दिगम्बर ग्रन्थों में तेतीस भवों का ।^१ इसके अतिरिक्त नाम, स्थल व आयु आदि के सम्बन्ध में भी दोनों परम्पराओं में अन्तर है किन्तु इतना तो स्पष्ट है कि उनका तीर्थकरत्व अनेक जन्मों की साधना का निश्चित परिणाम था। प्रश्न है कि 'सत्ताईस' या तेतीस भवों का ही वर्णन क्यों है ?

इसका कारण क्या ?

उत्तर है—महावीर के जीव ने नयसार या पुरुरवा के भव में ही सर्वप्रथम सम्यग्दर्शन प्राप्त किया था, अतः उसी भव से उनके भवों की गणना की गई है। नयसार या पुरुरवा के भव के पश्चात् भी अनेक बार अनेक भवों में सम्यग्दर्शन की उपलब्धि हुई थी।

सत्ताईस या तेतीस भवों की जो परिगणना की गई है, वह भी क्रम-बद्ध नहीं है। इन भवों के अतिरिक्त भी अनेक बार उन्होंने नरक तीर्थच, मनुष्य व देव के और अन्य शुद्ध भव भी ग्रहण किये हैं, पर उनका नाम निर्देश नहीं है। हमारी दृष्टि से भी सत्ताईस या तेतीस भवों की सख्या में जो अन्तर है उसका मुख्य कारण भी यह रहा है। जहाँ श्वेताम्बर आचार्य "सत्सारे कियन्तमपि कालमटित्वा"^{१०} लिखकर आगे बढ़ गये हैं, वहाँ दिगम्बराचार्य ने कुछ और भवों का वर्णन कर दिया है जिससे सख्या में वृद्धि हो गई है, पर उन्होंने भी सभी भवों का वर्णन किया हो, ऐसी बात तो नहीं है। अनेक स्थलों पर उन्होंने भी इसी प्रकार लिखा है।^{११}

सत्ताईस भवों की परिगणना के भी दो प्रकार ग्रन्थों में प्राप्त होते हैं। आवश्यकनियुक्ति, विशेषावश्यकभाष्य चूर्णि, वृत्ति, महावीरचरिय, त्रिपष्टि शलाकापुरुष चरित्र, कल्पसूत्र को टोकाओं में सत्ताईसवा भव देवानन्दा ब्राह्मणी की कुक्षि में जन्म लेना बताया है। भूल समवायाग में तो यह उल्लेख नहीं है कि महावीर का सत्ताईसवा भव कौन-सा था, पर समवायाग की वृत्ति में आचार्य अभयदेव ने छब्बीसवा भव देवानन्दा ब्राह्मणी की कुक्षि में जन्म ग्रहण करने का बताया है और सत्ताईसवा भव त्रिगला रानी

६ उत्तरपुराण

१० आवश्यक नियुक्ति मलयगिरिवृत्ति प० २४८

११ फलेताद्योगती सर्वा प्रविश्य गुणदुःखभाक् ।

त्रस स्थावरवर्गेषु, सख्यातीतसमाश्चरम् ।

परिभ्रम्य परिश्रान्तस्तदन्ते मगधाह्वये ॥

के गर्भ में आने का । आचार्य अभयदेव के अतिरिक्त किसी भी ग्रन्थ में गर्भ-परिवर्तन को भव नहीं माना है । सम्भव है आचार्य अभयदेव ने समवायाग में जो छठे भव में महावीर का जीव पोट्टिल्ल था इस बात को मगति विठाने के लिए ही इस प्रकार की परिकल्पना की हो ।

नयसार का प्रथम भव

आवश्यकनिर्युक्ति में भगवान् महावीर के जीव ने सबसे पहले सम्यग्दर्शन प्राप्त किया, उस समय उनका क्या नाम था, वे कहा के निवासी थे इस सम्बन्ध में किन्चिन्मात्र भी उल्लेख नहीं है, केवल इतना-मा सूचन है कि अटवी में परिभ्रमण करते हुए साधुओं को मार्ग बताया और सम्यक्त्व को प्राप्त किया ।^{१२} आचार्य जिनभद्रगणी क्षमाश्रमण ने निर्युक्ति को गाथा का स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है कि वे अपर महाविदेह में ग्राम चिन्तक ये, साधुओं को मार्ग दिखाने के साथ अनुकम्पा कर दान भी दिया ।^{१३} पर ग्राम-चिन्तक का क्या नाम था, वह नहीं बताया गया है ।

जिनदासगणी महत्तर ने आवश्यक चूर्णि में १४ प्रस्तुत प्रसंग को कुछ अधिक विस्तार के साथ अङ्कित किया है । धर्मकथा करने वाला सन्त लब्धि सम्पन्न था ।^{१४} उसने उपदेश दिया, ग्राम-चिन्तक को सवेग-भाव-जागृत हुआ और सम्यक्त्व की उपलब्धि हुई । तत्त्वार्थसूत्र में सम्यग्दर्शन के प्रथम, सवेग, निर्वेद, अनुकम्पा और आस्तिक्य ये पात्र लक्षण बताये हैं, उसमें से ग्राम चिन्तक के भव में महावीर के जीव को अनुकम्पा और सवेग का प्राबल्य था, यह कहा जा सकता है ।

१२ (क) पथ किर देसेत्ता, साधूण अडविचिप्पणट्ठाण ।

सम्मत्त पढमलभो, बोद्धव्वो वड्ढमाणस्स ॥

—आवश्यक निर्यु० १४१

(ख) विशेषावश्यक भाष्य १५४७

१२ अवरविदेहे गामस्स चिन्तओ रायदारुवणगमण ।

साधू भिक्खाणिमित्त सत्था हीणे तहि पासे ॥

दाणण्ण पथणयण अनुकप गुरुण कधण सम्मत्त ॥

—वि० भाषा, १५४८, १५४९, भा० २ पृ० २८५

१४ आवश्यक चूर्णि —पृ० १२८

१५ आव० चूर्णि पृ० १२८

११

गुणचन्द्र ने महावीरचरित्र में, और आचार्य हेमचन्द्र ने त्रिपष्टि-शलाकापुरुष चरित्र में कथा का और अधिक विस्तार किया है तथा कथा को रसप्रद बनाने का प्रयास भी किया है। वह इस प्रकार है -

अपर महाविदेह के महावप्र विजय क्षेत्र की जयन्ती नगरी मेशत्रु-मर्दन नामक सम्राट् थे। प्रस्तुत प्रान्त के पुण्यप्रतिष्ठान ग्राम में भगवान् महावीर का जीव उस समय नयसार नामक ग्रामचिन्तक (गाव का मुखिया) बना।^{१६} गाँव का मुखिया होते हुए भी वह बड़ा सरल, विनम्र और हसमुख स्वभाव का था। सम्राट् को नव्य-भव्य प्रासाद हेतु बढिया इमारती लकड़ी की आवश्यकता हुई उसने नयसार को आदेश दिया। नयमार अनेक कर्मचारियों को व गाड़ियों को लेकर अरण्य में गया। देवदार साल आदि के वृक्षों को कटवाकर इमारती लकड़िया निकालवाने लगा। काम करते-करते दुपहर हो गई, धूप बहुत तेज थी। मजदूर थककर चूर-चूर हो गए थे। नयसार ने सब को भोजन और आराम को छुट्टी दी, और स्वयं भोजन के लिए तैयार हुआ। उसी समय कर्मकरो ने बढिया भोजन लाकर सामने रखा। नयसार चिन्तन करने लगा कि इस समय कोई अतिथि आ जाय तो मैं उन्हें भोजन कराकर फिर भोजन करूँ, जब तक अतिथि को न दूँ तब तक कैसे खाऊँ। वह उठकर अपने स्थान से आगे बढ़ा, दूर जंगल में दृष्टि फैलाकर इधर-उधर देखने लगा, तभी दूर, बहुत दूर पर्वत की तलहटियों में इधर-उधर मार्ग खोजते हुए कोई मुनि दिखाई दिये। नयसार बहुत प्रसन्न हुआ। उसने ध्यान से देखा कि वे इधर ही आ रहे हैं। नयसार खाना छोड़कर उन्हें लिवाने गया। मुनि-वृन्द बहुत ही थक गया था। रास्ता भूलकर घाटियों में इधर-उधर भटक रहा था। वे भूख और प्यास से भी पीड़ित हो गए थे। नयसार ने नमस्कार कर पूछा—“आर्य। इस निर्जन जंगल में आप कैसे घूम रहे हैं?”

सन्तो ने कहा—भद्र। हमने सार्थवाह के साथ प्रस्थान किया था, सार्थ ने एक स्थान पर विश्राम लिया। हम निकटस्थ ग्राम में भिक्षा के लिए

१६ (क) पुहइप्पइट्ठानामपि गामे नयसारो नाम गामचिन्तगो अहेसि।

—महावीर चरित्र पत्र २

(ख) तस्य ग्रामे तु पृथिवीप्रतिष्ठानाभिधेऽभवत्।

स्वामिभक्तो नयसाराभिधानो ग्रामचिन्तकः॥

—त्रिपष्टि, ० १०।१॥

गये। पुन अपने विश्राम स्थल पर गये तो देखा कि—सार्ध-ममूह पहले ही प्रस्थान कर चुका है, हम भी चले, किन्तु भूलकर जगल में भटक गये।

नयसार ने मुनियो से प्रार्थना की—महाराज। भिक्षा लेवें, दीवड में मीठी छाछ भी तैयार है। बुझते-दीपक को तैल मिल गया। मुनियो ने नयसार के आग्रह पर वह निर्दोष आहार ग्रहण किया। मुनियो को शान्ति मिली। नयसार भी बहुत प्रसन्न हुआ।

कुछ समय तक विश्राम लेने के पश्चात् मुनि आगे चलने को हुए। नयसार रास्ता बताने के लिए बहुत दूर तक उनके साथ चला। मुनियो ने देखा नयसार एक भावुक-भक्त है, इसकी आखों में से सरलता और विनम्रता टपक रही है। कितना महान् है इसका सेवा भाव। ऐसे सरल हृदय में धर्म का बीज सहज रूप में उत्पन्न हो सकता है। मुनियो ने कहा, भक्त। 'तुमन हमे रास्ता बताया है, हमारी खूब ही सेवा की है, हम भी तुम्हें कुछ रास्ता बता दे।'

नयसार ने नम्रता से निवेदन किया—हा, महाराज अवश्य बताइए। मुनियो ने उसे धर्म का रहस्य बताते हुए कहा—सरलता, शान्ति और समता यही धर्म का बीज है। देव, गुरु और वर्म को भक्ति करो जिससे जीवन का कल्याण होगा।

नयसार ने धर्म को सुना, हृदय में उतारा। उसे धर्म का बोधिवीज-सम्यक्त्व प्राप्त हो गया।

तुलना

भगवान् महावीर के जीवने मार्ग भूले हुए सन्तो को मार्ग बताया, इसी प्रकार की घटना तथागत बुद्ध के पूर्वभव में भी आती है। जब बुद्ध पूर्वभव में सुमेध पण्डित थे, तब उन्होंने दीपकर बुद्ध के लिए मार्ग तैयार किया था, 'और दीपकर ने उनके सम्बन्ध में भविष्य-वाणी की थी। 'इन दोनों प्रसंगों में मार्ग की घटना सामान्य रूप से आई है। वे दोनों बाह्य मार्ग बताते हैं और उन्हें आन्तरिक विशुद्धि का मार्ग मिलता है। यह समानता ध्यान देने योग्य है।

१७ (क) महावीरचरित, गुणचन्द्र पन्ना ६,

(ख) महावीरचरित,

(ग) त्रिषष्टि, ० १०।१।२२

१८ जातकट्ट कथा, सुमेधकथा पृ० १०, भारतीय ज्ञानपीठ काशी

१९ अंजन पृ० १२

आचार्य गुणभद्र रचित उत्तरपुराण में नयसार की घटना कुछ अन्य रूप से चित्रित की गई है। उसमें नयसार के स्थान पर पुरुरवा का नाम मिलता है।^{२०} वह जाति से भोल था,^{२१} और जम्बूद्वीपस्थ विदेह क्षेत्र में सीता सरिता के मन्निकट पुष्कलावती देश की पुण्डरीकिणा नगरी के मधुवन में रहता था। उस वन में दिग्भ्रम से भ्रमित सागरसन मुनि को मृग समझ कर वह मारने के लिए उद्यत हुआ। किंतु पत्नी ने कहा ये वन के देवता हैं, इन्हें न मारो। यह सुनकर वह मुनि के पास गया और श्रद्धा से नमस्कार किया और उनके मिश्री-से मधुर वचन सुनकर शान्त हो गया। उसने उक्त मुनिराज से मधु, मांस और शराव आदि तीनों के सेवन का त्याग का व्रत ग्रहण किया और जीवन पर्यन्त बड़े आदर के साथ उसका पालन किया।

श्वेताम्बर ग्रन्थों में ग्रामचिन्तक कहा है तो दिग्म्बर ग्रन्थों में भीलो का मुखिया कहा है।^{२२} गुणचन्द्र और हमचन्द्र ने ग्रामचिन्तक को विशिष्ट आचार का पालन करने वाला, धर्मशास्त्र में श्रद्धालु, हेय और उपादेय का ज्ञाता, स्वभाव से गम्भीर, प्रकृति से सरल, विनीत, परोपकारपरायण आदि विशेषण देकर उसके सद्गुणों को प्रकट किया है,^{२३} पर दिग्म्बर परम्परा में पुरुरवा के वर्णन में उसमें दुर्गुणों की प्रधानता बताई है।^{२४} इस प्रकार एक ही व्यक्ति होने पर भी पात्र की प्रकृति में बहुत अन्तर है। दिग्म्बर और श्वेताम्बर दोनों ही ग्रन्थों में मुनि का सत्सग तो समान बताया है, श्वेताम्बर ग्रन्थों में श्रद्धा की प्रमुखता बताई है, पर त्याग का उल्लेख नहीं है। दिग्म्बर परम्परा में उसने मधु-आदि का त्याग भी किया ऐसा उल्लेख है। श्वेताम्बर

२० पुरुरवा प्रियाभ्यासीत्,

—उत्तर० ७४।१५

२१ उत्तरपुराण, ७४।१५

२२ मधुकाख्ये वने तस्या नाम्ना व्याधाधिपाऽभवत् ।

—उत्तरपुराण ७४।१५

२३ (क) महावीर चरिय पृ० ३

(ख) साधुसम्बन्धवाह्योऽपि सोऽकृत्येभ्य पराङ्मुख
दोषान्वेषणविमुखो गुणग्रहणतत्पर ।

—त्रिपिटि० १०।१।६

२४ उत्तरपुराण ७४।१७-१८

ग्रन्थो मे उत्तरविदेह का उल्लेख हुआ है^{११} तो उत्तरपुराण मे पूर्व विदेह का ।^{१२}

पउमचरिय (आचार्य श्री विमलसूरि) मे चौबीस तीर्थंकरों के पूर्वभवों का वर्णन किया है,^{१३} पर वहा तीर्थंकरों के पूर्व के दो भव बताये ह । एक देवभव और दूसरा मानव का भव । भगवान महावीर पूर्वभव मे छत्तापार नगरी मे सुनन्द नाम से थे और उनके गुरु पोटिल्ल थे । यह सुनन्द पर कर पुष्पोत्तर विमान मे गया और वहाँ मे च्युत होकर वर्धमान हुए ।^{१४} इस प्रकार दो भवों को चर्चा उन्होंने की, किन्तु सम्यक्त्व प्राप्ति की कोई भी चर्चा उसमे नहीं है । ऋषभ के पास मरीचि ने दीक्षा ली, यह उल्लेख पउमचरिय मे है, पर वह महावीर का पूर्व भव है या वह ऋषभ का पौत्र है, यह उल्लेख उसमे नहीं है ।^{१५}

(२) प्रथम देवलोक

नयसार वहाँ से आयुष्यपूर्ण कर सौधमकल्प मे एक पत्न्योपम की स्थिति वाला महद्भिक्षु देव बना ।^{१६} उत्तरपुराण के अनुसार उसकी एक मागर की आयु थी ।^{१७}

(३) मरीचि (त्रिदण्डो)

नयसार का जीव स्वर्ग से आयुष्य पूर्ण होने पर तृतीय भव मे चक्रवर्ती सम्राट भरत का पुत्र मरीचि के रूप मे उत्पन्न हुआ ।^{१८}

२५ विशेषा० भाष्य १५४८

२६ उत्तरपुराण ७४।१४

२७ पउमचरिय उद्देशक २०

२८ वही २०।२४

२९ पउमचरिय ११।६४, पृ० १२६

३० (क) सौधम्मे उववण्णो पलितत्त ततोचुत्तो मिरियी ।

—विशे० भाष्य १५४९, भाग० २,

(ख) आव० निर्युक्ति गा० १४४

३१ सागरोपमविष्यायु सौधमर्जनिमिषोऽभवत् ।

—उत्तरपुराण ७४।२२

३२ (क) विशेषा० भाष्य १५५०

(ख) आव० नि० गा० १४२

आवश्यकनियुक्ति^{३३} विशेषावश्यकभाष्य^{३४}, आवश्यक मलयगिरीय वृत्ति,^{३५} त्रिपष्टि शलाकापुष्पचरित्र,^{३६} कल्पलता,^{३७} कल्पद्रुम कलिका,^{३८} प्रभृति श्वेताम्बर ग्रन्थों के अनुसार भगवान के प्रथम प्रवचन को श्रवण कर सम्राट भरत का पुत्र मरीचि भगवान ऋषभदेव के पास दीक्षित होता है, तप समय की विशुद्ध आराधना साधना करता हुआ^{३९} एकादश अंगों का अध्ययन करता है। पर एक बार भीष्म-ग्रीष्म के आतप से प्रताडित होकर मरीचि साधना के कठोर कटकाकीर्ण मार्ग से विचलित हो जाता है। उसके अन्त-मनिस में दुर्बलतामयी विभिन्न विकल्प लहरिया तरंगित हो उठती है कि 'मेह पर्वत सदृश यह समय का गुस्तर भार मैं एक सूहृत् भी सहन करने में असमर्थ हूँ। क्या मुझे पुन गृहस्थाश्रम स्वीकार करना चाहिए ? नहीं, कदापि नहीं। किन्तु जबकि मैं समय का विशुद्धता से पालन नहीं कर पाता, तब श्रमण वेप को छोड़कर नवीन वेष-भूषण अपनाना ही उचित है।'^{४०} अनेक सकल्प विकल्प के बाद उसने निश्चय किया—'श्रमण सस्कृति के श्रमण त्रिदण्ड-मन, वचन और काय के अशुभ व्यापारों से रहित होते हैं, इन्द्रिय-विजेता होते हैं, पर मैं त्रिदण्ड से युक्त हूँ और अजितेन्द्रिय हूँ अतः इसके प्रतीक रूप में त्रिदण्ड वारण करूँगा।'^{४१}

'श्रमण द्रव्य और भाव से मुण्डित होते हैं सर्व प्राणातिपातविरमण महाव्रत के धारक होते हैं पर मैं शिखा सहित हूँ, क्षुरमुडन कराऊँगा और स्थूल-प्राणातिपात का विरमण करूँगा।'

'श्रमण अकिंचन तथा शील की सौरभ से सुरभित होते हैं, पर मैं वैसा नहीं हूँ, मैं सपरिग्रह रहकर शील की सौरभ के अभाव में चन्दनादि की सुगन्ध से सुगन्धित रहूँगा।'

३३ आ० नि० ३४७, आव० हरिभद्रोद्य वृत्ति ३४४

३४ विशेषा० भाष्य १७०८-१७१२

३५ आव० मल० वृत्ति पृ० २३०।१

३६ त्रिपष्टि० १०।१।२२-२३

३७ कल्पसूत्र कल्पलता पृ० २०७

३८ कल्पसूत्र, कल्पद्रुम कलिका १५१

३९ विशेष० भाष्य १७२०

४० आव० नियुक्ति० २७६, विशेष० भाष्य० १७२४

४१ (क) आ० नि० २८० (ख) विशेष० भाष्य० १७२५ (ग) त्रिपष्टि० १०।१।३६

‘श्रमण निर्मोही होते हैं, पर मैं मोह-ममता के मन्थन में घूम रहा हूँ। इसके प्रतीक रूप में छत्र धारण करूँगा। श्रमण नग्य होते हैं, पर मैं उपानह (काष्ठ पादुका) पहनूँगा।’

‘श्रमण जो स्वविरकल्पी हैं, वे श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और जिन-कल्पी निर्वस्त्र होते हैं, पर मैं कपाय से कलुषित हूँ अतः उसके प्रतीक म्वत्प कपाय वस्त्र धारण करूँगा।

‘श्रमण पापभीरु और बहुत जोबों की घात करने वाले आरम्भ परिग्रह से मुक्त होते हैं। संचित्त जल का प्रयोग नहीं करते हैं। पर मैं वैशा नहीं कर पाता, अतः स्नान और पीने के लिए परिमित जल ग्रहण करूँगा।’^{६५}

इस प्रकार मरीचि ने अपनी नवीन परिकल्पना से परिव्राजक-परिवान एवं मर्यादा का निर्माण किया और भगवान् के साथ ही ग्राम नगर आदि में विचरने लगा। भगवान् आदिनाथ के श्रमणों से मरीचि को पृथक् वेशभूषा देखकर लोगों के मन में कुतूहल उत्पन्न होता। जिज्ञासु बनकर के उनके पास पहुँचते। मरीचि अपनी कमजोरियाँ प्रकट करता भगवान् के धमण वर्म की प्रशंसा कर उन्हें प्रतिबोध देकर भगवान् का शिष्य बनाता।^{६६}

एक समय सम्राट् भरत ने भगवान् श्री ऋषभदेव से जिज्ञासा की—
“प्रभो! क्या इस परिपद में कोई व्यक्ति ऐसा भाग्यशाली है जो आपके सद्गुण हो दिव्य विभूतियों से सम्पन्न तीर्थकर बनेगा ?”^{६७} जिज्ञासा का समाधान करते हुए भगवान् ने कहा—स्वाध्याय और ध्यान से आत्मा को ध्याता हुआ तुम्हारा पुत्र मरीचि परिव्राजक भविष्य में वर्धमान नामक अन्तिम तीर्थकर होगा, इससे पूर्व वह पोतनपुर का अधिपति त्रिपृष्ठ वामुदेव बनेगा, और विदेह क्षेत्र की मूका नगरी में तुम्हारे जैसा ही प्रियमित्र नामक चक्रवर्ती

४२ (क) आ० नि० २८१-८५ (ख) विशेष भाष्य १७२६-३०

(ग) त्रिपष्टि० १०११३७-४१

४३ (क) आव० नि० २८६ से २८८

(ख) विशेष भाष्य १७३१-३३।

(ग) महावीरचरिय, गुणचन्द्र, प्रस्ताव, २, पृष्ठ १६।१

४४ (क) आव० निरु० २६५,

(ख) विशेष भाष्य० १७४१

(ग) महावीरचरिय भा० १२४, पृ० १८।१

बनेगा । इस प्रकार तीन विशिष्ट उपाधियों को वह अकेला प्राप्त करेगा ।^{४५}

भगवान् की भविष्यवाणी सुनकर भरत का तन-मन पुलक उठा । वे शीघ्र ही भगवान् को नमस्कार कर जहाँ पर मरीचि परिव्राजक बैठा था वहाँ पहुँचे । और हर्षविग मे पुकार उठे—मरीचि ! तू धन्य है, तू बड़ा भाग्य-शाली है, तेरा भविष्य महान् है । तू भविष्य मे वासुदेव बनेगा । चक्रवर्ती का पद पावेगा और अन्तिम तीर्थकर बनकर ससार मे धर्मोद्योत करेगा । भगवान् ऋषभदेव ने तेरा भविष्य बताया है, मैं तेरा अभिनन्दन करता हूँ ।^{४६}

चक्रवर्ती भरत के मुँह से अपनी प्रशंसा और भावी जीवन की गौरव-गाथा सुनकर मरीचि खुशी के मारे बासो उछलने लगा । हर्षोल्लास से मत्त होकर नाचने लगा । उसकी खुशिया अहंकार मे बदल गई—“अहाँ मैं कितना महान् हूँ । मेरा कुल और वंश कितना उच्च है । मेरे दादा प्रथम तीर्थकर, मेरे पिता प्रथम चक्रवर्ती और मैं, मे प्रथम वासुदेव, चक्रवर्ती और अन्तिम तीर्थकर बनूँगा । क्या कहना मेरे कुल की महानता का ।” हर्ष और जातीय गौरव मे फलकर उसने अपने पैरों को तीन बार जमीन पर पछाड़कर कहा—“मैंने बहुत प्राप्त कर लिया है, अब इससे अधिक मुझे किसी की आवश्यकता नहीं”—वह नाचता हुआ आने-जाने वालों से कहने लगा—“देखो ! देखो मेरा कुल कितना महान् है, कितना उत्तम है ।”^{४७}

मरीचि इस गौरव को पचा नहीं सका, वह प्रत्येक व्यक्ति के सामने अपनी शेखी बघारता, कुल-गौरव के गीत गाता, और आत्म-प्रशंसा की डींगें हाकता ।

अहंकार, पतन की पहली सीढ़ी है । वह जातीय अहंकार और आत्म-प्रशंसा के कारण अपनी उत्कृष्ट साधना के फल से वंचित हो गया । उसने कुल-मद के कारण यहाँ नीच गोत्र का बंध कर लिया ।^{४८}

४५ (क) आव० निय० मलयगिरिवृत्ति, गा० ४२२-४२४

(ख) महावीरचरिय गा० १२६-१२८, प० १८।१

४६ (क) आव० नि० मलयगिरिवृत्ति गा० ४२८ प० २४४

(ख) महावीरचरिय गा० १२६ से १३६ प० १६

(ग) विशेषा० भाष्य, गा० १७७५, (घ) आ० नि० ३११

४७ (क) आ० नि० ३१३ से ३१५,

(ख) विशेष० भाष्य, गा० १७७७ से १७७८

४८ (क) आव० नि० ३२१-३२२

एक दिन मरीचि वीमार पड़ गया । उसकी सेवा करने वाला कोई नहीं था । सेवा करने वाले के अभाव में क्षुब्ध होकर मरीचि के मानस में ये विकल्प उठे कि “मेने अनेको को उपदेश देकर भगवान् का शिष्य बनाया, पर आज मैं स्वयं सेवा करने वाले शिष्य से वंचित हूँ, स्वस्थ होने पर मैं स्वयं अपना शिष्य बनाऊँगा ।” वह स्वस्थ हुआ । राजकुमार कपिलधर्म की जिज्ञासा से उसके पास आया । उसने आर्हन्ती दीक्षा की प्रेरणा दी । कपिल ने प्रश्न किया — “आप स्वयं आर्हत धर्म का पालन क्यों नहीं करते ?”

उत्तर में मरीचि ने कहा मैं उग कठोर व्रत वाले धर्म का पालन करने में असमर्थ हूँ । कपिल ने पुनः प्रश्न किया — ‘वया आप जिस मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं, उसमें धर्म नहीं है ।’

इस प्रश्न ने मरीचि के मानस में आत्म-सम्मान का सघर्ष पैदा कर दिया और कुछ क्षण रुककर उसने कहा — “यहाँ पर भी वही है जो जिनधर्म में है ।”^{४१}

कपिल मरीचि का शिष्य बना और मिथ्या मत की संस्थापना की, जिसके कारण वह बहुसंसागरी बना और कृत दोषों की आलोचना किए बिना ही उसने आयु पूर्ण किया ।^{४०} पञ्चात् कोटाकोटी सागरोपम काल तक समार में भ्रमण करता रहा ।^{४१} मरीचि के भव में कुलाभिमान करने की घटना सर्वप्रथम आवश्यकनिर्युक्ति में आई है ।^{४२}

जैसे भगवान् ऋषभदेव ने मरीचि तापस के लिए उद्घोषणा की कि यह अन्तिम तीर्थंकर महावीर होगा, वैसे ही जातक अट्ठकथा के अनुसार प्रथम बुद्ध दीपकर ने सुमेध तापस के लिए यह घोषणा की कि यह गोतम

(ख) विशे० भाष्य, १७८७-१७८८

(ग) आ० नि० ह० ४३८-३९,

(घ) महावीरचरित, गुणचन्द्र प्र० २, गा० १४५, प० १९

(ङ) त्रिपिटि० १०।१।५९

४९ (क) आव० नि० मलय० वृ० प० २४७

(ख) आ० नि० ह० ४३७

(ग) महावीरचरित प० २२,

(घ) त्रिपिटि० १०।१।६९

५० आव० नि० ३२०, विशे० १७८६

५१ त्रिपिटि० १०।१।७०-७१

५२ महावीर - (पाण्डुलिपि) प० दलसुरा मालवजिया

बुद्ध होगा।^{५३} महावीर की घटना उनके पच्चीस भव पूर्व की है तो बुद्ध की घटना पाँच सो इक्यावन भव पूर्व की है।^{५४} दोनों की घटना एक अनोखी समानता लिए हुए है।

दिगम्बर परम्परा के आचार्य गुणभद्र, सकलकीर्ति और विमलसूरि^{५५} के मन्तव्यानुसार जिन चार हजार राजाओं ने भगवान ऋषभदेव के साथ दीक्षा ली थी, उनके साथ ही मरीचि ने भी दीक्षा ली थी, पर यह स्मरण रखना चाहिए कि आवश्यकनिर्युक्ति, विशेषावश्यक भाष्य, महावीर चरिय, त्रिपिटि शलाकापुरुष चरित्र आदि के अनुसार भगवान ऋषभदेव को केवल ज्ञान होने पर प्रथम प्रवचन को सुनकर दीक्षा ली ऐसा उल्लेख है।

आचार्य जिनसेन के अनुसार मरीचि भी अन्य राजाओं के समान ही क्षुधा-पिपासा से आकुल व्याकुल होकर परिव्राजक हो गया था। मरीचि के अतिरिक्त सभी परिव्राजकों के आराध्यदेव श्री ऋषभदेव ही थे।^{५६} भगवान को केवलज्ञान होने पर मरीचि को छोड़कर अन्य सभी अष्ट बने हुए साधक तत्त्वों का यथार्थ स्वरूप समझकर पुनः दीक्षित बने।^{५७}

गुणभद्राचार्य ने मरीचि को भरत का ज्येष्ठ पुत्र कहा है।^{५८} पर श्वेताम्बर ग्रन्थों में वह ज्येष्ठ पुत्र ही या ऐसा उल्लेख नहीं है। दोनों ही परम्परा के ग्रन्थ इस बात में एक मत हैं कि मरीचि आद्यपरिव्राजक था^{५९} और उसने

५३ (क) जातक अट्ठकथा, द्वारे निदान पृ० २ से ३६

(ख) जातकट्ठकथा—पृ० १२, भारतीय ज्ञानपीठ काशी

(ग) पालि प्रोपरनेम्स, बुद्ध, दीपकर और सुमेघ शब्द

५४ आगम और त्रिपिटक एक अनुशीलन पृ० १२६

५५ (क) उत्तरपुराण ४।५२, पृ० ४४६

(ख) महावीर पुराण पृ० ६

(ग) पञ्चमचरिय १।१६४, पृ० १२६

५६ महापुराण—जिनसेन, पृ० १८, श्लोक ६०-६१, पृ० ४०२-४०३

५७ महापुराण—जिनसेन २४।१८२।५-२

५८ प्रज्ञाविक्रमयोल्लङ्घनीविशेषो वा पुरुखा ।

मरुद्भूतस्तयोरासीन्मरीचि सूनुरग्रणी ॥

—उत्तरपुराण ७४।५।

५९ (क) शशस भगवानेव, य एष तव नन्दन ।

मरीचिनिमिधेयेन, परिव्राजक आदिम ॥

—त्रिपिटि० १।५।३७।

साख्य शास्त्र का प्रवर्तन किया था।^{१०} पउमचरिय से यह तो स्पष्ट नहीं होता कि मरीचि ऋषभ का पौत्र था, पर उसमें भी यह बात स्पष्ट है कि उसने परिव्राजक धर्म का प्रवर्तन किया था।^{११} चउपन्नमहापुरिस चरिय में मरीचि को भागवत धर्म का प्ररूपक बताया गया है।^{१२} पर वहाँ आगे चल कर कपिल और आसुरि सद्धित्त का उल्लेख भी किया है,^{१३} इससे स्पष्ट है कि वहाँ भी लेखक को साख्यमत ही अभिप्रेत है।

इससे यह सिद्ध होता है कि प्राचीन परिव्राजकों की परम्परा जैनधर्म के कठोर आचार से घबराकर मध्यम मार्ग स्वीकार करने वाले साधकों की परम्परा रही है। उनके मूल में जैनत्व का संस्कार द्यिषा है, पर समय के प्रवाह में आज वह भी लुप्तप्राय हो गया है।

मरीचि और कपिल का वर्णन जैसा जैनसाहित्य में मिलता है वैसे भागवत^{१४} और विष्णुपुराण^{१५} में नहीं मिलता। जैन साहित्य में मरीचि को भरत का पुत्र माना गया है, भागवतकार ने भरत की वंश परम्परा का वर्णन करते हुए उसे अनेक पीढ़ियों के पश्चात् 'सम्राट' का पुत्र बताया है और उसका माता का नाम उत्कला दिया है।^{१६}

जैन साहित्य में कपिल को राजपुत्र बताया है, वैदिक साहित्य में उसे कर्दम ऋषि का पुत्र बताया है, साथ ही उन्हें विष्णु का पाचवा अवतार भी माना है।^{१७} वेदों में उनका उल्लेख आदि विद्वान और महाज्ञानी के रूप में

(ख) उत्तरपुराण ७।१६।४४७

६० (क) महापुराण १८।६१ में ६३

(ख) त्रिपण्टि० १।६।५२

६१ पउमचरिय ११।६५-६६, पृ० १२६

६२ पथट्ठाविय च तेण कुलिग भागवयदरिसण ।

—चउपन्न महापुरिसचरिय पृ० ६७

६३ चउपन्न महापुरिस० पृ० ६७

६४ भागवत ५।१

६५ विष्णु पुराण २।११

६६ भागवत ५।१५।१५।६०६

६७ पचम कपिलो नाम सिद्धेश कालविप्लुत्तम् ।

प्रोवाचासुरये साख्य तत्त्वग्रामविनिर्णयम् ॥

— भागवत स्कंध १। अ० श्लोक १० पृ० ५६

आया है। भगवद्गोता मे उन्हें सिद्धो मे सर्वश्रेष्ठ बताया है। पर उनके सम्बन्ध मे ऐतिहासिक दृष्टि से कुछ भी नहीं कहा जा सकता।^{६८}

आचार्य जिनसेन आदि ने मरीचि के सम्बन्ध मे भावी तीर्थकर होने की भविष्य वाणी का उल्लेख नहीं किया है, और न कुलाभिमान करने की बात लिखी है और शायद इसोलिए उन्होंने गर्भापहार की घटना की भी कोई चर्चा नहीं की है।

(४) ब्रह्मदेव लोक

चौरासी लक्षपूर्व की आयु पूर्ण कर मरीचि का जीव ब्रह्मदेव लोक मे दस सागर की स्थिति वाला देव बना।^{६९}

(५) कौशिक

ब्रह्मस्वर्ग च्यवकर मरीचि का जीव कोल्लाक सन्निवेश मे अस्सी लाख पूर्व की आयु वाला कौशिक नामक ब्राह्मण बना^{७०} और वहा भी वराग्यधारण कर परिव्राजक बना।^{७१} आचार्य शीलाङ्क ने—‘लिखा है कि कौशिक मर कर सौधर्म देवलोक मे उत्कृष्ट स्थिति वाला देव बना।^{७२}

दिगम्बराचार्य गुणभद्र ने लिखा है—ब्रह्मदेव लोक के च्युत होकर अयोध्या नगरी मे कपिल नामक ब्राह्मण की काली नामकी स्त्री से वेदो को जानने वाला जटिल नामक पुत्र हुआ। परिव्राजक बनकर पहले की तरह चिर काल तक उसी भाग का उपदेश दिया, और मरकर सौधर्म स्वर्ग मे देव हुआ। और दो सागर की वहा पर स्थिति प्राप्त की।^{७३} आवश्यक निर्युक्ति, विशेषावश्यक भाष्य, आवश्यक चूर्णि, महावीर चरिय, त्रिषष्टि शलाकापुरुष चरित्र

६८ (क) देखिए प्राचीन चरित्र कोप

(ख) हमारी परम्परा पृ० ३७२

६९ (क) आव० निर्युक्ति ३२३

(ख) विशेषा० भाष्य १७८९ (ग) आव० च० पृ० २२९

७० (क) आव० नि० ३२३

(ख) विशेष० भाष्य० १७८९

(ग) त्रिपष्टि० १०।१

७१ चउप्पन्न० पृ० ९७

७२ चउप्पन्न० पृ० ९७

७३ उत्तरपुराण ७४।६८ से ७०

आदि ग्रन्थो मे सौवर्मस्वर्ग मे जाने का उल्लेख नही हे, आवश्यक मलयगिरि वृत्ति मे यह उल्लेख आया है कि कौशिक के पश्चात् अनेक भव करके स्यूणा नगरी मे जन्म लिया ।^{१६} किन्तु उनके नामो का उल्लेख नही किया गया ह । सम्भव हे कि अनक भवो मे एक भव सौवर्म स्वर्ग मे जाने का भी गिना हो ।

(६) पुण्यमित्र

कौशिक की आयु पूर्ण करके वह स्यूणानगरी मे पुण्यमित्र नामक ब्राह्मण हुआ । उसकी वहत्तर लाख पूर्व की आयु थी । अन्त समय मे वहा भी त्रिदण्डी परिव्राजक बना ।^{१७}

(७) सोधर्म देवलोक

वहा से आयु पूर्ण कर सोधर्म कल्प मे मध्यम स्थिति वाला देव बना ।^{१८}

(८) अग्निद्योत

वहा स च्यवकर वह चैत्य सन्निवेश मे अग्निद्योत नामक ब्राह्मण हुआ । उसकी आयु चौसठ लाख पूर्व की थी । अन्त मे त्रिदण्डी परिव्राजक हुआ ।^{१९} उत्तर पुराण मे इस भव का वर्णन नही है ।

(९) ईशान देवलोक

वहा स आयु पूर्णकर ईशान देवलोक मे मध्यम स्थिति वाला देव बना । इस भव का वर्णन भी उत्तर पुराण मे नही है ।

(१०) अग्निभूति

तत्पश्चात् मरीचि के जीव ने मन्दिर नामक सन्निवेश मे अग्निभूति

७४ ससारे कियन्तमपि कालमटित्वा स्थूणाया नगर्या जात ।

—आ० नि० मल० वृत्ति प० २४८

७५ (क) आव० नि० ३२४

(ख) विशेषा० भाष्य १७६०,

(ग) आ० मल० वृत्ति पत्र, २४८

(घ) आव० चूर्णि० २२६

(ङ) त्रिपष्टि० १०।१।७७

(च) उत्तरपुराण ७४।७१-७२

७६ उपर्युक्त सभी स्थल देखे ।

७७ उपर्युक्त सभी स्थल देखे ।

नामक ब्राह्मण के रूप में जन्म लिया। उसकी आयु छप्पन लाख पूर्व की थी। जीवन की साध्य वेला में वहाँ भी वह त्रिदण्डी परिव्राजक बना।^{५८} इससे स्पष्ट होता है कि मरीचि-भव के परिव्राजक धर्म के संस्कार उसके अन्तःकरण में काफी गहरे घुल गये थे।

उत्तर पुराण में लिखा है कि सूतिका नामक गाँव में अग्निभूति ब्राह्मण की गोतमी नामक स्त्री से अग्निसह नामक पुत्र हुआ।^{५९} श्वेताम्बर परम्परा के ग्रन्थों में अग्निभूति नाम मिलता है, पर अग्निमह नहीं। पूज्यश्री घासीलाल जी म० ने प्रस्तुत भव की परिगणना नहीं की है,^{६०} किन्तु प्रमाण के अभाव में उनकी उक्तधारण कोई महत्त्व नहीं रखती है।

(११) सनत्कुमार देवलोक

वहाँ से आयु पूर्ण कर सनत्कुमार कल्प में मध्यम स्थिति वाला देव हुआ।^{६१}

(१२) भारद्वाज

सनत्कुमार कल्प से आयु पूर्ण कर श्वेताम्बिका नगरी में भारद्वाज नाम का ब्राह्मण हुआ। उसकी आयु चवालीस लक्ष पूर्व की थी। अन्तिम समय में त्रिदण्डी परिव्राजक बना।^{६२}

७८ (क) तत्थवि परिग्वाओ

—आव० चूर्णि० २३०

(ख) परिव्राजक दीक्षाया नीत्वा काल स पूर्ववत् ।

उत्तरपुराण ७४।७५

७९ उत्तरपुराण ७४।७४ पृ० ४४८

८० कल्पसूत्र प्रथम भाग, पृ० २१०, श्री घासीलाल जी म० सम्पादित

८१ (क) आव० नि० ३२५,

(ख) विशेषा० भाष्य १७६१

(ग) सणकुमारे मज्झिमट्ठिती उववन्तो ।

—आव० चूर्णि पृ० २३०

(घ) उत्तरपुराण, ७४।७४।

(ङ) त्रिषष्टि०, १०।१।८ १

८२ (क) आव० नि० ३२५

(ख) विशेष० भाष्य, १७६१

उत्तर पुराण के अनुसार इसके पूर्व एक भव अग्निमित्र का और द्वितीय भव माहेन्द्र कल्प का ये दो भव और हुए ह और उसके बाद वहा से च्यवकर मन्दिर नगर मे शालङ्क्यन ब्राह्मण की पत्नी मन्दिरा से विश्व-विश्रुत भारद्वाज पुत्र हुआ।^{८३}

(१३) माहेन्द्र देवलोक

वहा से आयु पूर्ण कर वह माहेन्द्र कल्प मे मध्यमश्रिति वाला देव बना।^{८४}

(१४) स्थावर

मरीचि का जीव देवलोक से च्यवकर और कितने ही कात तक समार मे परिभ्रमण कर राजगृह नगर मे स्थावर नामक ब्राह्मण हुआ। वहा पर उसकी आयु चौतीस लक्ष पूर्व की थी। जीवन के प्रान्त भाग मे वहा भी त्रिदण्डी परिव्राजक बना, मिथ्यामत का उपदेश दिया।

परिव्राजक के छह भव

भगवान् महावीर के जीव ने सर्व प्रथम नयसार के भव मे सम्यग्दर्शन प्राप्त किया था और मरीचि के भव मे उस सद्वर्षि का अपलाप कर वह पुन मिथ्यात्वी हो गया।

आचार्य शीलाक के अनुसार

मरीचि के पश्चात् उसने जो पाच भव मनुष्य के किये ह उसमे वह बार-बार परिव्राजक बनता है। और मरीचि के भव को मिलाने से छ भव परिव्राजक के होते ह। अन्य सभी ग्रन्थकारो ने मरीचि के अतिरिक्त छ परिव्राजक के भव माने ह।^{८५} इस सम्बन्ध मे श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनो परम्परा

(ग) आव० चर्णि, २३०

(घ) त्रिपष्टि०, १०।१।८२

८३ उत्तरपुराण ७४।७७-७८

८४ (क) आव० नि० ३२५,

(ख) विशेष० भाष्य १७६१,

८५ (क) आव० नियुक्ति ३२६, (ख) विशेष० भाष्य० १७६२

(ग) आव० चर्णि २३०, (घ) आव० मलय० वृत्ति २४८

(च) उत्तरपुराण ७४।८२, ८३-८५

के ग्रन्थ एकमत हे ।^{८७} एक बार सम्यग्दर्शन की उपलब्धि हो जाने पर भी पुनः आत्मा को पथभ्रष्ट होने की अधिक सभावना है । चू कि मिथ्यात्व का वेग बड़ा प्रबल हाता है यदि सावधानी न रखी जाय तो मरीचि की तरह आत्मा सम्यग्दर्शन रत्न को खो बैठता है ।

हम तटस्थ दृष्टि से चिन्तन करे तो ज्ञात होगा कि प्रारम्भ मे परि-
व्राजको मे और निर्ग्रन्थ समुदाय मे मात्र आचार का भेद रहा है । निर्ग्रन्थ
सम्प्रदाय का आचार अत्यधिक कठोर था, जिसका पालन मरीचि न कर सका
और उसने नवीन वेप भूषा की परिकल्पना की । जिसके कारण वह परि-
व्राजक सम्प्रदाय का प्रवर्तक माना गया । किन्तु उस समय निर्ग्रन्थ सम्प्रदाय
के साथ तात्त्विक मान्यता मे किन-किन बातों मे मत-भेद था, इसका कुछ भी
निर्देश नियुक्ति आदि मे नहीं मिलता है । मरीचि राजकुमार कपिल को भी
यही कहता है 'कविला एत्थ पि इधइ पि'^{८८} हे कपिल, जो बात वहा (भ०
आदिनाथ) के पास है, वही यहा है, इसका अर्थ है तब तक सिद्धान्तों का कोई
विशेष भेद नहीं खड़ा हुआ होगा । किन्तु धीरे-धीरे सिद्धान्तों मे दूरी आने
लगी और दर्शन का एक गहरा भेद खड़ा हो गया ।

हमारी दृष्टि से जहा तक सम्यग्दर्शन का प्रश्न है, वह आचार से
सम्बन्धित नहीं है, जितना विचारो से है । निर्ग्रन्थ सम्प्रदाय मे भी सभी एक
महेश आचार पालन करने वाले नहीं होते, उनमे भी तरतमता होती है,
इसलिए आचार शैथिल्य के साथ विचारो मे भी मौलिक मत भेद रहना
चाहिए ! बहुत सम्भव है दार्शनिक मान्यताओं के मौलिक मतभेद से ही
सम्यक्त्व से भ्रष्ट होने का प्रसंग उपस्थित हुआ होगा । इस प्रश्न के समा-
धान के लिए ही जिनदासगणी महत्तर ने आवश्यक चूर्णि मे सर्वप्रथम मरीचि
का सम्बन्ध साख्य दर्शन के साथ जोड़ा है । उसका अनुसरण आवश्यक वृत्ति
और महावीर चरिय आदि मे किया गया है । पाठको को मूल ग्रन्थ देखने
चाहिए ।

८६ छस्सु वि पारिवज्ज भमितो तत्तो य ससार—आव० नि० ३२६

८७ (क) महावीर चरिय २।२६६, (ख) उत्तरपुराण ७।६८-८५

८८ (क) आव० नियु० ३२० (ख) विशेषा० भाष्य १७८६

(ग) आवश्यक चूर्णि २२८

(१५) ब्रह्म देवलोक

पन्द्रहवें भव में वह ब्रह्म देवलोक में मध्यमस्तिता वाला देव हुआ। उत्तरपुराणकार ने ब्रह्म के स्थान पर माहेन्द्र नाम दिया है।^{८५}

(१६) विश्वभूति

देवलोक की आयु पूर्ण होने पर लम्बे समय तक ससार में परिभ्रमण करने के पश्चात् वह राजगृह नगर में विश्वनन्दी राजा का भ्राता तथा युवराज विशाखभूति का पुत्र विश्वभूति हुआ। राजा विश्वनन्दी के पुत्र का नाम विशाखनन्दी था।^{८६} दोनों भाइयों में परस्पर बड़ी ईर्ष्या और सघर्ष था। विश्वभूति यद्यपि छुट भाई का पुत्र था, किन्तु वह बड़ा ही तेजस्वी, पराक्रमी और साहसी था। राजा का पुत्र विशाखनन्दी कायर, भीरु और चिटचिड़ा था। अपने पराक्रम के कारण विश्वभूति पूरे राजपरिवार पर छाया हुआ था। उसे पुष्पक्रीडा का अत्यधिक शौक था। वह अपनी रानियों के साथ राजकीय उद्यान में चला जाता और वही रात-दिन पुष्पक्रीडा में लीन रहता। फूलों के हार, गेद आदि बनाकर रानियों के साथ खेलने में उसे बहुत ही आनन्द आता। जब राजकुमार अपने सेवकों के सहित विश्वभूति की क्रीडाओं को चर्चा सुनता तो वह ईर्ष्या से जल जाता। उसमें इतना साहस तो नहीं था कि विश्वभूति को निकाल कर स्वयं उस उद्यान में क्रीडा करने जाये। विश्वभूति के तेजस्वी व्यक्तित्व के सामने वह कुछ भी नहीं कर सकता था। कभी-कभी अपनी माता के सामने आकर अवश्य गिड़गिड़ाया करता था।

एक समय विश्वभूति पुष्प-करडक उद्यान में अपनी पत्नियों के साथ उन्मुक्त क्रीडा कर रहा था। महारानों की दासिया उस उद्यान में पुष्प आदि

८६ (क) आव० नि० ३२६ (ख) विशेषा० भाष्य १७६२

(ग) बमलोए सुरो—आव० चूर्णि० पृ० २३० (घ) आव० मल० २४८

(ङ) त्रिपण्डि० १०।१।८४ (च) उत्तरपुराण ७४।८५

८७ (क) रायगिह विस्मयदी विसाहभूती य तस्स जुवराया।

जुवरणो विस्मभूती विसाहण्दी य इतरस्स ॥

—आव० निर्युक्ति ३२७

(ख) विशेषा० भाष्य० १७६३, (ग) आव० चूर्णि० २३०

(घ) महावीर चरिय गुण० पृ० ३, प० २६, (ङ) त्रिपण्डि० १०।१।८६

लेने के लिए आई, उन्होंने विश्वभूति को इस प्रकार सुख के सागर में तैरता हुआ देखा तो ईर्ष्या से उनका मुख म्लान हो गया, उन्होंने महारानी के कान भरे—“महारानी जी, राजवैभव का सच्चा आनन्द तो विश्वभूति कुमार लूट रहा है। विशाखनन्दी को राजकुमार होने पर भी विश्वभूति की तरह सुख कहा है ? कुमार विशाखनन्दी तो विचारे निर्वासित-से रहते हैं, वे उद्यान में घूम-फिर भी नहीं सकते हैं। कहलाने को आप भले ही अपना राज्य कहें, पर सच्चा राज्य तो विश्वभूति का है।”^{१९} दासियों की बात रानी को चुभ गई। अपने प्यारे पुत्र का दुःख व अपमान देखकर वह आग बबूला हो गई। क्रोध में आकर उसने राजा से कहा—“आपके राज्य में कितना अधेर है ? अपना पुत्र शरणार्थी की तरह इधर-उधर मुह ताकता रहे और छोटे भाई के बेटे मौज उड़ाते रहे। हमारे राजकीय उद्यान में जहाँ रंग-विरंगे पुष्प खिल रहे हैं और विश्वभूति उनका आनन्द लूट रहा है, वहाँ अपने बेटे विशाखनन्दी को तो भिखारी की तरह बाहर रोक दिया जाता है। जब आपकी आखों के समक्ष यह स्थिति है तो बाद में क्या होगा ?”

राजा ने रानी को समझाया—“यह हमारी कुल-मर्यादा है। जब कोई राजा व राजकुमार आदि अपने अन्तःपुर सहित उद्यान में हो तब दूसरा कोई भी उसमें प्रवेश नहीं कर सकता।”

रानी ने तैस में आकर कहा—“ऐसी मर्यादा चूल्हे में जाये। घर का स्वामी तो मुह ताकता रहे और चोर माल खाते रहे जब तक विश्वभूति को उद्यान से बाहर नहीं निकाला जायेगा तब तक मैं अन्न-जल ग्रहण नहीं करूँगी।”

राजा विश्वनन्दी के सामने कठिन समस्या उपस्थित हो गई। उसने अमात्य से कहा। अमात्य ने प्रस्तुत समस्या को सुलभाने के लिए अज्ञात मनुष्यों के हाथ राजा के पास कृत्रिम लेख पहुँचाया। लेख पढ़ते ही राजा ने युद्ध की घोषणा की। रणभेरी बज गई। वह युद्ध-यात्रा के लिए प्रस्थान करने लगा। विश्वभूति को यह सूचना मिलते ही वह उद्यान से निकलकर राजा के पास पहुँचा। देखा कि महाराज स्वयं युद्ध में जाने की तैयारी कर रहे हैं। कुमार ने पूछा—“महाराज ! अचानक युद्ध की घोषणा कैसे ? क्या बात है ?”

राजा ने बताया—“सीमा पर एक पुरुषसिंह सामन्त है जो बहुत दिनों से सिर उठा रहा है, मैं उसी के साथ युद्ध करने जा रहा हूँ।” वह अज्ञात पत्र भी उसके हाथ में थमा दिया।

“महाराज, मैं घर पर बैठा रहूँ, और आप युद्ध के लिए जायें, क्या यह मेरे लिए लज्जा की बात नहीं है। आप मुझे आज्ञा प्रदान करें।”

राजा तो यही चाहता था, उसने उसी समय स्वीकृति दे दी। विश्वभूति सेना के साथ चल पड़ा। पर पुरुषसिंह तो लड़ना चाहता ही नहीं था, वह उपहार लेकर सामने आया। हाथी, घोड़े, हीरे-मोती विविध उपहार देकर विश्वभूति को प्रसन्न किया। विश्वभूति ने पुरुषसिंह को अनुकूल देखा, उसने उसको सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी देकर, बिना युद्ध किये ही, विजय वैजयन्ती फहराकर पुनः दल बल सहित लौट आया।

इधर विश्वभूति के जाने के पश्चात् राजकुमार विशाखनन्दी ने अन्त-पुर सहित उद्यान में अपना डेरा डाल दिया। विश्वभूति पुनः लौटकर जब उद्यान में प्रवेश करने लगा तो दण्डधारी द्वारपालो ने रोक दिया। उन्होंने कहा—“अन्दर सपत्नीक विशाखनन्दी राजकुमार है।”

विश्वभूति रुक गया, उसके हृदय को गहरा आघात लगा। वह सोचने लगा—“अहो! मुझे इस उद्यान से निकालने के लिए ही कही यह युद्ध का नाटक तो नहीं रचा गया? और इस नाटक के सूत्रधार महाराजा स्वयं हैं? मैं जिनके लिए प्राणोत्सर्ग करने के लिए तैयार हूँ, वे महाराजा मेरे साथ इस प्रकार कपट युक्त व्यवहार करते हैं? उसे राजा के व्यवहार पर बड़ी ग्लानि हुई। क्रोध भी उमड़ आया, और क्रोधावेग में वही पर कपित्थ (केथ) के वृक्ष पर एक जोरदार पाद-प्रहार किया जिससे सारे कपित्थ के फल भूमि पर गिर पड़े। उसने द्वारपालो को ललकारते हुए कहा ‘अधमो! इसी प्रकार मैं तुम्हारे सिर को भी उड़ा सकता हूँ, पर राजा के गौरव की रक्षा के लिए ऐसा नहीं करता। मुझसे मागकर उद्यान लिया जा सकता था, परन्तु इस प्रकार छल-छद्म करना अनुचित है। कुमार से कह देना कि भाई के साथ छोड़ा करने का परिणाम अच्छा नहीं होगा।’^{१३}

१२ (क) आवश्यक चूर्ण पृ० २३१, (ख) महावीर चरिय ३। पृ० ३३-३६

(ग) त्रिपिट्ठ १०।१।६६

१३ वही, सभी स्थल

विश्वभूति के क्रोध को देखकर पहरेंदारो का पसीना छूट गया। वे थरथर कापने लगे, किन्तु कुमार ने अपने उमड़ते हुए क्रोध के वेग को रोक लिया। ग्लानि वैराग्य में बदल गई, उसे ससार से विरक्ति हो गई। वह घर से निकल कर आर्य सभूति स्थविर के पास पहुँचा और सयम ग्रहण कर लिया। कठोर साधना और दीर्घतपस्या से आत्मा को भावित करते हुए उसने अनेक प्रकार की तपोजन्य लब्धियाँ प्राप्त की।^{१४}

एक समय विहार करते हुए विश्वभूति अनगार मथुरा नगरी में आये। इधर विशाखनन्दी कुमार भी मथुरा की राजकन्या से विवाह करने वहाँ आया और मुख्य मार्ग पर स्थित राजप्रासाद में ठहरा। विश्वभूति अनगार मासिक उपवास के पारणा हेतु घूमते हुए उधर निकल आये। विशाखनन्दी के सेवको ने मुनि को पहचान लिया। उन्होंने शीघ्र ही विशाखनन्दी को खबर दी। विशाखनन्दी आया, देखा, एक महान् योद्धा विश्वभूति आज अत्यन्त दुर्बल जीर्ण-शीर्ण हुआ धकियाता हुआ चल रहा है। मुनि को देखते ही उसके अन्तर्मानस में क्रोध को आँधी उठी। सरोष नेत्रों से वह मुनि को देख ही रहा था कि एक सद्य प्रसूता गाय की टक्कर से विश्वभूति अनगार भूमि पर गिर पड़े। गिरे हुए मुनि का उपहास करते हुए विशाखनन्दी कुमार ने कहा—“विश्वभूति तुम्हारा वह पराक्रम, जो कपित्थ को तोड़ते समय देखा गया था, आज कहाँ गायब हो गया है?”

राजकुमार के व्यग्र वचन से मुनि की क्रोधाग्नि भड़क उठी। “दुष्ट! मैं साधु बन गया हूँ तो भी आज तू मेरी मजाक कर रहा है। मेरी क्षमा और तपस्या को तू दुर्बलता समझ रहा है?” विश्वभूति अनगार ने आवेश में आकर गाय के दोनों शृंगों को पकड़कर चक्र की तरह घुमाकर, आकाश में उछाल दिया^{१५} और कहा—“क्या दुर्बल सिंह शृंगाल से भी गया गुजारा होता है, यदि मेरे तप-जप व ब्रह्मचर्य का फल हो तो आगामी भव में अपरिमित बल वाला बनूँ।” इस प्रकार मुनि ने निदान कर व दोष की आलोचना किये बिना ही समय पर आयुष्य पूर्ण किया।

६४ वही।

६५ ताहे अमरिसेण त गावि अग्गसिगेहि गहाय उड्ढ उव्विहति।

—आव० चूणि० २३२

(ख) आव० मल० वृत्ति २४६

(ग) त्रिपिठ ० १०।१।१०६

(घ) महावीर चरिय ३।११, पृ० ४०

दिगम्बराचार्य गुणभद्र ने विश्वभूति के स्थान पर विश्वनन्दी यह नाम दिया है और विश्वनन्दी के स्थान पर विश्वभूति।^{१५} परिवार के नामों में भी परिवर्तन हुआ है।

उत्तरपुराण में बताया है—विश्वभूति दीक्षा लेते हैं और अपने लघु भ्राता को राज्य अर्पित कर देते हैं। पर कथा की मौलिक घटना, उद्यान की पुष्प क्रीड़ा, भाई का अधिकार तथा किस प्रकार कपट युद्ध का रूप तैयार किया गया आदि घटना दोनों ही परम्परा में एक-सी हैं।

जैसा कि पूर्व बताया है कि श्वेताम्बर ग्रन्थों के अनुसार विशाखनन्दी कुमार मथुरा में विवाह के लिए जाता है, पर उत्तरपुराण के अनुसार वह व्यसनो में फँस कर राज्य से न्युत हो जाता है, और एक राजा का दूत बनकर वह मथुरा जाता है। वहाँ वह एक वेश्या के भ्रम में बैठा था और मुनि को सद्य प्रसूता गाय की टक्कर लगने से नीचे गिर जाने पर उसका परिहास करना बताया गया है।^{१७}

किन्तु आश्चर्य इस बात का है कि इन्हीं गुणभद्र ने श्रियास तीर्थंकर के प्रसंग में त्रिपृष्ठ वासुदेव के पूर्वभव को बताने के लिए विश्वनन्दी की कथा दी है, यद्यपि वह अति संक्षिप्त है, तथा पृथक्-रूप से चित्रित की गई है, केवल उद्यान और गाय का प्रसंग समान है। किन्तु कपित्थ की बात उसमें नहीं आई है और न कपटयुद्ध का प्रसंग ही उसमें है। उद्यान के लिए दोनों भाइयों में युद्ध होता है और विशाखनन्दी भाग जाता है। बाद में विश्वनन्दी को वैराग्य होता है^{१८} और वह सम्भूत स्थविर के पास दीक्षा लेता है।

६६ उत्तरपुराण ७४।८३ ८७, ८८

६७ त्रिपृष्ठवान् विनष्टात्मबलश्चलपदस्थिति ।

तदा व्यसनससर्गाद् भ्रष्टराज्यो महोपते ।।११३।

कस्पचिद् दूतभावेन मथुरा पुरमागत ।

विशाखनन्दी वेश्याया प्रासादतलमाश्रित ।।११४।

—उत्तरपुराण ७४

६८ विशाखभूतिपुत्रेण निर्भृतस्य वनपालकान् ।

स्वीकृत तद्वलात्तेन तेनासीत्सधुमस्नयो ॥

सग्राणात्सहनात्तत्र दृष्ट्वा तस्य पलायनम् ।

विश्वनन्दी विरक्त सन् धिग्मीहमिति चिन्तयन् ॥

—उत्तर पुराण ५७।७६-७७

संभव है कि गुणभद्र को महावीर की कथा लिखते समय पूर्ण कथा मिली हो, यदि कथा पूर्व मिल जाती तो एक ही ग्रन्थ में कथा के दो रूप शायद नहीं आ सकते थे ।^{१९}

समीक्षा

आवश्यक नियुक्ति में कथा के पात्र, दीक्षा, निदान आदि की केवल सूचनामात्र है, उसी का विस्तार आवश्यक चूर्णि में किया गया है । महावीर चरित्र, त्रिपष्टि शलाकापुरुष चरित्र और कल्पसूत्र की टीकाओं में प्रस्तुत प्रसंग काव्यात्मक शैली में प्रस्तुत किया गया है ।

मरीचि के पश्चात् ६ परिव्राजकभव करने के बाद महावीर का जीव पुनः इस भव में सम्यग्दर्शन प्राप्त करता है और आर्हती दीक्षा भी ग्रहण कर उत्कृष्ट तप-साधना भी करता है । इस दृष्टि से इस भव का विशेष महत्त्व है, किन्तु अन्त में निदान कर वासुदेव जैसी विशिष्ट उपाधि को प्राप्त करता है । भौतिक वैभव की दृष्टि से इसका कम महत्त्व नहीं है किन्तु आन्तरिक उन्नति के अभाव में उसे नरक की दारुण वेदना भोगनी पड़ी । इस कथा का सारांश यह है—साधना के प्रशस्त पथ को भूलकर जो साधक भौतिक वैभव आदि की आकांक्षा करता है, उसे वह वस्तु तो भले प्राप्त हो जाती है, पर उसके बाद उस भौतिक समृद्धि का उपयोग करने से उसका पतन अवश्य ही होता है । जैन परिभाषा में उसे 'निदान' कहा गया है । जो शल्य की तरह सदा चुभता रहता है । हम इस बात की तुलना वैदिक-परम्परा के उन तापसों के साथ कर सकते हैं जो अपने दिव्य तपोबल से किसी को आशीर्वाद और शाप देते थे ।

इस कथा से निदान का दुष्परिणाम भी प्रतिपादित किया गया है । निदान करने पर भी यदि वह जीवन की साध्यवेला में आलोचना और प्राय-

६६ महावीर—प० दलमुख मालवणिया की पाण्डुलिपि

१०० (क) रायगिह विस्सणदी विसाहभूती य तस्स जुवराया ।

जुवरणो विस्सभूती विसाहणन्दो य इतरस्स ॥

रायगिह विस्सभूती विसाहभूतिसुतखत्तिए कोडी ।

हस्स दिक्खा सभूतजत्तिस्स पासम्मि ॥

गोत्तासितो मधुराए सणिदाणो मासएण भत्तेण ॥

—आव० नियुक्ति ३२७-३२६

(ख) विशेषा० भाष्य १७६३ से १७६५

श्चित्त कर लेता तो जीवन विशुद्ध बन सकता है । पर वर को उसी समय शमन न किया जाय तो उसकी वह परम्परा दीर्घकाल तक चलती रहती है । आगे के भवों में उसी बात का प्रतिपादन किया गया है ।

(१७) महाशुक देवलोक

वहाँ से आयु पूर्ण कर महाशुक कल्प में उत्कृष्ट स्थिति वाला देव हुआ ।

(१८) त्रिपृष्ठ वासुदेव

त्रिपृष्ठ वासुदेव की कथा आवश्यक निर्युक्ति में नहीं है, केवल नगरी माता, पिता और वह प्रथम वासुदेव हैं, केवल इतना-सा सूचन है, किन्तु आवश्यक चूर्ण, महावीर चरिय, आवश्यक हरिभद्रीय व मलयगिरि वृत्ति, त्रिषष्टि शलाकापुरुष चरित्र में विस्तार से कथा आई है जो इस प्रकार है— देवलोक की आयु पूर्ण होने पर वह पोतनपुर नगर में प्रजापति राजा की महारानी मृगावती की कुक्षि में उत्पन्न हुआ । माता ने सात स्वप्न देखे । जन्म होने पर पुत्र के पृष्ठ भाग में तीन पसलियाँ होने के कारण उसका 'त्रिपृष्ठ' नाम रखा ।^१

राजा प्रजापति प्रतिवासुदेव अश्वग्रीव के माण्डलिक थे । एक बार प्रतिवासुदेव ने निमित्तज्ञ से प्रश्न किया कि "मेरी मृत्यु कैसे होगी ?" निमित्तज्ञ ने बताया कि—जो आपके चण्डमेघ दूत को पीटेगा, तुङ्गगिरि पर रहे हुए केसरीसिंह को मारेगा उसी के हाथ से आपकी मृत्यु होगी ।^२

१ (क) सत्त सुविणा विट्ठा ।

—आव० मल० वृत्ति० २५०

(ख) आव० चूर्ण २३२

२ (क) आव० नि० ३३०

(ख) विशेषा० भाष्य १७७६

(ग) तिन्नि पिट्ठकरड्ढगा तेण से तिविट्ठत्ति णाम कत ।

—आव० चूर्ण २३२

(घ) त्रिकरडकपृष्ठत्वात्तिपृष्ठ इति सज्जिन

—त्रिपृष्टि० १०।१।११९

(ङ) उत्तरपुराण ७४।१२२। पृ० ४५१

३ इओ य महामडलीओ आसग्गीतो राया, सो जेमिस्ती अप्पणो मच्चु पुच्छति, कतो मम भयति ? तेण णणिय—जो एत्त सोह मारिहिस्ति चडमेह दूत्त आघरि-
सेहिस्ति, ततो भय ते ।

—आव० चूर्ण २३३

संभव है कि गुणभद्र को महावीर की कथा लिखते समय पूर्ण कथा मिली हो, यदि कथा पूर्व मिल जाती तो एक ही ग्रन्थ में कथा के दो रूप शायद नहीं आ सकते थे।^{१९}

समीक्षा

आवश्यक नियुक्ति में कथा के पात्र, दीक्षा, निदान आदि की केवल सूचनामात्र है, उसी का विस्तार आवश्यक चूर्णि में किया गया है। महावीर चरित्र, त्रिपण्डित शलाकापुरुष चरित्र और कल्पसूत्र की टीकाओं में प्रस्तुत प्रसंग काव्यात्मक शैली में प्रस्तुत किया गया है।

मरीचि के पश्चात् ६ परित्राजकभवं करने के बाद महावीर का जीव पुनः इस भव में सम्यग्दर्शन प्राप्त करता है और आर्हती दीक्षा भी ग्रहण कर उत्कृष्ट तप-साधना भी करता है। इस दृष्टि से इस भव का विशेष महत्त्व है, किन्तु अन्त में निदान कर वासुदेव जैसी विशिष्ट उपाधि को प्राप्त करता है। भौतिक वैभव की दृष्टि से इसका कम महत्त्व नहीं है किन्तु आन्तरिक उन्नति के अभाव में उसे नरक की दारुण वेदना भोगनी पड़ी। इस कथा का सारांश यह है—साधना के प्रशस्त पथ को भूलकर जो साधक भौतिक वैभव आदि की आकांक्षा करता है, उसे वह वस्तु तो भले प्राप्त हो जाती है, पर उसके बाद उस भौतिक समृद्धि का उपयोग करने से उसका पतन अवश्य ही होता है। जैन परिभाषा में उसे 'निदान' कहा गया है। जो शल्य की तरह सदा चुभता रहता है। हम इस बात की तुलना वैदिक-परम्परा के उन तापसों के साथ कर सकते हैं जो अपने दिव्य तपोबल से किसी को आशीर्वाद और शाप देते थे।

इस कथा से निदान का दुष्परिणाम भी प्रतिपादित किया गया है। निदान करने पर भी यदि वह जीवन की साध्यवेला में आलोचना और प्राय-

६६ महावीर—प० दलमुख मालवणिया की पाण्डुलिपि

१०० (क) रायगिह विस्सणदी विसाहभूती य तस्स जुवराया ।

जुवरणो विस्सभूती विसाहणन्दो य इतरस्स ॥

रायगिह विस्सभूती विसाहभूतिसुतखत्तिण कोडी ।

वाससहस्स दिक्खा सभूतजतिस्स पासम्मि ॥

गोत्तासितो मधुराए सणिदाणो मासएण भत्तेण ॥

—भाव० नियुक्ति ३२७-३२६

(ख) विशेषा० भाष्य १७६३ से १७६५

श्वित्त कर लेता तो जीवन विशुद्ध बन सकता है । पर वर को उसी समय समन न किया जाय तो उसकी वह परम्परा दीर्घकाल तक चलती रहती है । आगे के भवों में उसी बात का प्रतिपादन किया गया है ।

(१७) महाशुक देवलोक

वहाँ से आयु पूर्ण कर महाशुक कल्प में उत्कृष्ट स्थिति वाला देव हुआ ।

(१८) त्रिपृष्ठ वासुदेव

त्रिपृष्ठ वासुदेव की कथा आवश्यक निर्युक्ति में नहीं है, केवल नगरी माता, पिता और वह प्रथम वासुदेव है, केवल इतना-सा सूचन है, किन्तु आवश्यक चूर्ण, महावीर चरिय, आवश्यक हरिभद्रोय व मलयगिरि वृत्ति, त्रिपृष्ठ शलाकापुरुष चरित्र में विस्तार से कथा आई है जो इस प्रकार है— देवलोक की आयु पूर्ण होने पर वह पोतनपुर नगर में प्रजापति राजा की महारानी भृगावती की कुक्षि में उत्पन्न हुआ । माता ने सात स्वप्न देखे । जन्म होने पर पुत्र के पृष्ठ भाग में तीन पसलियाँ होने के कारण उसका 'त्रिपृष्ठ' नाम रखा ।^१

राजा प्रजापति प्रतिवासुदेव अश्वग्रीव के माण्डलिक थे । एक बार प्रतिवासुदेव ने निमित्तज्ञ से प्रश्न किया कि "मेरी मृत्यु कैसे होगी ?" निमित्तज्ञ ने बताया कि—जो आपके चण्डमेघ दूत को पीटेगा, तुङ्गगिरि पर रहे हुए केसरीसिंह को मारेगा उसी के हाथ से आपकी मृत्यु होगी ।^३

१ (क) सत्त सुविणा दिट्ठा ।

—आव० मल० वृत्ति० २५०

(ख) आव० चूर्ण २३२

२ (क) आव० नि० ३३०

(ख) विशेषा० भाष्य १७७६

(ग) तिन्नि पिट्ठकरडगा तेण से तिविट्ठत्ति णाम कत ।

—आव० चूर्ण २३२

(घ) त्रिकरडकपृष्ठत्वात्तिपृष्ठ इति सज्जिन

—त्रिपृष्ठि० १०।१।११६

(ङ) उत्तरपुराण ७४।१२२। पृ० ४५१

३ इओ य महामडलीओ आसगोतो राया, सो नेमित्तो अप्पणो मच्चु पुच्छति, कतो मस भयति ? तेण भणिय—जो एत्त सोह मारिहित्ति चडमेह दूत आधरि-सेहित्ति, ततो भय ते ।

—आव० चूर्ण २३३

यह सुनकर अश्वग्रीव भयभीत हुआ। दूतों के मुख से उसने सुना—प्रजापति राजा के पुत्र बड़े ही बलवान् ह। परीक्षा करने के लिए चण्डमेघ दूत को वहाँ भेजा गया।

राजा प्रजापति अपने पुत्र तथा सभासदों के साथ राजसभा में बैठा था। संगीत की झंकार से राजसभा का वातावरण रसमय हो रहा था। सभी तन्मय होकर नृत्य और संगीत का आनन्द लूट रहे थे, ठीक उसी समय अभिमानी दूत ने बिना कुछ पूर्व सूचना दिये ही वृष्टतापूर्वक राजसभा में प्रवेश किया। राजा ने सभ्रान्त होकर दूत का स्वागत किया। संगीत और नृत्य का कार्य स्थगित कर उसका सन्देश सुना।^४

त्रिपृष्ठ कुमार को रग में भग करने वाले दूत की यह उद्दण्डता बहुत अखरी। उन्होंने अपने सेवकों को यह आदेश दिया कि जब यह दूत यहाँ से रवाना हो तब हमें सूचित करना।

राजा ने प्रतिवासुदेव का सब सन्देश सुनकर सत्कारपूर्वक दूत को विदा किया। इधर दोनों राजकुमार उसके जाने की प्रतीक्षा में थे ही। जैसे ही सूचना मिली वे जंगल में पहुँचकर दूत को पकड़कर बुरी तरह पीटने लगे। दूत के जो भी साथी—सहायक थे वे सभी भाग छूटे, दूत की खूब पिटाई हुई।^५

जब प्रजापति को अपने पुत्रों द्वारा किया गया घटनाचक्र ज्ञात हुआ तो वे चिन्तातुर हो गये। दूत को पुनः अपने पास बुलाकर अत्यधिक उपहार दिये और कहा कि 'पुत्रों की यह भूल अश्वग्रीव से न कहना। दूत ने स्वीकार कर लिया, पर उसके साथी जो पहले पहुँच चुके थे, उन्होंने सारा वृत्तान्त अश्वग्रीव को बता दिया। अश्वग्रीव अत्यधिक क्रुद्ध हुआ। उसे लगा यही राजकुमार उसका काल है। अतः दोनों राजकुमारों को मरवाने की योजना बनाने लगा।

४ (क) आव० चूर्णि २३३ में 'तत्थ य अतेपुरपेच्छणय वट्ठति, तत्थ दूतो पविट्ठो अन्त पुर का उल्लेख हुआ है।

(ख) प्रजापते कारयत संगीत निजपणदि।

अकस्मात्प्राविशच्चडवेग स्वामिबलोन्मद।

—त्रिपष्टि० १०।१।१२६

५ (क) आव० चूर्णि पृ० २३३ (ख) आव० मल० २५०

(ग) त्रिपष्टि १०।१।१३१

अश्वघोष ने तुङ्गग्रीव क्षेत्र में शालिधान्य की खेती करवाई और कुछ समय के पश्चात् प्रजापति के पास दूत भेजा। दूत ने आदेश सुनाया कि शालिके खेतों में एक क्रूर सिंह ने उपद्रव मचा रखा है, वहाँ की रखवाली करने वालों को उसने मार डाला, पूरा क्षेत्र भयग्रस्त है, अतः आप जाकर सिंह से शालिक्षेत्र की रक्षा कीजिये।

प्रजापति स्वयं शालिक्षेत्र की ओर प्रस्थान करने लगा। पुत्रों ने प्रार्थना की—“पिताजी! आप ठहरिये, इस छोटे से काम के लिए तो हम दोनों भाई काफी हैं। आप आराम करिए, हमें जाने दीजिए।”

राजा ने सिंह की भयकरता का वर्णन करते हुए बताया—“पुत्रों! मैं अब नदी किनारे का वृक्ष हूँ। कभी भी जाना ही है, पर तुम आशा के दीपक हो। इस ब्यारी के मुस्कराते हुए फूल हो, इसलिए तुम्हें अपनी रक्षा सतत करनी चाहिए।”

पुत्रों ने बहुत आग्रह किया। पिता की अनुमति लेकर कुमार उधर चल पड़े। पिता ने बहुत-से तीक्ष्ण शस्त्र और वीर सैनिक साथ दिये। शालिक्षेत्र में जाकर कुमार ने खेत के रक्षकों से पूछा—“अन्य राजा यहाँ पर किस प्रकार और कितने समय रहते हैं?” उन्होंने निवेदन किया—“जब तक शालि (धान्य) पक नहीं जाता तब तक चतुरगिनी सेना का घेरा डालकर यहाँ रहते हैं और सिंह से रक्षा करते हैं।”

त्रिपृष्ठ ने कहा—“मुझे वह स्थान बतलाओ, जहाँ वह नवहत्था केसरी सिंह रहता है?”

बृद्ध किसानों ने हसते हुए कहा—“राजकुमार! आप तो ऐसी बात कर रहे हैं, जैसे हिरण और खरगोश का शिकार करने आये हो। वह तो खू खार केसरीसिंह है। बड़े-बड़े राजा यहाँ आ चुके हैं, किन्तु अभी तक तो उसे कोई मार नहीं सका है और आप आते ही उसकी गुफा पूछ रहे हैं?”

त्रिपृष्ठ की भुजाएँ फड़क रही थीं। बल और माहस उनसे फूट कर निकल रहा था। बोले—“है तो वह सिंह ही। चुटकियों में ही हम उसका शिकार कर लेंगे। रथाखंड होकर सशस्त्र त्रिपृष्ठकुमार वहाँ पहुँचेंगे। सिंह को ललकारा। सिंह भी अगड़ाई लेकर उठा और मेघगभीर-गर्जना से पर्वत की चोटियों को कपाता हुआ बाहर निकल आया। त्रिपृष्ठ ने सोचा—यह पंदल है और हम रथाखंड हैं। यह शस्त्ररहित है और हम शस्त्रों से

सज्जित है। इस प्रकार की स्थिति में आक्रमण करना उचित नहीं। ऐसा विचार कर वह रथ से नीचे उतर गया और शस्त्र भी फेंक दिये।^६

सिंह ने सोचा—यह वज्र मूर्ख है। प्रथम तो एकाकी मेरी गुफा पर आया है, दूसरे रथ से भी नीचे उतर गया है, तीसरे शस्त्र भी डाल दिये हैं। अब एक झपाटे में ही इसे चौर डालूँ, ऐसा सोचकर वह त्रिपृष्ठ पर टूट पड़ा। त्रिपृष्ठ ने भी पूरी शक्ति के साथ (पूर्वकृत निदान के अनुसार) उसके जबड़ो को पकड़ा और पुराने वस्त्र की तरह उसे चौर डाला। यह देखकर दर्शक आनन्दविभोर हो उठे। दूर खड़े दर्शक कुमार त्रिपृष्ठ का साहस देखकर स्तब्ध रह गये। जयघोषों से गगन मडल गूँज उठा। यह सिंह विशाखा नन्दी का ही जीव था।^७

त्रिपृष्ठ कुमार सिंह चर्म को लेकर अपने नगर में आये। आने के पूर्व उसने कृपको को कहा—‘उस घोटकग्रीव को कह देना अब निश्चित रहे।’ अश्वग्रीव ने कुमार त्रिपृष्ठ के अद्भुत शौर्य की कहानी सुनी तो वह दिग्भ्रम-सा रह गया। ईर्ष्या और भय की आग में जल उठा। अश्वग्रीव ने दोनों राजकुमारों को बुलाया। वे जब उनके पास नहीं गये तब अश्वग्रीव ने ससैन्य पोतनपुर पर चढ़ाई कर दी। त्रिपृष्ठ कुमार भी अपनी सेना के साथ देश की सीमा पर आ गया। भयकर युद्ध हुआ। त्रिपृष्ठ को यह नर-संहार अच्छा न लगा। उसने अश्वग्रीव से कहा—‘निरपराध सैनिकों को मारने से लाभ क्या है? अच्छा हो, हम दोनों ही युद्ध करें।’ अश्वग्रीव ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। दोनों में तुल्य युद्ध हुआ। अश्वग्रीव के सभी शस्त्र समाप्त हो गए। उसने चक्ररत्न फेंका। त्रिपृष्ठ ने उसे पकड़ लिया

६ (क) कुमारो चिन्तेति—एस पर्यायेहि अहं रहेण, विसरिस जुद्ध, ताहे असि-खेडगहत्थो रहातो उत्तिन्नो, ताहे पुणो चितित—एस दाढणक्खाउधो अहं असिखेडण एवमवि विसम ताहे त पि णेण असिखेडग छड्डित ।

—आच० जूणि पृ० २३४

(ख) आवश्यक हरिभद्रीयावृत्ति

(ग) आवश्यक मल० वृत्ति २५०

(घ) त्रिपृष्ठि० १०।१।१४४-१४५

७ विशाखनन्दि जोवोऽथ भव आन्त्वा मृगाधिप ।
जातस्तु गगिरौ शङ्खपुरदेशमुपाद्रवत् ॥

—त्रिपृष्ठि० १०।१।१२१

और उसी से अपने शत्रु के सिर का छेदन कर डाला। तभी दिव्यवाणी से नभोमण्डल झूज उठा—‘त्रिपृष्ठ नामक प्रथम वासुदेव प्रकट हो गया।’^८

श्वेताम्बर परम्परा के ग्रन्थों के अनुसार विशाखनन्दी का जीव सिंह बना था पर उत्तरपुराण के अनुसार विशाखनन्दी का जीव अश्वग्रीव प्रति-वासुदेव हुआ।^९ उत्तरपुराण में सिंह का उपरोक्त प्रसंग नहीं है। मगध आने पर अश्वग्रीव को नष्टकर वह त्रिपृष्ठ वासुदेव बना।^{१०}

गुणचन्द्र ने ओर आचार्य हेमचन्द्र ने एक नवीन घटना का उल्लेख किया है। वह इस प्रकार है—

एक बार सध्या की सुहावनी वेला थी। सूर्य अस्ताचल की ओर पहुँच गया था। उस समय त्रिपृष्ठ वासुदेव के पास सगीतज्ञ आये। उन्होंने सगीत की सुमधुर स्वरलहरी से वातावरण को मुखरित कर दिया। निद्रा आने का समय होने पर वासुदेव ने शय्यापालक से कहा—जब मुझे निद्रा आ जाये उस समय तुम गायको को रोक देना। शय्यापालक ने ‘तथास्तु’ कहा। कुछ ही समय में सम्राट् को नीद लग गई। शय्यापालक सगीत पर इतना अधिक मुग्ध हो गया कि सगीतज्ञों को उसने विसर्जित भी नहीं किया। रात भर सगीत चलता रहा। ऊपा की सुनहरी किरणें प्राची पर मुस्कराने वाली थी कि सम्राट् की निद्रा टूटी। सम्राट् ने पूर्ववत् ही सगीत चालू देखा। शय्यापालक से पूछा—“इन्हे विसर्जित क्यों नहीं किया?” उसने नम्र निवेदन किया—“सगीत सुनने के आनन्द में अनुरक्त हो जाने से उन्हें विसर्जित नहीं किया।”

यह सुन त्रिपृष्ठ वासुदेव को क्रोध भडक आया। अपने सेवकों को बुलाकर कहा—“आज्ञा की अवहेलना करने वाले एव सगीत-लोभी इस

८ (क) देवोह उग्घट्ट एस पढमो तिविट्ठ नामेण वासुदेवो त्ति ।

—आव० चणि पृ० - ३४

(ख) आव० निर्युक्ति, मलय० पृ० २५०

९ विशाखनन्द ससारे चिर भ्रान्तवातिदु खित ।

अश्वग्रीवाभिध सुनुरजनिष्ठापचारवान् ॥

—उत्तरपुराण ७४।१२६

१० उत्तरपुराण ७४।१६१ से १६४, पृ० ४५४

शय्यापालक के कर्णकुहरो में गर्मगर्म शीशा उडेल दो ।^{११} सम्राट की कठोर आज्ञा से शय्यापालक के कानों में शीशा उडेली गया । भयकर वेदना से छटपटाते हुए उसने प्राण त्याग दिये । त्रिपृष्ठ वासुदेव ने सत्ता के मद में उन्मत्त बनकर इस क्रूरकृत्य के कारण निकाचित कर्मों का वधन किया । महारभ और महापरिग्रह में मशगूल बनकर चौरासी लाख वर्ष तक राज्य-श्री का उपभोग करता रहा ।

समीक्षा

प्रस्तुत कथाप्रसंग में चूर्णि से लेकर सभी ग्रन्थकारों ने प्रजापति की कथा दी है, विस्तारभय के कारण मैंने उसका उल्लेख उपर्युक्त पक्तियों में नहीं किया है । यह कथा वैदिकों के प्रजापति की कथा के सदृश ही है, जिसका मूल ऐतरीय ब्राह्मण है ।^{१२}

‘त्रिपृष्ठ’ यह नामकरण कैसे हुआ, इसके लिये आवश्यक चूर्णि, आदि में ‘तिन्निपिट्ठकरडगा’^{१३} शब्द आया है, पृष्ठकरडक शब्द का अर्थ पीठ में बड़ी हुई हड्डी (खुध) होता है ।^{१४} आचार्य शीलाक ने ‘वसतिय’ शब्द का प्रयोग किया है ।^{१५}

त्रिपृष्ठ प्रथम वासुदेव है और अश्वग्रीव प्रतिवासुदेव है । अश्वग्रीव मृत्यु के भय में उसी प्रकार कापता है जैसे कस कृष्ण के भय से कापता था । इस प्रसंग को तुलना हम भागवत^{१६} और अन्य पुराणों में आई हुई कथा से कर सकते हैं ।^{१७}

११ (क) तत्तत्तुयतवरस खिवेइ सवणेसु त्ति ।

—महावीर चरिय ३।६२

(ख) तच्छ्रुत्वा कुपितो विष्णु प्रभाते तस्य कर्णयो ।

अक्षेपयत्रपु तप्त शय्यापालो मृतश्च स ॥

—त्रिपिट्ठि० १०।१।१७८

१२ (क) ऐतरीय ब्राह्मण ३।३२,

(ख) विशेष परिचय के लिए देखें ‘भारतवर्षीय प्राचीन चरित्रकोश’ में प्रजापति शब्द पृ० ४६४

१३ (क) आव० चूर्णि २३२, (ख) महावीर चरिय पृ०-४३

१४ पाइअसहमहण्णवो पृ० ५६८, पृष्ठकरडक शब्द

१५ चउपन्न महापुरिस चरिय, पृ० ६५

१६ भागवत १०।२, ३, ४

१७ भारतवर्षीय प्राचीन चरित्र कोष ‘कस’ शब्द पृ० १०६

यह स्पष्ट है कि आवश्यक चूर्णि से ही अन्य गन्धकारो ने कयासूत्र लिया है। किन्तु कथाप्रसंग समान होने पर भी कयाक्रम एक सदृश नहीं है। सिंह को मारने का प्रसंग चूर्णि में प्रतिवासुदेव की आज्ञा से जाया है, जबकि चउप्पन्न महापुरिसचरिय में स्वतंत्र रूप से आया है। परम्परा समान होने पर भी लेखको ने लिखने में अपनी स्वतंत्रता का भी उपयोग किया है।

आवश्यक चूर्णि में त्रिपृष्ठ के भव में सम्यक्त्व रत्न नष्ट हो गया था, यह बात नहीं आई है, पर गुणचन्द्र^{१८} और नेमिचन्द्र^{१९} के महावीर चरिय में तथा चउप्पन्न महापुरिस चरिय^{२०} में स्पष्ट रूप से उल्लेख आया है कि इस भव में उसका सम्यक्त्व रत्न विनष्ट हो गया।

उत्तरपुराण में त्रिपृष्ठ की जो कथा दी गई है, उसमें किसी भी प्रकार का सूचन नहीं किया गया है, पर उसके अगले भव में जब वह सिंह होता है तब शिकार कर हरिण को खाता है, उस समय एक चारण मुनि वहाँ आकर उसे उद्बोधन देते हुए कहते हैं कि—“त्रिपृष्ठ के भव में तुमने अत्यन्त विषय-भोगों का उपभोग किया, तथापि तुम्हें तृप्ति नहीं हुई और सम्यग्दर्शन तथा पाच व्रतों से रहित होने के कारण सप्तम नरक में प्रविष्ट हुआ।”^{२१} यह उद्बोधन सुन कर सिंह प्रबुद्ध हो गया।

आचार्य हेमचन्द्र ने सम्यक्त्व के लोप का उल्लेख नहीं किया है, किन्तु हिंसा, अचिरत और महारभी व महापरिग्रही होने से वह सातवीं नरक में गया, यह उल्लेख जरूर किया है।^{२२} इसका कारण हमारी दृष्टि से यही हो

१८ अङ्कूरज्जवसाणेण घ परिगलियसम्मत्तरयणो ।

—महावीरचरिय ३।६२

१९ परिगलिय सम्मत्त ज कुलह भवसएहि पि ।

—महावीरचरिय ६७, पृ० १३

२० अङ्कूरज्जवसाइणो गलिय सम्मत्तरयण ।

—चउप्पन्न० पृ० १०३

२१ उत्तरपुराण, ७४।१८२

२२ अहिंसादिष्वचिरतो महारभपरिग्रह ।

चतुरशीत्यब्दलक्षी प्राजापत्योज्यवाहयत् ॥

—त्रिपष्टि० १०।१।१८०

सकता है कि जैन परम्परा में महारभी और महापरिग्रही वही व्यक्ति होता है जो मिथ्यात्वी होता है, इसलिए आचार्य हेमचन्द्र को सम्यक्त्व परिगलन का निर्देश आवश्यक न लगा हो।

उत्तरपुराण में प्रस्तुत कथा के वर्णन में वासुदेव के रत्नों का भी उल्लेख किया है। उसने स्त्रा-रत्न किस प्रकार प्राप्त किया उसका भी वर्णन मिलता है।^३

उत्तरपुराण की कथा में यद्यपि नवीन बात नहीं है तथापि पूर्व-पूर्व भव में किस प्रकार शत्रु और मित्रता का भाव रहा है, उसकी सयोजना सुन्दर रूप से हुई है और कथा कवित्व युक्त है।^४

(१६) सातवीं नरक—

त्रिपृष्ठ वासुदेव आयु पूर्ण कर सातवें तमस्तमा नरक के अप्रतिष्ठान नरकावास में नैरयिक रूप उत्पन्न हुआ।^५

(२०) सिंह भव

वहाँ से निकलकर वह केसरीसिंह बना। नियुक्ति आदि श्वेताम्बर ग्रन्थों में उसका विशेष परिचय नहीं दिया गया है। उत्तरपुराण के अनुसार वह भयंकर सिंह किसी समय हरिण को पकड़कर खा रहा था, उस समय एक चारणलब्धिधारी मुनिराज वहाँ आये और उच्च स्वर में उन्होंने धर्म का उपदेश प्रारम्भ किया और बताया कि “त्रिपृष्ठ के भव में तुमने अत्यन्त विषय-भोग किये, परिणामस्वरूप तू सम्यक्त्व से भ्रष्ट होकर वहाँ से मरकर सिंह हुआ है।” मुनिराज की वाणी को सुनकर उसे जाति स्मरण ज्ञान हुआ। उसे अत्यधिक पश्चात्ताप हुआ। मुनिराज ने पुरुरवा आदि पूर्व भवों का उल्लेख किया और कहा कि अब इस भव से तू दशवें भव में अन्तिम तीर्थंकर होगा। यह सब मैंने श्रीवर तीर्थंकर से सुना है। उसी समय काल आदि लब्धियों के मिल जाने से शीघ्र ही तत्त्वश्रद्धान धारण किया और मन स्थिर कर

२३ उत्तरपुराण ७४।१३५-१५५

२४ महावीर—ले० प० दलमुख मालवणिया।

२५ (क) आव० नि ३३१, (ख) विशेष० भाष्य १७६७ (ग) आ० मल० वृ० २५१।

(घ) सत्तमाए पुढवीए अपइट्ठाणे नरए उववन्तो। —आव० चूर्णि २३५

(ङ) महावीरचरिय ३।६२, (च) त्रिपृष्टि० १०।१।१८१।

(छ) उत्तरपुराण ७४।१६७।

श्रावक के व्रत ग्रहण किये ।^{२६} वहाँ से मर कर वह सोवम स्वर्ग में सहकेतु नामक देव हुआ । वहाँ दो सागर की स्थिति भोग कर आर पूर्ण कर वातका खण्डद्वीप के पूव में जो विदेह क्षेत्र है वहाँ कनकप्रभ नगर में राजा कनकपुङ्गव और कनकमाला रानी के गर्भ से कनकोज्ज्वल नामक पुत्र हुआ ।^{२७} वह एक बार अपनी पत्नी कनकवती के साथ मन्दरगिरि पर गया, वहाँ उसने प्रिय मित्र मुनि के दर्शन किये, अन्त में समय धारण कर सातव स्वर्ग में दब हुआ । वहाँ से च्यवकर जम्बूद्वीप के कोसलदेश में साकेत नगरी के अविपति राजा वज्रसेन की शीलवती रानी की कुक्षि से जन्म लिया । उसका नाम हरिपेण रखा । अपने स्वाभाविक गुणों से सब की प्रसन्न करता रहा । जीवन के साध्य-काल में उसने श्री श्रुतसागर नाम के सद्गुरु के पाम दीक्षा ग्रहण की और आयु पूर्ण होने पर महाशुक्र स्वर्ग में देव हुआ । वहाँ सोलह सागर की स्थिति प्राप्त हुई थी ।^{२८}

इन भवों की चर्चा श्वेताम्बर ग्रन्थों में नहीं हुई है ।

(२१) चतुर्थ नरक

श्वेताम्बर ग्रन्थों के अनुसार सिंह का जीव मरकर चतुर्थ नरक में गया ।^{२९} नरक से निकलने के पश्चात् उसने अनेक भव तिर्यंच और मनुष्य के किये । किन्तु उन भवों के नाम नहीं बताये गये हैं ।^{३०}

(२२) मनुष्य

आवश्यक मलयगिरिवृत्ति, महावीर चरिय, त्रिपष्टि शलाकापुरुष चरित्र और श्रमण भगवान महावीर^{३१} ग्रन्थ में बावीसवा भव मानव का लिखा है । किन्तु इन ग्रन्थों में उसका नाम, आयुष्य और जीवन के प्रसंगों का उल्लेख

२६ इतोऽस्मिन्दशमे भावी भवेऽन्त्यस्तीथकृद् भवान् ।

सवमश्रावि तीर्थशान्मयेव श्रीधराह्वयात् ॥

—उत्तरपुराण ७४।२०४ से २०८

२७ उत्तरपुराण ७४।२२० से २२२

२८ उत्तरपुराण ७४।२३४

२९ (क) पुणो नरणसु—आवश्यक चूर्णि २३५

(ख) त्रिपष्टि ०।१०।१।१८२

३० ताहे कतिवयाइ तिरियमणूसभवगहणाइ भमिऊण —आवश्यक चूर्णि पृ० २३५

३१ (क) आव० नि० मल० वृत्ति० प० २५१

(ख) महावीर चरिय ३।पृ० ६४, गा० ६

नहीं किया गया है। महावीर चरिय मे गुणचन्द्र ने यह अवश्य बताया है कि इस भव मे तप-जप की साधना कर चक्रवर्ती के योग्य पुण्य उपार्जित किये थे।^३

गोपालदास जीवाभाई पटेल ने महावीर कथा मे और आचार्य विजय धर्मसूरि जी ने 'श्रमण भगवान् महावीर के छब्बीस भव'^{३३} शीर्षक पुस्तक मे नाम, स्थल आदि का उल्लेख किया है। वे लिखते हे कि भगवान् महावीर का जीव बावीसवे भव मे विमल राजा बना, उनकी माता का नाम विमला था और पिता का नाम प्रियमित्र था। युवावस्था मे आर्हती दीक्षा ग्रहण की, 'उत्कृष्ट' तप-जप की साधना की, पर उन्होंने किसी भी प्राचीन ग्रन्थ का प्रमाण प्रस्तुत करने का कष्ट नहीं किया है।

समवायाङ्ग सूत्र की वृत्ति मे आचार्य अभयदेव ने महावीर के छह पूर्व भव दिये ह। यदि बावीसवा भव मनुष्य का माना जाय तो समवायाग की वृत्ति से मेल नहीं बैठता है, इसलिए कल्पसूत्र के विवेचन मे मैने बावीसवा भव मनुष्य का नहीं लिखा, पर इन दोनों ग्रन्थो के सूक्ष्म अवलोकन के साथ चिन्तन करने पर प्रतीत हुआ कि यह कथन उचित नहीं है एक आचार्य अभय देव को छोडकर सभी ग्रन्थकारो ने गर्भपरिवर्तन को भव नहीं माना है, एक जन्म मे दो भव किस प्रकार हो सकते हे? यह तर्क की दृष्टि से भी उचित कम प्रतीत होता है, यदि मूल समवायाग मे यह बात होती तो तर्क की गु जा-इश नहीं थी, पर मूल मे तो वह नहीं है, वह तो वृत्ति मे है। वृत्ति की अपेक्षा नियुक्ति और चूर्णि की बात अधिक प्रामाणिक मानी जाती है। विशेष इस विषय पर अन्वेपको को तटस्थ दृष्टि से चिन्तन करने की मैं नम्र प्रार्थना करता हूँ।

(२३) प्रियमित्र चक्रवर्ती

वहाँ से वह आयु समाप्त कर महाविदेह क्षेत्र की सूका नगरी मे धनजय राजा की धारणी रानी से प्रियमित्र चक्रवर्ती हुआ। पोट्टिलाचार्य के पावन प्रवचनरूपी पीयूष का पान कर मन मे वैराग्य की ज्योति प्रज्ज्वलित

(ग) त्रिपष्टि० १०।१।१८३

(घ) श्रमण भगवान् महावीर, कल्याण विजय पृ० १७१

३२ महावीर चरिय ३।

३३ (क) महावीर कथा पृ० ४४

(ख) पृ० १३४ से १३८

हुई। दीक्षा ग्रहण की। एक करोड वर्ष तक सयम की कठोर साधना की।^{१२०}

समवायाग सूत्र मे श्रमण भगवान् महावीर ने तीर्थंकर के भवग्रहण से पूर्व छट्ठा पोट्टिल का भव ग्रहण किया और एक करोड वर्ष तक श्रमण पर्याय का पालन किया।^{१२१} नवाङ्गी टीकाकार आचार्य अभयदेव ने प्रस्तुत सूत्र पर टीका करते हुए भगवान् पोट्टिल नामक राजपुत्र हुए लिखा है।^{१२२} भगवान् के जीव ने दो बार पोट्टिलाचार्य के पास दीक्षा ग्रहण की पर स्वयं का नाम पोट्टिल था, यह समवायाग के अतिरिक्त आवश्यक नियुक्ति, आवश्यक चूर्णि, महावीर चरिय, आदि किसी ग्रन्थ मे नहीं मिलता है, यह एक आश्चर्य की बात है। संभव है पोट्टिलाचार्य के पास दीक्षा ग्रहण करने के कारण प्रियमित्र चक्रवर्ती ही पोट्टिल कहे गये हो। या प्रियमित्र का ही अपर नाम पोट्टिल हो, पर गुरु-शिष्य का नाम होने से भ्रम हो जाय, इस दृष्टि से नियुक्तिकार आदि ने नाम न दिया हा।

प्रियमित्र व पोट्टिल दोनों को श्रमण-पर्याय एक वर्ष कोटि की है,^{१२३} जो यह सिद्ध करती है कि वे दोनों पृथक् पृथक् नहीं थे।

दिगम्बराचार्य गुणभद्र ने 'सूका' नगरी के स्थान पर 'पुण्डरीकिणी' नाम दिया है और माता-पिता का नाम मनोरमा और सुमित्र लिखा है।^{१२४}

३४ (क) पुत्तो धणजयस्सा पुट्टिल परियाओ कोडि सव्वदूठे —आव० नि० ३३२,

(ख) विशेष० भाष्य १७६८ (ग) आव० चूर्णि० २३५

३५ समणे भगव महावीरे तित्थगरभवग्गहणाओ छदूठे पोट्टिल भवग्गहणे एग वास-
कोडि सामन्न-परियाग पाउणित्ता।

—समवायाग सूत्र १३३, पृ० ६८।१

३६ 'समणे' त्यादि यतो भगवान् पोट्टिलाभिधान राजपुत्रो अभव, तत्र वर्षकोटि प्रज्जया पालितावानित्येको भव।

—समवायाग अभय० वृत्ति १३६ स० प० ६६

१७ (क) प्रज्जयापर्यायो वषकोटिबभूव।

—आव० मल० वृत्ति

(ख) आव० नियुक्ति० ३३२ (ग) विशेषा० भाष्य० १७६८

(घ) महावीर चरिय ३।७१

३८ विषये पुष्कलावत्या धरेश पुण्डरीकिणी।

पति. सुमित्रविख्याति सुव्रतास्य मनोरमा।

—उत्तरपुराण ७४।२३६

१६४ | भगवान् महावीर एक अनुशीलन

पोट्टिलाचार्य के स्थान पर भगवान् क्षमकर के पास प्रियमित्र चक्रवर्ती ने एक हजार राजाओं के साथ समय ग्रहण किया ।^{३६}

(२४) महाशुक्र

वहाँ से आयु पूर्ण कर वह महाशुक्र कल्प के सर्वार्थ-विमान में समुत्पन्न हुआ ।^{४०} समवायाग में महाशुक्र के स्थान पर सहस्रारकल्प के सर्वार्थ विमान का उल्लेख है ।^{४१} आचार्य अभयदेव ने नामनिर्देश नहीं किया है ।^{४२} उत्तरपुराणकार ने भी समवायाग की तरह सहस्रारकल्प का निर्देश किया है ।^{४३} निर्युक्तिकार ने महाशुक्र का नाम न देकर 'सव्वट्ठे' ही लिखा है ।^{४४}

आचार्य जिनदास महत्तर व आचार्य मलयगिरि ने महाशुक्र कल्प का अर्थ सर्वार्थ विमान किया है ।^{४५} सत्तरह सागरोपम तक वहाँ वे देव सम्बन्धी सुखों का उपभोग करते रहे ।^{४६} उत्तरपुराणकार ने अठारह सागर की आयु लिखी है ।^{४७}

(२५) नन्दन राजकुमार

वहाँ से च्यवकर भरत क्षेत्र की छत्रानगरी में जितशत्रु सम्राट् की भद्रा महारानी की कुक्षि में पुत्र रूप में उत्पन्न हुए । नन्दन नाम रखा गया ।^{४८}

३६ उत्तरपुराण ७४।२३७ से २४०

४० (क) महाशुक्र के कल्पे सव्वट्ठे विमाणे देवो जातो । —आव० चूर्णि० २३५

(ख) आव० मल० प० २५१-५२

(ग) त्रिपण्डित० १०।१।२१६

४१ सहस्रारे कल्पे सव्वट्ठविमाणे देवताए उववन्ने ।

—समवायाग सूत्र १३३, प० ६८।१

४२ ततो देवोऽभूदिति द्वितीय ।

—समवायाग अभय० वृत्ति १३६, प० ६६

४३ प्रान्ते प्राप्य सहस्रारमभूत्सयप्रभोऽमर ।

—उत्तरपुराण ७४।२४१

४४ (क) आव० नि० ३३२, (ख) विशेषा० १७६८

४६ (क) आवश्यक चूर्णि पृ० २३५, (ख) आव० मल० वृत्ति २५१

४६ आव० चूर्णि पृ० ३३५

४७ उत्तरपुराण ७४।२४१, पृ० ४५६

४८ (क) णदणो णाम कुमारो जातो ।

—आव० चूर्णि २३५

(ख) आव० मल० वृत्ति २५२

राजकुमार नन्दन बाल्यकाल से ही खाने-पीने व तेल-झूठ के प्रति उदासीन था किसी दुःखी को देखकर उसका हृदय दया से द्रवित हो जाता था, श्रमणों के प्रति उसकी सहज भक्ति थी, उसमें अनेकों गुण थे। उसका जीवन गुणों का गुलदस्ता था। पच्चीस लक्ष वर्ष की सम्पूर्ण आयु थी जिससे वह चौवीस लक्ष वर्ष तक गृहवास में रहा। एक लक्ष वर्ष अवशेष रहने पर पोटिलाचार्य के पास सप्रम ग्रहण किया। एक लाख वर्ष तक निरन्तर मास खमण की तपस्या की। ग्यारह लाख साठ हजार मास खमण हुए, और तीन हजार तीन सौ तेतीस वर्ष तीन मास उनतीस दिन पारणा के हुए। तप के साथ, क्षमा, सेवा और ध्यान की श्रिवेणी बहने लगी, उच्चतर साधना करने से आत्मा विशुद्ध दशा में पहुँच गई।

तीर्थकर नाम कर्म का उपाजन

यह स्मरण रखना चाहिए कि प्रियमित्र चक्रवर्ती के भव से महावीर का जीव पुनः भ्रमण दीक्षा लेता है और उसके पश्चात् के सभी भवों में भ्रमण दीक्षा लेता है और आध्यात्मिक उत्कर्ष करता है, आवश्यक चूर्णिकार ने स्पष्ट बताया कि जिसके फलस्वरूप वह नन्दन के भव में तीर्थकर नाम गोत्र बाँधता है जिससे वह वर्धमान भव क्षेत्र में तीर्थकर बनता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि आवश्यक निर्युक्ति,^{४६} विशेषावश्यकभाष्य^{४७} आवश्यक हरिभद्राया वृत्ति,^{४८} आदि में नन्दन के भव की चर्चा के प्रसंग में उनके तीर्थकर नाम गोत्र बाँधने का उल्लेख नहीं किया है, परन्तु देवलोक में जाकर ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होते हैं उसके निर्देश के पश्चात् तीर्थकर नाम कर्म के बीस कारण बताए हैं, वे इस प्रकार हैं—^{४९}

(ग) समवायाग वृत्ति १३३, प० ६६

(घ) त्रिपण्डित १०।१।२१७

४६ आव० भा० ३३२, ३३३,

४७ विशेषावश्यक भाष्य १७६८-१७६९

४८ आव० हरिभद्राया० ४४६-४५०

४९ अरहतसिद्धपचयणमुख्येखवहुसुते तवस्सीसु ।

वचल्लता य एसि अभिखण्णाणोवयोमे य ॥

दसण विणए आवस्सए य सीलव्वते णिरत्तिपारी ।

ए वेयावच्चे समावी य ॥

१ अरिहत की आराधना	११ पडावश्यक का विधिवत् समाचरण
२ सिद्ध गुरु की आराधना	१२ ब्रह्मचर्य का निरतिचार पालन
३ प्रवचन की आराधना	१३ ध्यान
४ गुरु का विनय	१४ तपश्चर्या
५ म्थविर का विनय	१५ पात्र-दान
६ बहुश्रुत का विनय	१६ वैयावृत्य
७ तपस्वी का विनय	१७ समाधि-दान
८ अभीक्षण ज्ञानोपयोग	१८ अपूर्व ज्ञानाभ्यास
९ निर्मल सम्यग्दर्शन	१९ श्रुत भक्ति
१० विनय	२० प्रवचन-प्रभावना

निर्युक्तिकार ने यह भी बताया है, इन बीस कारणों में से सभी कारणों की आराधना अन्तिम तीर्थङ्कर ने की है।^{५३} ये बीस कारणों की गाथाएँ भगवान ऋषभ के वर्णन के प्रसंग पर भी आई हैं।^{५४} उन्हीं को यहाँ पुनः उद्धृत किया है। जिस क्रम से ये गाथाएँ दी गई हैं, यदि वही क्रम निर्युक्तिकार को अभिप्रेत है तो तीर्थंकर नाम कर्म का बंध वर्धमान महावीर के भव में हुआ ऐसा मानना होगा, पर यह निश्चित है कि निर्युक्तिकार ने इन गाथाओं का सम्बन्ध किसी स्वरूप के साथ बताया नहीं है।

आवश्यक चूर्णि में^{५५} महावीर चरिय^{५६} में, और त्रिपण्डितशलाका

अप्पुव्वणाणगहणे सुतभत्ती पवयणे पभावणया ।
एतेहि कारणेहि तित्थकरत्त लभति जीवो ॥

—आव० नि० ३३४ से ३३६

५३ (क) पढमेण पच्छिमेण य एते तव्वे वि फासित्ता ठाणा ।

—आव० निर्युक्ति ३३७,

(ख) विशेषा० भाष्य० १८०३

५४ (क) आव० निर्यु० १७२-१७५,

(ख) विशेषा० १५८२ से १५८५,

(ग) आव० नि० हरिभट्टी, १७६ से १८२

५५ इमेहि बीसाए कारणेहि आसेवितबहुलीकर्तेहि तित्थगरनामगोय णिव्वत्ते ति ।

— आव० चूर्णि० २३५

५६ सो नदणमुणिवसहो इय बीसइठाणगाइ फासित्ता ।

तित्थयरनामगोत्त कम्म बघेइ परमप्पा ॥

—महावीर चरिय गुण० १११

पुरुष चरित्र^{५७} आदि श्वेताम्बर ग्रन्थों में नन्दन के भव में तीर्थङ्कर नाम कर्म का बंध किया यह स्पष्ट लिखा है ।

उत्तरपुराण में भी नन्द के भव में ही तीर्थंकर नाम कर्म बंधने का उल्लेख है । पुराणकार ने बीस कारण न देकर सोलह कारण दिये हैं ।^{५८}

इस प्रकार नन्दन या नन्द ने इस भव में तीर्थङ्कर गोत्रवांछा और अन्त में मासिक सलेखना करके आयुपूर्ण किया ।^{५९} उत्तरपुराण में नन्द के माता-पिता का नाम वीरवती और नन्दिवर्धन है ।^{६०}

(२६) प्राणत देवलोक

वहाँ से आयु पूर्ण होने पर वह प्राणत देवलोक के पुष्पोत्तरावतमक विमान में बीस सागर की स्थिति वाले देव हुए ।^{६१}

उत्तरपुराण के अनुसार अच्युत स्वर्ग के पुष्पोत्तर विमान में वह श्रेष्ठ इन्द्र हुआ । वहाँ उसकी आयु बावीस सागर की थी ।^{६२}

(२७) देवानन्दा के गर्भ में

भगवान महावीर का जीव श्रोत्र ऋतु के चतुर्थ मास, अष्टम पक्ष, आपाढ शुक्ला पक्षी के दिन हस्तोत्तर नक्षत्र का योग आने पर प्राणत नामक दशवे स्वर्ग के पुष्पोत्तर प्रवर पुण्डरीक नामक महाविमान से बीस सागरों में प्रमाण देव आयुष्य को पूर्ण कर वहाँ से च्युत हुए ।^{६३} और इसी जम्बू-द्वीप के दक्षिण भरतक्षेत्र में दक्षिण ब्राह्मणकुण्ड सन्निवेश में कोडाल गोत्रीय ऋषभदत्त की जालघर गोत्रीया देवानन्दा ब्राह्मणी की कुक्षि में अव-

५७ अर्हद्भवत्यादिभि स्थानैर्विशत्यापि महात्तया ।

दुरर्जसर्जयामास, तीर्थङ्कनामकर्म स ।

—त्रिपिटि० १०।१।२२६

५८ उत्तरपुराण ७५।२४५

५९ भाव० चूणि० २३५

६० उत्तरपुराण ७५।२४३

६१ (क) भाव० निर्यु० ३३३,

(ख) विशेष० भाष्य० १७६६

(ग) आवश्यक चूणि० २३५

(घ) समवायाग अभ० वृत्ति० १३६ प ०६६

६२ उत्तरपुराण ७३।२४६

६३ (क) कल्पसूत्र, सूत्र २ देवेन्द्र मुनि, सम्पादित (ख) आचाराग द्वि० श्रु० ३८८

तरित हुए।^{६४} क्षण-भर के लिए तीनों ही लोक में आनन्द का मंचार हो गया और सर्वत्र एक दिव्य प्रकाश फैल गया।

भगवान् महावीर उस समय मति, श्रुत और अववि इन तीन ज्ञान से युक्त थे। देवगति से च्युत होना है, यह उन्होंने जाना, च्युत होकर मैं देवानन्दा ब्राह्मणों की कुक्षि में पहुँच चुका हूँ, यह भी उन्होंने जाना, किन्तु च्यवन काल को उन्होंने नहीं जाना, क्योंकि वह अत्यन्त सूक्ष्म होता है।^{६५}

गर्भाधान के समय देवानन्दा अर्द्ध निद्रित अवस्था में थी, उस समय चौदह महास्वप्न आये। वह प्रसन्न होकर उठी, और उसने ऋषभदत्त को सारा स्वप्न वृत्तान्त सुनाया। ऋषभदत्त भी बहुत हर्षित हुआ। उसने कहा— सुभगे! ये स्वप्न विलक्षण हैं। कल्याण व शिवरूप है, मंगलमय है, आरोग्य-दायक व मंगलकारक है। इन स्वप्नों के फलस्वरूप तुम्हें अर्थ, भोग, पुत्र, और सुख लाभ होगा। नौ मास और साढ़े सात दिन व्यतीत होने पर तू एक अलौकिक पुत्र को जन्म देगी। उसके हाथ-पाँव अत्यन्त सुकुमार होंगे। वह पाँचों इन्द्रियों से प्रतिपूर्ण व सागोपाग होगा। उसका शरीर सुगठित और सर्वाङ्ग सुन्दर होगा। विशिष्ट लक्षण, व्यजन व गुणसम्पन्न होगा। वह चन्द्र के समान सौम्य, सबको प्रिय, कान्त व मनोज्ञ होगा। शैशवकाल को पार कर जब वह यौवन में प्रविष्ट होगा, तब वह ऋग्वेद, यजुर्वेद सामवेद व अथर्ववेद, इतिहास तथा निघण्टु का सागोपाग ज्ञाता होगा। उनके गभीर रहस्यों को उद्घाटित करेगा। वेदों के विस्मृत हार्द को पुनः प्रकट करेगा। वेद के षडङ्ग व षष्टितन्त्र (कापिलीय) शास्त्र में निष्णात होगा। गणितशास्त्र, ज्योतिष, व्याकरण, ब्राह्मणशास्त्र, परिव्राजक शास्त्र आदि में भी पारंगत होगा।^{६६}

ऋषभदत्त द्वारा स्वप्नफल सुनकर देवानन्दा अन्यत उल्लसित हो गई। महावीर के गर्भावतरण की घटना जब शक्रेन्द्र को उसी समय ज्ञात हुई तो उन्हें विचार आया—तीर्थङ्कर, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव आदि शूद्र, अधम, तुच्छ, अल्प कौटुम्बिक निर्धन, कृपण, भिक्षुक, या ब्राह्मण कुल में

६४ (क) आव० निर्युक्ति, ३३६ (ख) विशेषा० भाष्य० १८२०

(ग) महावीर चरिय, (घ) त्रिपिट० १०।२।३

(च) कल्पसूत्र, सूत्र २, पृ० २३

६५ (क) कल्पसूत्र सूत्र ३ (ख) आचाराग द्वि० श्रु० भावनाधिकार प० ३८८

६६ कल्पसूत्र, सूत्र ४ से ६

अवतरित नहीं होते, वे तो राजन्य कुल में ज्ञात, क्षत्रिय, इक्ष्वाकु, हरि आदि वंशों में ही अवतरित होते हैं।^{१५} शक्रेन्द्र ने उसी समय हरिणैगमेपी देव को बुलाया और गर्भ-परिवर्तन का आदेश दिया।^{१६}

मरीचि के भव में जाति व कुल की श्रेष्ठता के दर्प रूप मर्प न जो डसा था, उसका विष अभी उतरा नहीं था, उसी फलस्वन्य देवानन्दा के गर्भ में आना पड़ा और वयासी रात्रि तक उस गर्भ में रहे, तिरागित्री रात्रि को हरिणैगमेपी देव ने देवानन्दा की कुक्षि से सहरण कर उन्हें त्रिशला क्षत्रियाणी की कुक्षि में प्रस्थापित किया।^{१७} उस समय भी महावीर तीन ज्ञान के धारक थे, सहरण से पूर्व उन्हें यह ज्ञात था कि ऐसा हो रहा है। सहरण के पश्चात् भी उन्हें ज्ञात था कि ऐसा हो चुका है और सहरण हो रहा है, यह भी उन्हें ज्ञात था, चैत्रशुक्लात्रयोदशी को उनका जन्म हुआ। उनके तेजस्वी व्यक्तित्व और लोक मंगलकारी कृतित्व की परिचय रेखा अगले अध्याय में प्रस्तुत है।

पूर्वभव एक तुलना

उत्तरपुराण आदि दिगम्बर ग्रन्थों के अनुसार महावीर का जीव देवलोक से च्युत होकर त्रिशला की कुक्षि में ही आता है।^{१८} गर्भ-सहरण की घटना उनके वहाँ पर नहीं है।

संक्षेप में श्वेताम्बर ग्रन्थों के अनुसार महावीर के पूर्वभव इस प्रकार है—

- १ ग्रामचिन्तक —आव० नि० गा० १५४१, वि० १४७, हरि० १४५
- २ सौधर्म देवलोक (विशे० गा० १५४६)
- ३ मरीचि (आव० वि० १४२, वि० १५५० आव० हरि० १४६)
- ४ ब्रह्मदेव
- ५ कौशिक (परिव्राजक) (आ० नि० ३२६ वि० १७६२, हरि० ४४३)

६७ कल्पसूत्र १३-१७

६८ कल्पसूत्र २५

६९ (क) कल्पसूत्र २७, (ख) समवायाग ८३, पत्र० ८३-२

(ग) स्थानाग २।५

७० उत्तरपुराण ७४।२५३-२६२

६ पुष्यमित्र (परिव्राजक) (चउप्पन्न० मे इस भव का उल्लेख नहीं है इससे मरीचि सहित ६ परिव्राजक भव होते हैं पृ० ६७-६८)

७ सौधर्म देवलोक

८ अग्निद्योत ब्राह्मण (परिव्राजक)

९ ईशानकल्प देव

१० अग्निभूत मन्दिर सन्निवेश मे (परिव्राजक)

११ सनत्कुमार देव

१२ भारद्वाज (परिव्राजक)

१३ माहेन्द्रकल्प मे (वाद मे ससार भ्रमण)

१४ स्थावर (परिव्राजक)

१५ ब्रह्मदेवलोक

१६ विश्वभूति (मरीचि के भव के पश्चात् इस भव मे अर्हत दीक्षा—
महावीर चरिय प्र० ३)

१७ महाशुक्रदेव

१८ त्रिपृष्ठ (आदि वासुदेव)

१९ तरक

२० सिंह

२१ तरक (तिर्यच, और मनुष्य भव)

२२ प्रियमित्र चक्रवर्ती, (मूकानगरी मे, पोद्दिल्ल के पास भ्रमण दीक्षा)

२३ महाशुक्रदेव

२४ नन्दन—छत्रानगरी (भ्रमण दीक्षा—तीर्थकर नाम कर्म का अनुबन्धन)

२५ पुष्पोत्तर विमान मे देव

२६ ब्राह्मण कुल मे (देवानन्दा के गर्भ मे)

चउप्पन्न महापुरिस चरिय के अनुसार (पृ० ६७-१०३)

१ मरीचि परिव्राजक

२ ब्रह्मदेवलोक मे देव,

३ कोसिय परिव्राजक

४ सौधर्म देव

५ अग्निज्जोअ परिव्राजक

६ ईशान देव

७ अग्निभूर्देव परिव्राजक

- ८ सनत्कुमार देव
- ९ भारद्वाज परिव्राजक
- १० माहेन्द्र देव
- ११ थावर परिव्राजक
- १२ ब्रह्मादेवलोक
- १३ विश्वभूति
- १४ महाशुक्र देव
- १५ त्रिपृष्ठ
- १६ अप्रतिष्ठान नरक सातवी

इतने भव बताने के पश्चात् आचार्य शीलाङ्क लिखते हैं अओ उत्तर वद्धमाणतित्थयरचरियाहिगारे कहिस्सामो त्ति (पृ० १०३) किन्तु भगवान् महावीर के चरित्र वर्णन करते हुए इतना ही बताया कि मरीचि का जोव अनेक भव कर पुष्पोत्तर विमान से देवानन्दा के गर्भ में आया।^{११} त्रिपृष्ठ के पश्चात् के भवों का उल्लेख आचार्य शीलाङ्क ने नहीं किया है।^{१२} यह तो हम नहीं कह सकते हैं कि उसकी जानकारी आचार्य शीलाङ्क को नहीं थी, क्योंकि उसके पूर्व आवश्यक निर्युक्ति, आवश्यक चूर्णि आदि ग्रन्थ विद्यमान थे, जिसमें महावीर के पूर्व भवों का उल्लेख हुआ है। उन्होंने सत्तरह से लेकर छब्बीसवें भव तक और प्रारम्भ के दो भवों का उल्लेख क्यों नहीं किया, यह चिन्तनीय प्रश्न है।

दिगम्बराचार्य गुणभद्र के उत्तरपुराण के अनुसार महावीर के पूर्वभव इस प्रकार हैं—

- १ पुरुरवा (७४।१४-२१)
- २ सौधर्मदेव (७४।२२)
- ३ मरीचि (७४।२२-६६)
- ४ ब्रह्मादेव लोक में देव (७४।६७)
- ५ जटिल परिव्राजक^{१३} (७४।६९)
- ६ सौधर्म देव^{१४} (७४।६९)

७१ चउप्पन्न० पृ० २७०

७२ देखो चउप्पन्न० पृ० २७०

७३ आव० नि० में कौशिक

७४ आव० नि० में तिर्यच आदि अनेक भव हैं

- ७ पुष्यमित्र परिव्राजक (७४।७०-७२)
- ८ सोधर्म देव (७४।७३)
- ९ अग्निसह परिव्राजक^{७५} (७४।७४-७५)
- १० सनत्कुमार देव^{७६} (७४।७५)
- ११ अग्निमित्र परिव्राजक^{७७} (७४।७६-७७)
- १२ माहेन्द्रदेव^{७८} ७४।७८
- १३ भारद्वाज परिव्राजक ७४।७८-७९
- १४ माहेन्द्रदेव ७४।८०
- १५ त्रस स्थावरादि अनेक भव ७४।८१
- १६ स्थावर परिव्राजक ७४।८२-८५
- १७ माहेन्द्रदेव^{७९} ७४-८५
- १८ विश्वनन्दी^{८०} (श्रमण दीक्षा) ७४।८६-११७
- १९ महाशुक्रदेव ७४।११८
- २० त्रिपृष्ठ वासुदेव ७४।१२२-१६६
- २१ सातवी नरक ७४।१६७
- २२ सिंह ७४।१६८
- २३ प्रथम नरक ७४।१७०
- २४ सिंह^{८१} (तीर्थंकर बनने के लिए चारण मुनि की घोषणा और श्रावक के व्रत को ग्रहण) ७४।२०४
- २५ सौधर्मदेव सिंह केतु^{८२} ७४।२१६
- २६ कनकोज्ज्वल विद्याधर^{८३} (जैनदीक्षा) ७४।२२२-२-६
- २७ सातवे स्वर्ग में देव^{८४} ७४।२२६

७५ आव० नियु० में अग्निद्योत

७६	„	„	ईशानकल्प
७७	„	„	अग्निभूति
७८	„	„	सनत्कुमार
७९	„	„	यह भव नहीं है ।
८०	„	„	ब्रह्मादेव लोक फिर ससार ।
८१	„	„	विश्वभूति ।
८२	„	„	तिर्यंच मनुष्य आदि भव ।
८३	„	„	यह भव नहीं है ।
८४	„	„	„

२८ हरिपेण (जैनदीक्षा)^{८५} ७४।२३०-२३३

२९ महाशुक्रदेव^{८६} ७४।२३४

३० प्रियमित्र चक्रवर्ती (जैनदीक्षा) ७४।२३५-२४०

३१ सहस्रार कल्प मे सूर्यप्रभ^{८७} ७४।२४१

३२ नन्द (जैनदीक्षा) ७४-२४२-२४३

३३ अच्युत के पुष्पोत्तर विमान ७४।२४६

३४ सिद्धार्थ पत्नी प्रियकारिणी के पुत्र वद्धमान ७४।२५१

आवश्यक निर्युक्ति के साथ उत्तरपुराण के पूर्वभवों की तुलना करने पर ज्ञात होता है कि इन भवों में किसी भी प्रकार का महत्त्वपूर्ण परिवर्तन नहीं है। केवल सख्या में अन्तर है। जो महत्त्व के भव ह, वे दोनों परम्परा में प्रायः समान ही हैं। निर्युक्तिकार ने मरीचि के भव में “यहाँ भी धम है” यह प्ररूपणा की जिससे उसका अनन्त ससार बढ गया, पर उत्तरपुराण में इस प्रकार का कोई भी प्रसंग नहीं बताया है।

उपर्युक्त पक्तियों में भगवान महावीर के पूर्व भवों के सम्बन्ध में तुलनात्मक दृष्टि से कुछ लिखा गया है, जो जीवन के उत्कर्ष और अपकर्ष की स्पष्ट भाँकी है। भौतिक ऐश्वर्य की उन्नति वस्तुतः उन्नति नहीं है। आध्यात्मिक उन्नति के अभाव में भौतिक उन्नति किस प्रकार अवनति का कारण बनती है। थोड़ी-सी असावधानी से कितना गहरा पतन हो सकता है फिर उत्थान के लिए कितना कठोर श्रम व तप करना पड़ता है आदि बातें महावीर के पूर्वभव के अध्ययन से स्पष्ट हो जाती हैं। साथ ही यह भी सत्य स्पष्ट होता है कि भगवान महावीर ने तीर्थंकर बनकर जो अनन्त आध्यात्मिक ऐश्वर्य प्राप्त किया वह एक जन्म की साधना का पथ नहीं, अपितु अनेक जन्मों की कठोर तप-व्यायाम आदि साधना का ही परिणाम है। उस साधना से आत्मा का उत्थान हुआ। जैन-दर्शन सम्मत आत्म-उत्तारवाद की एक विरल भाँकी भी इन पूर्व भवों के परिशीलन से हमारे मपक्ष स्पष्ट हो जाती है।

८५ आव० निर्युक्ति में यह भव नहीं है

८६ " " " "

८७ , " महाशुक्र

- ७ पुण्यमित्र परिव्राजक (७४।७०-७२)
- ८ सौधर्म देव (७४।७३)
- ९ अग्निसह परिव्राजक^{७५} (७४।७४-७५)
- १० सनत्कुमार देव^{७६} (७४।७५)
- ११ अग्निमित्र परिव्राजक^{७७} (७४।७६-७७)
- १२ माहेन्द्रदेव^{७८} ७४।७८
- १३ भारद्वाज परिव्राजक ७४।७८-७९
- १४ माहेन्द्रदेव ७४।८०
- १५ त्रस स्यावरादि अनेक भव ७४।८१
- १६ स्थावर परिव्राजक ७४।८२-८५
- १७ माहेन्द्रदेव^{७९} ७४-८५
- १८ विश्वनन्दी^{८०} (श्रमण दीक्षा) ७४।८६-११७
- १९ महाशुक्रदेव ७४।११८
- २० त्रिपृष्ठ वासुदेव ७४।१२२-१६६
- २१ सातवी नरक ७४।१६७
- २२ सिंह ७४।१६८
- २३ प्रथम नरक ७४।१७०
- २४ सिंह^{८१} (तीर्थकर बनने के लिए चारण भुनि की घोषणा और श्रावक के व्रत को ग्रहण) ७४।२०४
- २५ सौधर्मदेव सिंह केतु^{८२} ७४।२१६
- २६ कनकोज्ज्वल विद्याधर^{८३} (जैनदीक्षा) ७४।२२२-२-६
- २७ सातवे स्वर्ग मे देव^{८४} ७४।२२६

७५ आव० नियु० मे अग्निद्योत

७६	„	„	ईशानकल्प
७७	„	„	अग्निभूति
७८	„	„	सनत्कुमार
७९	„	„	यह भव नहीं है ।
८०	„	„	ब्रह्मादेव लोक फिर ससार ।
८१	„	„	विश्वभूति ।
८२	„	„	तिर्यच मनुष्य आदि भव ।
८३	„	„	यह भव नहीं है ।
८४	„	„	„

२८ हरिवेण (जैनदीक्षा)^{८५} ७४।२३०-२३३

२९ महाशुक्रदेव^{८६} ७४।२३४

३० प्रियमित्र चक्रवर्ती (जैनदीक्षा) ७४।२३५-२४०

३१ सहस्रार कल्प मे सूर्यप्रभ^{८७} ७४।२४१

३२ नन्द (जैनदीक्षा) ७४-२४२-२४३

३३ अच्युत के पुष्पोत्तर विमान ७४।२४६

३४ सिद्धार्थ पत्नी प्रियकारिणी के पुत्र वर्द्धमान ७४।२५१

आवश्यक निर्युक्ति के साथ उत्तरपुराण के पूर्वभवों की तुलना करने पर ज्ञात होता है कि इन भवों में किसी भी प्रकार का महत्त्वपूर्ण परिवर्तन नहीं है। केवल सख्या में अन्तर है। जो महत्त्व के भव हैं, वे दोनों परम्परा में प्रायः समान ही हैं। निर्युक्तिकार ने मरीचि के भव में "यहाँ भी धम है" यह प्ररूपणा की जिससे उसका अनन्त ससार बढ गया, पर उत्तरपुराण में इस प्रकार का कोई भी प्रसंग नहीं बताया है।

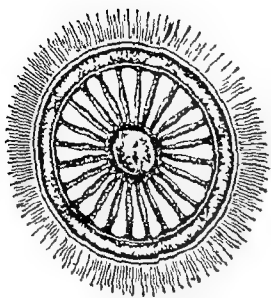
उपर्युक्त पक्तियों में भगवान महावीर के पूर्व भवों के सम्बन्ध में तुलनात्मक दृष्टि से कुछ लिखा गया है, जो जीवन के उत्कर्ष और अपकर्ष की स्पष्ट भाँकी है। भौतिक ऐश्वर्य की उन्नति वस्तुतः उन्नति नहीं है। आध्यात्मिक उन्नति के अभाव में भौतिक उन्नति किस प्रकार अवनति का कारण बनती है। थोड़ी-सी असावधानी से कितना गहरा पतन हो सकता है फिर उत्थान के लिए कितना कठोर श्रम व तप करना पड़ता है आदि बातें महावीर के पूर्वभव के अध्ययन से स्पष्ट हो जाती हैं। साथ ही यह भी सत्य स्पष्ट होता है कि भगवान महावीर ने तीर्थंकर बनकर जो अनन्त आध्यात्मिक ऐश्वर्य प्राप्त किया वह एक जन्म की साधना का पथ नहीं, अपितु अनेक जन्मों की कठोर तप-ध्यान आदि साधना का ही परिणाम है। उस साधना से आत्मा का उत्थान हुआ। जैन-दर्शन सम्मत आत्म-उत्तारवाद की एक विरल भाँकी भी इन पूर्व भवों के परिशीलन से हमारे सपक्ष स्पष्ट हो जाती है।

८५ आव० निर्युक्ति में यह भव नहीं है

८६ " " " "

८७ , , महाशुक्र

२

जीवन का प्रथम चरण (गृहस्थ जीवन)

- * जन्मपूव की परिस्थितिया
- * जन्मस्थली एक परिचय
- * त्रिशला के गम भे
- * स्वप्न-दशन
- * जन्म और उत्सव
- * माता-पिता की ख्याति
- * नामकरण एक विश्लेषण

वधमान महावीर समति काश्यप ज्ञातपुत्र विदेह
वैशालिक

- * जन्मकु डली एक चिन्तन
- * विराट व्यक्तित्व के बीज

बाह्य व्यक्तित्व वाल क्रीडा तिन्दुपक क्रीडा अतुल बल
विद्याशाला भे

विवाह प्रकरण

माता-पिता का स्वगवाप्त

सवस्व-त्याग

अग्निनिष्क्रमण

अग्निग्रह

जन्म-पूर्व की परिस्थिति

आज से छठ्तीस सौ वर्ष पूर्व भारत की स्थिति बड़ी विपम थी। वह युग भारतीय सस्कृति के इतिहास में एक अवकारपूर्ण युग के रूप में चित्रित किया गया है। चारों ओर हिंसा, असत्य, अन्याय, विपमता, शोषण और उत्पीड़न का बोलबाला था। अधर्म धर्म का सुनहरी परिधान पहनकर जन-जन को भुलावे में डाल रहा था। जीवन के आध्यात्मिक उच्चादशों को विस्मृत होकर मानव भौतिक एपणाओं एवं सामाजिक विपमताओं की चक्की में पिसा जा रहा था। जन जीवन में दैवी भावनाओं के स्थान पर आसुरी भावनाएँ द्रौपदी के दुक्ल की तरह बढ़ रही थी। मानवता के नाम पर दानवता का नग्न नृत्य हो रहा था।

बौद्धिक दृष्टि से भी वह युग विचित्र परिस्थितियों में से होकर गुजर रहा था। दार्शनिक चिन्तन का स्थान अधश्चर्या ने ले लिया था, धर्म संप्रदायों की स्थिति बड़ी भ्रान्त थी। कटे हुए पतंग की तरह धर्म जिज्ञासु मानव मन भटका हुआ था। चार्वाक के अनुयायी भौतिकता की पराकाष्ठा को ही जीवन का अन्तिम छोर मानते थे।^१ कोई-अ-क्रियावाद में धर्म मानता था। किसी का आघोष था कि अकर्मण्यता ही धर्म है,^२ तो कोई क्षणिकवाद में धर्म मानकर नित्यवाद का खण्डन करता था,^३ कोई नित्यवाद का समर्थन

१ चार्वाक दर्शन का मन्तव्य था -

(क) यावज्जीवेत् सुखं जीवेत् ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत् ।

भस्मीभूतस्य देहस्य, पुनरागमनं कुतः ।

(ख) पिव, खाद च वरलोचने ।

—सर्वदर्शन संग्रह

२ यह विचारधारा पूर्ण काश्यप की थी—देखिए—भगवान् बुद्ध - धर्मानन्द, कौसम्बी पृ० १८१

३ यह विचारधारा—तथागत बुद्ध की थी—यत् क्षणिकं तत् सत, तथा सर्वं अनित्यम्” ।

कर क्षणिकवाद का उपहास करता था^४ कोई नियतिवाद का समर्थन करता^५ तो कोई उच्छेदवाद का,^६ कोई अग्न्योन्यवाद को महत्त्व देता था^७ तो कोई विक्षेपवाद^८ को, सभी अपने वैचारिक कठघरे में आवद्ध थे। स्वर्ग और नरक बिक रहे थे। अव्यवस्था, मनमानी, औद्धत्य और स्वैराचार ने धर्म की पवित्रता, दर्शन की दिव्यता को खण्डित कर दिया था। इस प्रकार वर्म और दर्शन के नाम पर अराजकता फैली हुई थी। एक प्रकार का दौढ़िक कोताहल तथा धार्मिक विश्रु खलता-सी छापी हुई थी।

उस युग में जातिवाद का स्वर प्रखर था, समाज, धर्म और राजनीति के मंच पर ब्राह्मणवाद का सितारा बुलुन्द था। समाज और धर्म के नेतृत्व की बागडोर उनके हाथों में थी। उनके बढ़ते हुए वर्चस्व में श्रमण सस्कृति दबी जा रही थी। यज्ञ, याग और बाह्य क्रियाकाण्डों को ही धर्म माना जा रहा था। यज्ञ में घृत और मधु को तो होमते थे, किन्तु साथ ही पशु और मानवों को भी होमा जाता था। वे उसे धर्म मानते थे और अधिकार की भाषा में कहते थे कि भगवान् ने यज्ञ के लिए ही पशुओं की रचनाएँ की हैं।^९ वेद विहित यज्ञ में की जाने वाली हिंसा, हिंसा नहीं, अपितु अहिंसा है।^{१०} स्वर्ग के रंगीन प्रलोभन देकर पशु-वध का दुश्चक्र तेजी से चलाया जा रहा था।

सस्कृति व धर्म के संरक्षण का भार तथाकथित ब्राह्मणों के कंधों पर था, ब्राह्मण चाहे विद्वान् हो या मूर्ख, सदाचारी हो या व्यभिचारी, अग्नि के

४ साख्यदर्शन आत्मा को कूटस्थ नित्य मानता है।

५ गौशालक नियतिवाद का प्रचारक था।

६ अजित केशकम्बल—दीर्घ निकाय सामञ्जस्य सुत।

७ प्रकृद्ध कात्यायन— „ ”

८ सजयवेलटिष्ठपुत्र „ ”

९ यज्ञार्थं पशवः सृष्टा स्वयमेव स्वयम्भुवा।

यज्ञस्य भूत्यै सवस्य तस्मात् यज्ञो बधोऽवध ॥

—मनुस्मृति ५।२२।३६

१० या वेदविहिता हिंसा नियतास्मिश्चराचरे।

अहिंसामेव ता विद्यात् वेदाद् धर्मो हि निर्वर्धौ ॥

—मनुस्मृति ५।२२।४४

समान सदा पूजनीय व पवित्र माना जाता था ।^{११} पण्डे और पुरोहित उस युग के विचारों के नियन्ता थे । जनता उनके हाथों की कठपुतली थी, वे अपनी उद्दाम लालसाओं को पूर्ण करने के लिए जनता को गुमराह किया करते थे । ब्राह्मण निस्सकोच होकर शूद्र का धन ले लेते, क्योंकि शूद्र का अपना कुछ भी नहीं है । उसका सब धन उसके स्वामी ब्राह्मण का है ।^{१२} वर्ण-व्यवस्था और जातिवाद के निविड बंधन में मानव-समाज इतना जकड़ा और उलझा हुआ था कि निम्न जाति के व्यक्तियों को सुख-सुविधा और आध्यात्मिक साधना के लिए किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं थी । भारत के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक जात-पात के पचड़े को लेकर विषमता की सगीन दीवारें खड़ी हो रही थी । ब्राह्मण अपने आपको ब्रह्ममुख व सभी प्राणियों में अपने को सनश्चेष्ट और सर्वज्येष्ठ मानता था और शूद्रों को नीच, अधम एवं नृशस समझ कर उनकी छाया से भी परहेज करता था । कपोल-कल्पित अहंभाव की खोखली नींव पर जातीयता के महल को खड़ा कर मानवता के साथ क्रूर अट्टहास किया जा रहा था ।^{१३} आचार और विचार की श्रेष्ठता को विस्मृत कर जातीयता की महत्ता प्रदर्शित की जा रही थी ।^४

११ अविद्वाश्चेव विद्वाश्च, ब्राह्मणो दैवत महत् ।
 प्रणीतश्चाप्रणीतश्च, यथाग्निदैवत महत् ॥
 श्मशानेष्वपि तेजस्वी, पावको नैव दुष्यति ।
 ह्यमानश्च यज्ञेषु भूय एवाभिवर्द्धते ॥
 एव यद्यप्यनिष्टेषु वर्तन्ते सर्वकर्मसु ।
 सर्वथा ब्राह्मणा पूज्या, परम दैवत हि तत् ॥

—मनुस्मृति ८।३१७ से ३१९

१२ विश्वब्ध ब्राह्मण शूद्राद् द्रव्योपादानमाचरेत् ।
 न हि तस्यास्ति किञ्चित्स्व भर्तृहायधनो हि स ॥

- मनुस्मृति ८।४१७

१३ यश्चास्योपदिशेद्धर्मं, यश्चास्य व्रतमादिशेत् ।
 सोऽसवृत तमो घोर सह तेन प्रपद्यते ॥

—वशिष्ठ स्मृति १८।१३

१४ दुःशीलोऽपि द्विज पूज्यो न शूद्रो विजितेन्द्रिय ।
 कः परित्यज्य दुष्टाङ्गा दुहेच्छीलवती खरीम् ॥

—पाराशर स्मृति ८।३२

ब्राह्मण जो ज्ञान का अधिष्ठाता था वह ज्ञान व सेवा के प्रशस्त पथ को भूलकर स्वार्थवाद की अंधेरी गलियों में इधर-उधर भटक रहा था, और साथ ही दूसरों को भी भटका रहा था। शिक्षा-दीक्षा और वेद आदि के अध्ययन-अध्यापन व श्रवण का अधिकार एक मात्र ब्राह्मण को ही था। शूद्र लोग वेद की श्रुचाएँ न सुन सकते थे, न पढ़ सकते थे और न मुख से उच्चारण हो कर सकते थे। शूद्रों की तरह स्त्री भी वेद के पढ़ने का अधिकारिणी नहीं थी।^{१५} यदि शूद्र कभी भूल से वेद सुन लेता तो उसके कानों में गर्मागर्म शोशा उड़ेली जाती थी। वेद की श्रुचा बोलने पर उसकी जिह्वा काट ली जाती थी और वेद की श्रुचाएँ कठस्थ कर लेने पर उसे द्रुम की तरह से मारा जाता था। इतना ही नहीं किन्तु उनके लिए यह प्रार्थना भी की जाती थी कि उन्हें वृद्धि न दी जाय, यज्ञ का प्रसाद न दिया जाय और व्रतादि का उप-देश भी न दिया जाय।^{१६}

बौद्धों के चित्त-सम्भूत जातक में एक प्रसंग है—एक समय ब्राह्मण और वैश्य-कुल की दो महिलाएँ नगर के एक महाद्वार से निकल रही थी, उनको मार्ग में दो चाण्डाल मिल गये। चाण्डालों को निहारते ही उन्होंने अपशकुन समझा। वे पुन लौटकर घर आईं, उन्होंने बुद्ध होने के लिए अपनी आँखों को धोया। घर के लोगों को कहकर उन चाण्डालों को खूब पिटाया

१५ न स्त्रीशूद्रो वेदमधीयेताम् ।

१६ (क) वेदमुपशृण्वतस्तस्य जसुभ्या श्रोत्रं प्रतिपूरणमुच्चारणे जिह्वाच्छेदो धारणे शरीरभेदः ।

—गोतम धर्मसूत्र पृ० १६५

टीका—उपशृण्व्य बुद्धिपूर्वकमक्षरग्रहणमुपश्रवणम् । अस्य शूद्रस्य वेदमुपशृण्वतस्त्वपु-जसुभ्या ऋषिणा (श्रीशकेन) जसुना च द्रवीकृतेन श्रोत्रे प्रतिपूरयितव्ये । स चेद् द्विजातिभि सह वेदाक्षराण्युदाहरैदुच्चरेत्, तस्य जिह्वा छेदा । धारणे सति यदाऽप्यत्र गतोऽपि स्वयमुच्चारयितु शक्नोति तत परश्वादिना शरीर-भस्य भेदम् ।

—गोतम धर्मसूत्र अ० ३, सू० ४, पृ० ८६-९०, पूना संस्करण

(ख) न शूद्राय मति दद्यान्निर्विच्छेदं न हविष्कृतम् ।

न चास्योपदिशेद्धर्मं न चास्य व्रतमादिशेत् ॥

—वशिष्ठ स्मृति १८।१२

और उनकी बहुत दुर्गति करवाई । इसके अतिरिक्त मातंग जातक और सद्धर्म जातक में भी अच्छे तो के प्रति किये जाने वाले निकृष्ट व्यवहार का पता लगता है ।^{१७}

शूद्रता और अस्पृश्यता के नाम पर हजारों-लाखों व्यक्ति मानवता के अधिकार से वंचित कर दिये गये थे । वे पशुओं से भी गई-गुजरी हालत में थे । मानव का मानव के रूप में सम्मान करना उस काल में नफरत की निगाह से देखा जाता था ।

मातृ-जाति की दशा भी दयनीय थी । उसे गृहस्वामिनी के गौरव-पूर्ण पद से हटाकर गृहदासी बना दिया गया था । शाक सब्जी की तरह उसे चौराहों पर खड़ी रखकर बेचते थे ।^{१८} उसे हेय और पापाचार की मूर्ति मानते थे । 'न स्त्री स्वातन्त्र्यमहति'^{१९} का तुमुल घोष चारों ओर गूँज रहा था । सामाजिक और धार्मिक सभी तरह के अधिकारों से सर्वथा वंचित कर दिया गया था, ऐसे सिद्धान्त प्रचारित कर दिये गये थे कि—“नारी किसी भी स्थिति में स्वतन्त्र रहने के योग्य नहीं है क्योंकि पुरुष प्रधान है, उस पर पुरुष का अधिकार है ।”^{२०} बचपन में पिता, विवाहोपरान्त पति एवं वृद्धावस्था में पुत्रों के संरक्षण में रहकर उसे अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए ।^{२१} स्त्रियाँ, वैश्य और शूद्र ये सब पाप-योनि हैं, पाप-जन्मा हैं ।^{२२} उनके जात-कर्म आदि के संस्कार भी बिना मन्त्रों के ही किये जाते थे, इस भय से कि कहीं मन्त्र ही अपवित्र न हो जाए ।

राजनैतिक दृष्टि से भी वह समय उथल-पुथल का समय था । उसमें स्थिरता और एकरूपता का अभाव था । अनेक स्थलों पर प्रजातन्त्रात्मक गण-

१७ देखिए वीरोदय काव्य की प्रस्तावना, पृ० ५५

१८ आवश्यक हारिभद्राय वृत्ति पत्र २२५

१९ वशिष्ठ स्मृति

२० अस्वतन्त्रा स्त्री पुरुषप्रधाना ।

—वशिष्ठ स्मृति ५।१

२१ पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने ।

पुत्रस्तु स्थाविरे भावे न स्त्री स्वातन्त्र्यमहति ॥

—बौधायन स्मृति २।२।५२

२२ स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रा येऽपि स्युः पापयोनयः ।

—गीता १।३२

राज्य थे। जिसमें व्यवस्थित रूप से प्रतिनिधियों का चुनाव होता था। जो प्रतिनिधि राज्य-मंडल या साथागार के सदस्य होते थे वे जनता-जनार्दन के हितों का भी लक्ष्य रखते थे। उस समय के गणराज्यों में से लिच्छवी गण-राज्य सब में अधिक प्रमुख था। उसकी राजधानी वशाली थी। महाराज चेटक इस गणराज्य के प्रधान थे। काशी और कौशल के प्रदेश इसी गणराज्य में सम्मिलित थे। इनकी व्यवस्थापिका सभा 'वज्जियन राज सघ' के नाम से विद्वत् थी।

उस समय लिच्छवी गणराज्य के साथ शाक्य गणराज्य भी था। जिसकी राजधानी 'कपिलवस्तु' थी। जिसके प्रधान राजा शुद्धोदन थे जो तथागत बुद्ध के पिता थे। इन गणराज्यों के अतिरिक्त मल्ल गणराज्य था, जिसकी राजधानी कुशोनारा और पावा थी। कोल्य गणराज्य, आम्लकप्पा के बुलिगण, पिप्पलिवन के मोरीयगण आदि अनेक छोटे और बड़े गणराज्य थे। इन गणराज्यों के अतिरिक्त मगध, उत्तरी कौशल, वत्स, अवन्ति, कलिंग, अंग, वंग आदि कितने ही स्वतंत्र राजतंत्र भी थे। उक्त गणराज्यों में परस्पर स्नेह-सम्बन्ध था, तथापि शूद्रों की दशा अत्यन्त दयनीय थी, नारीवर्ग की स्थिति गंभीर थी। सभी ओर पाखण्ड, स्वार्थ लोलुपता एवं पुरोहितवाद की आधिया उमड़-धुमड़कर आ रही थी। भारत के क्षितिज पर एक घना अंधेरा छाया हुआ था।

भारत के एक महान तेजस्वी भगवान् पार्श्वनाथ की परंपरा के अन्तिम प्रतिनिधि केशीकुमार श्रमण इस सघन अधिकार में भटकते हुए ओर ठोकर खाते हुए जन-मानस को देखकर द्रवित हो उठे थे, उनका हृदय कण्ठा से छलक उठा। "वे विचारने लगे आज चारों ओर अधिकार-ही-अधिकार छा रहा है। भोली-भाली जनता अधिकार में भटक रही है। इस कालरात्रि का कब अन्त होगा और कौनसा सूर्य इस क्षितिज पर प्रकाश-रश्मियां बिखेरता हुआ ससार को आलोकित करेगा?"^{११२३} इन्द्रभूति गौतम के समक्ष उन्होंने अपनी इस अन्तर्व्यथा को व्यक्त भी किया था।

श्रमण केशीकुमार के इन वेदना-विह्वल शब्दों में युग की पीड़ा का स्पष्ट प्रतिबिम्ब झलक रहा है। उस समय में भगवान् पार्श्वनाथ की परंपरा के सन्त विद्यमान थे किन्तु आचार और विचार व सगठन की शिथिलता के

२३ अध्याये तमे घोरे, चिद्वृत्ति पाणिणो बहु ।

को करिस्सइ उज्जोय, सबलोगम्मि पाणिण ॥

—उत्तराव्ययन २३।७५

कारण वे जनता का जैसा चाहिए वैसा पथ-प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे। यह सत्य है कि कुछ सन्त उनमें अवश्य ही प्रतिभासम्पन्न थे, वे हिंसा का विरोध कर अहिंसा का प्रचार कर रहे थे पर उनकी आवाज भी लोग जिस चाव से सुनना चाहिए उस चाव से सुन नहीं पा रहे थे।

भारत की ही नहीं, किन्तु सम्पूर्ण विश्व की स्थिति ढावाडोल थी। सभी स्थानों पर महापुरुषों की अपलक प्रतीक्षा की जा रही थी, जो भूले-भटके जीवन राहियों को सही मार्गदर्शन दे, न्याय, नीति, समानता, सुख, शान्ति का महापाठ पढ़ाए। उस समय विश्व के अनेक अंचलों में महान् धर्म-पुरुष अवतीर्ण हुए थे, भारत में भगवान् महावीर और तथागत बुद्ध आये जिन्होंने अहिंसा का उपदेश देकर जन-जन के मन में नई आशा, नया उत्साह, अभिनव चेतना और नवस्फूर्ति का संचार किया, उसी समय चीन में लाओत्से और काफ्यूत्सी, यूनान में पाइथोगोरस, अफलातून और सुकरात, ईरान में जरथुष्ट, फिलिस्तीन में जिरेमिया और इज्जकिल आदि विचारकों ने अपने-अपने क्षेत्र में धार्मिक व सांस्कृतिक क्रान्ति की।

भगवान् महावीर ने अपने दिव्य व भव्य सन्देश द्वारा अवरुद्ध मानसिक जड़ता को भकझोर कर विशुद्ध मानवता का पाठ पढ़ाया। धार्मिक विचारों में जो अज्ञान का जग लग चुका था उसे साफ किया। निभयता पूर्वक पुरोहितों के काले कारनामों को जन-जीवन के समक्ष प्रस्तुत करते हुए कहा-मनुष्य जाति एक है। जैसे ब्राह्मणों को धर्म करने का अधिकार है, वैसा ही अधिकार शूद्रों को भी है। जैसे पुरुष आध्यात्मिक विकास कर सकता है वैसा ही नारी भी कर सकती है। इस प्रकार सत्य, शिव और सुन्दरम् का मधुर घोष जन-जन के कर्णकुहरो में गूँजने लगा। उस क्रान्ति के सूर्य ने जन-जीवन में से अज्ञान-अधिकार को नष्ट कर दिया। सर्वत्र समता का नव प्रकाश फैलने लगा।

जन्मस्थली : एक परिचय

भगवान् महावीर की जन्मस्थली के सम्बन्ध में इतिहासज्ञ विद्वानों में अनेक मत हैं, कितने ही विद्वान् आगम व आगमोत्तर साहित्य में आये हुए 'वैसालिय' शब्द को देखकर भगवान् की जन्मस्थली वैशाली मानते हैं, पर भगवान् महावीर का जन्मस्थान वैशाली नहीं है। किन्तु वैशाली के

सन्निकट कुण्डपुर है।^१ मुनिश्री कल्याणविजय जी^२ ने कुण्डपुर को वैशाली का उपनगर माना है, श्री विजयेन्द्रसूरि जी ने उसे उपनगर नहीं किन्तु स्वतंत्र नगर माना है।^३ जैन साहित्य के पर्यवेक्षण से ज्ञात होता है—कि ब्राह्मण कुण्डग्राम नगर और क्षत्रिय कुण्डग्राम नगर ये दो थे। कहीं कहीं पर इन्हें सन्निवेश भी कहा है।^४ दक्षिण में ब्राह्मण कुण्डपुर सन्निवेश था तो उत्तर में क्षत्रिय कुण्डपुर सन्निवेश था।^५ पाश्चात्य विद्वानों का अभिमत है कि कुण्डग्राम एक ही नगर था, उसके दो विभाग थे। जिस विभाग में प्रधानत ब्राह्मणों की बसति थी, उसे ब्राह्मण कुण्डग्राम और जिसमें प्रधानत क्षत्रियों की बसति थी उसे क्षत्रिय कुण्डग्राम कहते हैं।^६ आगमों के वर्णन से ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों नगर भिन्न-भिन्न थे। ब्राह्मण कुण्डग्राम नगर के बाहर बहुसाल नामक चैत्य था^७ और क्षत्रिय कुण्डग्राम नगर के बाहर 'णायसड'—ज्ञातृखण्ड नामक उद्यान या वन था।^८ इससे दोनों के पृथक्-पृथक् होने का संकेत प्राप्त होता है, दोनों के बीच में दूरी भी होनी चाहिए क्योंकि क्षत्रियकुण्ड से ब्राह्मणकुण्ड जाने का जो वर्णन है उससे यह स्पष्ट अनुमान होता है। क्षत्रिय कुण्डग्राम नगर से एक साथ पांच सौ क्षत्रियों के प्रव्रजित होने का उल्लेख मिलता है^९ जो उसकी विशाल जन संख्या का सूचक है।

१ (क) आचाराग २।१५।३-५

(ख) कल्पसूत्र ३०

(ग) आवश्यक नियुक्ति ३४०, (घ) विशेषा० भाष्य १८२१ और खत्तियकुण्ड-गाँव के लिये गा० १८३१, १८४० देख (ङ) आव० हारिभद्रीया० १७७

(च) त्रिपटि १०।२।१-

२ श्रमण भगवान् महावीर० पृ० ५

३ तीर्थंकर महावीर पृ०

४ (क) भगवती, अमोलक० ६।३३, ११-२१ (देवानन्दा और जमाली प्रकरण)

(ख) आचाराग

(ग) कल्पसूत्र २, १५, २०, २१, २४, २६, २८, ३०, ६७, १००,

५ बाहिणमाहुण-कुण्डपुर-सन्निवेशाओ उत्तरखत्तिय-कुण्डपुरसन्निवेशसि ।

—आचाराग २ । १५।५

६ Uvasagadasao (Hoevnle)—Lecture 1 : 3 Note 8, Page 3 to 6

७ भगवती ६।३३, १।२२ २३, (देवानन्दा और जमाली प्रकरण)

उक्त प्रसंग में क्षत्रिय कुण्डग्राम को बाहर और भीतर से सजाने की बात आई है।^{१०} नगर में शृगटक, त्रिक, चौक आदि रास्ते थे।^{११} इससे यह सहज ही अनुमान होता है कि क्षत्रिय कुण्डग्राम एक बड़ा नगर होगा और उसी तरह ब्राह्मण कुण्डग्राम भी। ये दोनों नगर जम्बूद्वीप भारत के दक्षिणार्द्ध भारत में अवस्थित थे।^{१२} तीर्थंकर महावीर ब्राह्मण कुण्डग्राम नगर के दक्षिण भाग में माता के गर्भ में आए और क्षत्रिय कुण्डग्राम नगर के उत्तर भाग में उनका जन्म हुआ।^{१३}

कितने ही विद्वानों का मन्तव्य है कि आवश्यक निर्युक्ति,^{१४} आवश्यक चूर्णि,^{१५} आवश्यक हरिभद्रीयावृत्ति,^{१६} कल्पसूत्र,^{१७} महावीरचरिय^{१८}

८ उत्तरसत्तियकुडपुर सणिवेसस्स मज्झमज्झेण णिगच्छइ, णिगच्छिता जेणव णायसडे उज्जाणे तेणेव उवागच्छइ ।

—आचाराग २।१५।२६,

(ख) कल्पसूत्र

(ग) सप्तो णायसडवण ।

—विशेषावश्यक भाष्य १=६

९ भगवती सूत्र ण० ६, उ० ३३-७३ (जमालिप्रकरण)

१० भगवती० ६।३३-४१

११ (क) भगवती ६।३३-२२,

(ख) कल्पसूत्र १००

१२ (क) आचाराग सूत्र श्रुत २, अ १५

(ख) कल्पसूत्र २।१५।२०, २४, २८

१३ आचाराग-२।१५।३-५

१४ अध चेत्तमुद्ध पवखस्स तेरसी पुव्वरत्तकालम्मि ।

हत्थुत्तराहि जातो कुण्डगामे महावीरो ॥

—आव० नि० ३६४

१५ आवश्यक चूर्णि— २४३, २४४, २५०, २५६, २६५, २६६, ४१६,

१६ आवश्यक हरिभद्रीयावृत्ति पत्र—१६०।२, १८०।१, १८०।१, १८३।१, १८३।१

१८३।२, १८४।१,

१७ कल्पसूत्र, ६५, ६७, ११३

१८ महावीर चरिय— नेमिचन्द्र ३३।१, गाथा ६६, पत्र २६।२, गाथा ७,

३६।१ गाथा ४३

पउमचरिय,^{१९} वराह, चरितम्^{२०} आदि में कुण्डपुर का उल्लेख हुआ है। दिगम्बर परम्परा के ग्रन्थों में भी कुण्डपुर का ही उल्लेख है,^{२१} क्षत्रियकुण्ड का नहीं। इसलिए महावीर की जन्मस्थली कुण्डपुर होनी चाहिए। जावा-राग आदि में क्षत्रियकुण्ड का उल्लेख हुआ है।^{२२} हमारी धारणा के अनुसार वस्तुतः कुण्डपुर का ही एक विभाग क्षत्रियकुण्डपुर होना चाहिए और दूसरा विभाग ब्राह्मणकुण्डपुर है। क्षत्रियकुण्ड को ही कुण्डपुर कहा गया है।

कुण्डपुर की अवस्थिति के सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद नहीं है। कुछ विद्वान् उसे अग देश में मानते हैं तो कुछ विद्वान् मगध देश में मानते हैं तो कुछ उसे विदेह में। पर ऐतिहासिक प्रमाणों से यह सिद्ध है कि वह — कुण्डपुर का एक विभाग क्षत्रिय कुण्डपुर मगध या अग देश में नहीं था किन्तु वह विदेह में था।

आचाराग और कल्पसूत्र आदि में महावीर को विदेहवासी कहा है। दिगम्बराचार्यों ने भी कुण्डपुर-क्षत्रियकुण्ड की अवस्थिति जम्बूद्वीप के भारत-वर्ष में विदेह के अन्तर्गत मानी है।^३

हम यह पूर्व बता चुके हैं कि वैशाली के निकट ही कुण्डपुर था। वैशाली लिच्छिवियों की राजधानी थी^{२४} और लिच्छिवियों की राजधानी

(ख) महावीर चरिय-गुणचन्द्र ११५।२, १२५।१, १३५।१, १४२।१ १४२।२

१६ अत्येत्थ भरहवासे, कुण्डगगाम पुर गुणसमिद्ध ।

—पउमचरिय २।२०

२० जटासिंहनन्दि-विरचित पृ० २७२, श्लोक० ८५

२१ (क) जिनेन्द्रवीरस्य सप्तुद्भवोत्सवे तदागत कुण्डपुर सुहृत्पर ।

सुपूजित कुण्डपुरस्य भूमता नृपोऽयमाखण्डलतुल्यविक्रम ॥

—हरिवंशपुराण ६६।७

(ख) उत्तरपुराण ७४।२५२

२२ आचाराग २।१५।५

२३ सिद्धार्थनृपति तनयो, भारतवास्ये विदेह कुण्डपुरे ।

—दशभक्ति पृ० ११६, आचार्य पूज्यपाद

(ख) भरतेऽस्मिन् विदेहाख्ये विषये भवनागणे ।

राज कुण्डपुरेशस्य, वसुधारापतत् पृथु ॥

—हरिवंशपुराण १।२।२५१-५२

२४ डिवशनरी आव पाली प्रापर नेम्स, भाग २, पृ० ६७०

होने में वह मगध और अगदेश में नहीं हो सकती क्योंकि वहाँ लिच्छिवियों का राज्य कभी नहीं रहा। उनका राज्य, गंगा के उत्तर, विदेह में था।

संयुक्तनिकाय के अनुसार वज्जी (लिच्छिव और विदेहों का राष्ट्र) और मगध जनपदों के बीच गंगा नदी की सीमा थी।^{२५}

एक बार विम्बिसार ने राजगृह से लेकर गंगा तक का पूरा मार्ग भण्डों और वन्दनवारों से सजाया था। उसी तरह से लिच्छिवियों ने वैशाली से लेकर गंगा तक का मार्ग तोरण आदि से सज्जित किया था।^{२६}

मगध के उत्तर और गंगा के उस पार वज्जियों का राज्य था (मुख्य नगर वैशाली) और उससे भी उत्तर की ओर मल्ल वसते थे।^{२७}

लिच्छवी-वंश की समृद्धिशाली राजधानी वैशाली (बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित, वर्तमान में वैशाली जिले में वसाढ) नगर प्रारम्भिक दिनों में बौद्धधर्म का दुर्ग था।^{२८}

तथागत बुद्ध के समय में वैशाली गंगा से तीन योजन (२४ मील) दूरी पर थी। बुद्ध तीन दिनों में गंगा तट से वैशाली पहुँचे थे।^{२९} युआन च्याङ् ने गंगा से वैशाली की दूरी १३५ ली^{३०} (२७ मील) लिखी है।^{३१} वर्तमान मुजफ्फरपुर जिले में स्थित वसाढ गाँव जो पटना से सत्ताइस मील और हाजीपुर से बीस मील उत्तर में है, वही प्राचीन वैशाली थी और वसाढ के निकट वासुकुण्ड स्थान है उसी का नाम प्राचीन कुण्डपुर है, वही भगवान् महावीर की जन्मस्थली है।^{३२}

महानिब्वान-सुत में बुद्ध की अन्तिम यात्रा का वर्णन दिया है, उसमें कुण्डपुर (क्षत्रिय कुण्ड) अथवा नातिक वज्जी (विदेह) देश के अन्तर्गत था।

२५ संयुक्त निकाय, भाग पहला पृ० ३

२६ ज्यागरैफी आव अर्ली बुद्धिज्म पृ० १०

२८ २५०० इयर्स आव बुद्धिज्म पृ० ३२०

२९ डिक्शनरी आव पाली प्रापर नेम्स भाग २ पृ० ६४१

३० ली दूरी नापने का एक पैमाना है। कनिंघम के अनुसार १ ली १।५ मील के बराबर होता है।

एन्सियेन्ट जोग्राफी आफ इण्डिया

३१ ऐशेण्ट ज्यागरैफी आव इण्डिया—कनिंघम पृ० ६५४

३२ श्रमण भ० महावीर और तीर्थंकर महावीर

महापरिनिव्वान-सुत् के चीती-सम्करण में नातिक की अवस्थिति वैशाली से ७ 'ली' की दूरी पर बताई है।^{१३}

उपयुक्त प्रमाणों के प्रकाश में स्पष्ट है कि वैशाली के सन्निकट का क्षत्रियकुण्ड ही भगवान् महावीर की जन्मभूमि है। आधुनिक क्षत्रियकुण्ड जो आजकल पूर्व बिहार में गिद्धौर स्टेट में (किउल-क्वूल) स्टेशन में पश्चिम की ओर आठ कोस पर लच्छुआड गाँव है, जिसका अपर नाम क्षत्रियकुण्ड भी है, जो पूर्वकालीन प्रादेशिक सीमा की दृष्टि से अगदेश में पड़ता है, वह भगवान् महावीर की जन्मस्थली नहीं है, क्योंकि भगवान् दीक्षा के दूसरे दिन कोल्लागसन्निवेश में जाकर पारणा करते हैं।^{१४} जैनमहासिंह में कोल्लाग सन्निवेश दो आये हैं। एक वाणिज्यगाव के पास और दूसरा राज-गृह के पास। यदि भगवान् का जन्मस्थान आजकल का क्षत्रियकुण्ड माना जाय तो दूसरे दिन कोल्लाग में किस प्रकार पारणा हो सकता है। राजगृह के पास वाला कोल्लागसन्निवेश लगभग चालीस मील दूर पश्चिम में और वाणिज्य गाव वाला कोल्लाग इससे भी दूर है। इससे यही तर्कमग्न लगता है भगवान् ने वैशाली के सन्निकट क्षत्रियकुण्ड में ही जन्म लिया था।^{१५}

दूसरी बात क्षत्रियकुण्ड में दीक्षा लेकर भगवान् ने कर्माग्राम, कोल्लाग सन्निवेश, मोराक सन्निवेश आदि में विचरण कर अस्थिक ग्राम में वर्षाकाल व्यतीत किया। वर्षावास के पश्चात् मोराक, वाचाला, कनकखल आश्रमपद और श्वेताम्बिका आदि स्थानों में परिभ्रमण करने के पश्चात् राजगृह की ओर पधारे और राजगृह में वर्षावास किया।

उक्त बिहार वर्णन में से दो तथ्य हमारे सामने आते हैं—प्रथम तो यह कि वर्षावास के पश्चात् श्वेताम्बिका की ओर जाते हैं और द्वितीय यह कि उधर से बिहार करने के बाद गंगा नदी उत्तर कर राजगृह जाते हैं। श्वेताम्बिका श्रावस्ती से कपिलवस्तु जाते समय मार्ग में आती है। यह भूमि-प्रदेश कोशल के पूर्वोत्तर में और विदेह के पश्चिम में पड़ता है और वहाँ से राजगृह जाते समय बीच में गंगा नदी आती है। आधुनिक क्षत्रियकुण्ड के

३३ (क) साइनो-इंडियन-स्टडीज वाल्यूम १, भाग ४, पृ० ११५

(ख) जुलाई १९४५ कम्परेटिव स्टडीज इन द परिनिव्वान सुत् एण्ड चाईनीज बजज, फाच-लिखित

३४ आवश्यक निर्युक्ति भा० ३१६-३२५

३५ भ्रमण भगवान् महावीर की प्रस्तावना

होने से वह मगध और अगदेश में नहीं हो सकती क्योंकि वहाँ लिच्छिवियों का राज्य कभी नहीं रहा। उनका राज्य, गंगा के उत्तर, विदेह में था।

संयुक्तनिकाय के अनुसार वज्जी (लिच्छिवि और विदेहों का राष्ट्र) और मगध जनपदों के बीच गंगा नदी की सीमा थी।^{२५}

एक बार बिम्बिसार ने राजगृह से लेकर गंगा तक का पूरा मार्ग भण्डों और वन्दनचारों से सजाया था। उसी तरह से लिच्छिवियों ने वैशाली से लेकर गंगा तक का मार्ग तोरण आदि से सज्जित किया था।^{२६}

मगध के उत्तर और गंगा के उस पार वज्जियों का राज्य था (मुख्य नगर वैशाली) और उससे भी उत्तर की ओर मल्ल वसते थे।^{२७}

लिच्छवी-वंश की समृद्धिशाली राजधानी वैशाली (बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित, वर्तमान में वैशाली जिले में वसाढ) नगर प्रारम्भिक दिनों में बौद्धधर्म का दुर्ग था।^{२८}

तथागत बुद्ध के समय में वैशाली गंगा से तीन योजन (२४ मील) दूरी पर थी। बुद्ध तीन दिनों में गंगा तट से वैशाली पहुँचे थे।^{२९} युआन च्याङ् ने गंगा से वैशाली की दूरी १३५ ली^{३०} (२७ मील) लिखी है।^{३१} वर्तमान मुजफ्फरपुर जिले में स्थित वसाढ गाँव जो पटना से सत्ताइस मील और हाजीपुर से बीस मील उत्तर में है, वही प्राचीन वैशाली थी और वसाढ के निकट वासुकुण्ड स्थान है उसी का नाम प्राचीन कुण्डपुर है, वही भगवान् महावीर की जन्मस्थली है।^{३२}

महानिब्वान-सुत में बुद्ध की अन्तिम यात्रा का वर्णन दिया है, उसमें कुण्डपुर (क्षत्रिय कुण्ड) अथवा नातिक वज्जी (विदेह) देश के अन्तर्गत था।

२५ संयुक्त निकाय, भाग पहला पृ० ३

२६ ज्यागरैफी आव अली बुद्धिज्म पृ० १०

२८ २५०० इयर्स आव बुद्धिज्म पृ० ३२०

२९ डिक्शनरी आव पाली प्रापर नेम्स भाग २, पृ० ६४१

३० ली दूरी नापने का एक पैमाना है। कनिंघम के अनुसार १ ली १।५ मील के बराबर होता है।

एन्सियेन्ट जोग्राफी आफ इण्डिया

३१ ऐशेण्ट ज्यागरैफी आव इण्डिया—कनिंघम पृ० ६५४

३२ श्रमण भ० महावीर और तीर्थंकर महावीर

आसपास न तो श्वेताम्बिका नगरी थी और न उधर से जाते समय गंगा पार करनी पड़ती, इससे भी स्पष्ट है कि भगवान् की जन्मस्थली वैशाली के पास का ही क्षत्रियकुण्ड है।^{१३}

कुण्डग्राम नगर के आसपास वाणिज्य ग्राम, वैशाली, कोटलागसन्निवेश और कर्मार गाँव थे। भगवान् ने चतुर्थ पौष्पी में दीक्षा ली और वहाँ से विहार कर उसी दिन मुहूर्त रहते कर्मार गाँव पहुँचे।^{१४} इससे सिद्ध है कि कर्मार गाँव के पास ही क्षत्रियकुण्ड था और दूसरे दिन सुबह ही कोटलागसन्निवेश पहुँचे थे,^{१५} इसलिए कोटलागसन्निवेश भी पास ही था। एक समय गणधर गौतम वाणिज्यग्राम से बाहर उत्तरपूर्व में आये हुए दुङ्गपलासय^{१६} चैत्य से निकलकर वाणिज्यगाव नगर में भिक्षा के लिए आये, पुन लौटते समय वाणिज्यग्राम नगर से निकलकर कोटलागसन्निवेश होकर लौटे।^{१७} इससे भी पता चलता है कि कोटलागसन्निवेश वाणिज्यग्राम नगर के बाहर उत्तर-पूर्व दिशा की ओर अवस्थित था।^{१८} इस प्रकार क्षत्रियकुण्ड और वाणिज्यग्राम ये दोनों नगर पास-पास ही थे। वाणिज्यगाव और वैशाली के बीच गडकी नदी बहती थी^{१९}, इसलिए वैशाली भी पास ही था।

डॉक्टर हारनले^{२०} ने महावीर का जन्मस्थान कोटलागसन्निवेश होना लिखा है, पर यह उचित नहीं है, यह उनकी कल्पना निराधार है, क्यों

३६ श्रमण भगवान महावीर की प्रस्तावना

३७ आचाराग २।१५।३५

३८ त्रिपिट० १०।३।३४

३९ (क) विपाक सूत्र अ० २।३

(ख) उपासकदशागसूत्र अ० १।३

४० उपासकदशा अ० १।७८-८०

४१ उपासकदशा अ० १।७

४२ नायोऽपि सिद्धार्थपुराद्वैशाली नगरी यथौ ।

शख पितृमुहूर्तत्राभ्यानर्चं गणराट् प्रभुम् ॥

तत प्रतस्थे भगवान् ग्राम वाणिजक प्रति ।

मार्गे गडिकिका नाम नदी नावोत्तार च ॥

—त्रिपिट० १०।४।१३९

४३ जैन साहित्य सशोधक, खण्ड १, अंक ४, पृ० २१८ में डा० हारनले का 'महावीर तीर्थंकर की जन्मभूमि' लेख

कि आगम व आगमेतर साहित्य में स्पष्ट रूप से क्षत्रियकुल का उल्लेख है, तथापि कोत्लागसन्निवेश में जातृकुल की पौषधशाला थी। इनके आधार से भगवान् महावीर की जन्म भूमि मानना युक्ति-युक्त नहीं है।

त्रिशला के गर्भ में

जैसा कि पूर्वखण्ड में बताया गया है भगवान् महावीर का जीव प्राणत स्वर्ग से च्यवनकर ब्राह्मणकुल के ऋषभदत्त ब्राह्मण की धर्मपत्नी देवानदा के गर्भ में आये। वियासी रात्रि तक उसके गर्भ में रहे और उसके पश्चात् त्रिशला क्षत्रियाणी के गर्भ में साहरित किये गये।

यहाँ पर यह बता देना भी अभीष्ट होगा कि जैन परम्परा में तीर्थंकर का जन्म क्षत्रिय कुल में होना ही माना गया है, अन्य किसी कुल में नहीं। लगता है यह धारणा उस युग में एक प्रमुख व व्यापक धारणा बनी हुई थी कि ब्राह्मण ज्ञानयोगी हो सकता है, पर कर्मयोगी नहीं। कर्म, पुरुषार्थ, विजय—इनके लिए जिस महान् पराक्रम का अपेक्षा हो होती है, वह क्षत्रिय-वश में ही सहजतया विकसित होती है। केवल श्रमण संस्कृति में ही नहीं किन्तु ब्राह्मण संस्कृति में भी यह धारणा बद्धमूल थी। वैदिक संस्कृति जिन्हें अपना इष्ट व आराध्य भगवान् मानती है उन मर्यादापुरुषोत्तम गम और कर्मयोगी श्रीकृष्ण का अवतार भी वह क्षत्रियकुल में ही कराती है।

बौद्ध ग्रन्थों के अनुसार बुद्ध की आत्मा जब स्वर्ग में थी तब वह भी यह सोचती है कि बुद्ध का जन्म ब्राह्मण या क्षत्रिय—इन दो कुलों में ही होना चाहिए, मुझे क्षत्रिय कुल में जन्म लेना है। इससे भी यह ध्वनित होता है कि ब्राह्मण व क्षत्रिय दोनों कुल योग्य समझकर भी बुद्ध ने अपने जन्म के लिए क्षत्रिय कुल को ही श्रेष्ठ समझा। क्षत्रिय में विजेता की वृत्ति थी जो जैनत्व के अधिक निकट थी। वह पुरुषार्थी व कर्मयोगी था, जब कि ब्राह्मण भाग्यवादा और पराश्रितवृत्ति का प्रतीक माना जाता था। एक यह भी धारणा थी कि क्षत्रियकुलोद्भव महापुरुष ज्ञानयोग एवं कर्मयोग के साक्षात्-संगम होते थे, जबकि ब्राह्मण केवल ज्ञानवाद, क्षत्रिय केवल पुरुषार्थ-वाद का प्रतीक बन गया था। इसी कारण महापुरुषों की जन्म परंपरा के अनुसार भगवान् महावीर का जन्म क्षत्रियकुल में होना एक युगीन-संगति ही माना जाता है।

क्षत्रियकुंड वैशाली का ही एक उपनगर था और वैशाली गणराज्य से सम्बन्धित भी। वहाँ के राजा सिद्धार्थ क्षत्रिय बड़े ही प्रभावशाली और वीर क्षत्रिय थे। सिद्धार्थ के वर्चस्व व व्यापक प्रभाव का पता इससे भी चलता है कि उसका सम्बन्ध वैशाली गणराज्य के अध्यक्ष चेटक की बहन त्रिशला के साथ हुआ।^१ उस युग के अनेक गणराजा तथा राजतंत्र के प्रमुख शासकों के सम्बन्ध वैशाली राजवंश के साथ थे, जैसे श्रेणिक, चंड प्रद्योतन, उदायन आदि। उन्नी राजवंश के साथ सिद्धार्थ का सम्बन्ध होना और पश्चात् चेटक की पुत्री ज्येष्ठा के साथ सिद्धार्थ के ज्येष्ठ पुत्र नन्दिवर्धन का सम्बन्ध होना राजा सिद्धार्थ के प्रभाव की व्यापकता का सूचक है।

हा, तो उस सिद्धार्थ राजा की धर्मपत्नी वैशाली गणाध्यक्ष चेटक की बहन त्रिशला के गर्भ में भगवान महावीर का साहरण किया गया। शक्रेंद्र की आज्ञा से हरिणगमेपी देव द्वारा तिरासीवी रात्रि को अद्भुत कुशलता के साथ महावीर के शिशुडिब को त्रिशला की कुक्षि में प्रस्थापित किया गया।^२

स्वप्न-दर्शन

देवानन्दा अपने शयनकक्ष में सुखपूर्वक सोयी थी। गर्भकाल की वियासीवी रात्रि में उसने अचानक यह स्वप्न देखा कि उसके चौदह मंगलकारी शुभ स्वप्न उसके मुँह से बाहर निकल गये हैं। वह उसी समय जाग उठी और शोक से आकुल-व्याकुल होकर विलाप करने लगी कि त्रिशला क्षत्रियाणी ने उसके गर्भ का अपहरण कर लिया है।^३

१ भगवतो माया चेडगस्सभगिणी ।

—आव० चूर्णि भाग १ पत्र २४५

२ (क) आचाराग २।१५।५

(ख) कल्पसूत्र-३०

(ग) विशेषावश्यक भाष्य १८२७ से १८३२

उधर महारानी त्रिशला ने निम्न चौदह महास्वप्न देखे—^४

१ गज	८ ध्वजा
२ वृषभ	९ कुम्भ
३ सिंह	१० पद्मसरोवर
४ लक्ष्मी	११ समुद्र
५ पुष्पमाला	१२ विमान
६ चन्द्र	१३ रत्नराशि
७ सूर्य	१४ निर्धूम अग्नि

उक्त स्वप्न देखकर त्रिशला जगी । प्रसन्नमना वह राजा सिद्धार्थ के पास गई । उसने स्वप्न के सम्बन्ध में राजा को बताया । राजा को भी इस शुभ सम्वाद से हार्दिक प्रसन्नता हुई । उसने त्रिशला से कहा— 'देवि ! तुमने कल्याणकारी स्वप्न देखे हैं । इनके फलस्वरूप हमें अर्थ, भोग, पुत्र व सुख की प्राप्ति होगी और राज्य की अभिवृद्धि होगी । कोई महान् आत्मा जन्म लेगी ।'^५

सिद्धार्थ राजा द्वारा अपने स्वप्नों का संक्षिप्त व विशिष्ट फल सुनकर त्रिशला प्रमुदित हुई । राजा के पास से उठकर वह अपने शयनागार में आई । मागलिक स्वप्न कहीं निष्फल न चले जाये, एतदर्थ शेष रात्रि अध्यात्म-जागरण कर व्यतीत की ।^६

राजा सिद्धार्थ प्रातः उठा । आज उसके शरीर में अपूर्व स्फूर्ति थी । प्रातःकालीन कृत्यों से निवृत्त हो व्यायामशाला में गया । शस्त्राभ्यास,

३ (क) कल्पसूत्र ३२

(ख) विशेषावश्यक भाष्य १८३४

(ग) आव० चूणि० पृ० २४०-२४१

(घ) महावीर चरिय गुणचन्द्र पत्र २१२

(ङ) देवानन्दा ब्राह्मणों का शयिता पूर्ववोक्षितान् ।

मुखानि सरतोऽद्राक्षीन्महास्वप्नाश्चतुर्दश ।

—त्रिपष्टि० १०।२।२७

४ (क) कल्पसूत्र ३४ से ४७ में काव्यात्मक स्वप्नों का वर्णन है ।

(ख) त्रिपष्टि० १०।२।३०-३१

५ कल्पसूत्र ४६ से ५४

६ कल्पसूत्र ५६ से ५७

वलान (कूदना), व्यामर्दन, मल्लयुद्ध व पद्मासन आदि विविध आसन किये । थकान मिटाने के लिए शतपाक व महस्रपाक तेल का मर्दन कराया । मञ्जन-गृह में जाकर स्नान किया । गोशीर्ष चन्दन का विलेपन किया । सुन्दर वस्त्राभूषण धारण किये । सभी तरह से सज्जित हो सभाभवन में आया । राजा सिद्धार्थ के सिंहासन के समीप ही यवनिका के पीछे रानी त्रिशला के लिए रत्न जटित भद्रासन रखा । राजा ने कौटुम्बिकों को आदेश दिया कि अष्टागनिमित्त के ज्ञाता स्वप्न पाठकों को राजसभा में आमन्त्रित किया जाय । कौटुम्बिकों ने उसी समय राजा के आदेश को क्रियान्वित किया ।^१

स्वप्न-फल

राजा के निमन्त्रण को पाकर स्वप्न-पाठक प्रसुदित हुए । सुन्दर वस्त्रादि पहनकर वे राज-सभा में पहुँचे । राजा ने उनका अभिवादन किया और त्रिशला द्वारा देखे गये चौदह स्वप्नों का फल पूछा ।^२

सभी स्वप्न पाठकों ने परस्पर विचार-विनिमय कर कहा —“राजन् ! स्वप्न शास्त्र में ब्यालीस सामान्य फल देने वाले और तीस उत्तम फल देने वाले महास्वप्न बताए हैं । इस प्रकार कुल बहत्तर स्वप्न होते हैं । तीर्थंकर और चक्रवर्ती की माता तीस महास्वप्नों में से चौदह स्वप्न देखती है ।^३

७ (क) कल्पसूत्र ६० से ६५

(ख) आचाराग २।१५, भावनाध्ययन में स्वप्न व फल का वर्णन नहीं है । विशेषावश्यक में स्वप्न के नाम बताए हैं पर स्वप्नफल आदि का वर्णन नहीं है । महावीर चरिय में गुणचन्द्र ने कुछ विस्तार से वर्णन किया है पर कल्पसूत्र जैसा नहीं ।

८ कल्पसूत्र—६६ से ६९

९ कल्पसूत्र ७१

(ख) व्याख्याप्रज्ञप्ति, अभयदेव वृत्ति भा० ३, १२।६।५७९ तीर्थंकर व चक्रवर्ती दोनों की माता चौदह स्वप्न देखती है पर तीर्थंकर की माता बहुत स्पष्ट देखती है, चक्रवर्ती की माता कुछ धुंधला देखती है । देखिए—
सार्वभौमस्य मातापि स्वप्नानेताग्निरीक्षते ।

किन्तु किञ्चिन्मूलकान्ती-नर्हन्मातुरपेक्षया ॥

—काललोकप्रकाश, सर्ग ३०, पृ० १६८

(ख) चतुर्दशाप्यमून्स्वप्नान् या पश्येत्किञ्चिदस्फुटान् ।

सा प्रभो प्रमदा सूते नन्दन चक्रवर्तिनम् ॥

—श्री वर्धमानसुरि-वासुपूज्य-चरित्र ३।८१

वासुदेव की माता सात^{१०}, बलदेव की माता चार^{११} और माण्डलिक राजा की माता एक स्वप्न देखती है ।^{१२}

स्वप्नशास्त्रियों ने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा—राजन् । महारानी विशला ने चौदह स्वप्न देखे हैं । अतः अर्थलाभ, पुत्र लाभ, सुख-लाभ और राज्य-लाभ होगा । नौ मास और साढ़े सात अहोरात्र व्यतीत होने पर कुल-केतु, कुल-दीपक, कुल-किरीट कुल-तिलक मर्वाङ्ग सुन्दर, चन्द्र के समान सौम्य आकृति वाला, कान्त, प्रियदर्शी और सुम्प पुत्र को वह जन्म देगी । वह पुत्र लक्षण व व्यजन गुणों से युक्त होगा ।

शैशव समाप्त कर परिपक्व ज्ञान वाला होगा । जब वह यौवन में प्रविष्ट होगा, दानवीर, पराक्रमी व चारों दिशाओं का अविशास्ता, चक्रवर्ती, या चार गति का अन्त करने वाला धर्म-चक्रवर्ती तीर्थकर होगा ।

देखिए इन चौदह महास्वप्नों का एक-एक तात्पर्य यह है—^{१३}(तीर्थकर पक्ष में)

(१) चार दात वाले हाथी को देखने से वह चार प्रकार के धर्म (श्रमण, श्रमणी, श्रावक, श्राविका रूप) को कहने वाला होगा ।

(२) वृषभ को देखने से भरत-क्षेत्र में बोधि-बीज का वपन करेगा ।

(३) सिंह को देखने से कामदेव आदि विकार रूप उन्मत्त हाथियों से नष्ट करते हुए भव्य-जीव रूप वन का संरक्षण करेगा ।

(४) लक्ष्मी को देखने से वार्षिक दान देकर तीर्थकर पद के अपार ऐश्वर्य का उपभोग करेगा ।

१० (क) त्रिषष्टि० ४।१।२।७

(ख) सिंह, सूर्य, कुम्भ समुद्र, लक्ष्मी, रत्नराशि, अग्नि ये सात स्वप्न वासुदेव की माता देखती है ।

११ (क) त्रिषष्टि० ४।१।१६८

(ख) हाथी, पद्मसरोवर, चन्द्र, वृषभ ये चार स्वप्न बलदेव की माता देखती है ।

—सेनप्रश्न पृ० ३७६

(ग) प्रतिवासुदेव की माता ३ स्वप्न देखती है ।

—हरीप्रश्नप्रकाश ४, पृ० २३६

१२ काललोक प्रकाश सर्ग ३०, पृ० १६६

१३ कल्पसूत्र-विवेचन, देवेन्द्र मुनि पृ० ११३-१४

(५) माला को देखने से तीन भुवन के मस्तक पर धारण करने योग्य अर्थात् त्रिलोक पूज्य होगा ।

(६) चन्द्र को देखने से भव्य-जीव रूप चन्द्रविकासी कमलो को विकसित करने वाला होगा अथवा चन्द्रमा के समान शान्तिदायी क्षमाधर्म का उपदेश करेगा ।

(७) सूर्य को देखने से अज्ञान रूप अधकार को नाश करके ज्ञान का उद्योत फैलाएगा ।

(८) ध्वजा-दर्शन से अर्थ है धर्म-रूप ध्वजा को विश्व क्षितिज पर लहरायेगा या जातृ-कुल में ध्वजा रूप होगा ।

(९) कलश देखने से कुल या धर्म रूपी प्रासाद के शिखर पर यह स्वर्ण-कलश के रूप में होगा ।

(१०) पद्मसरोवर देखने से देव-निर्मित स्वर्णरुमल पर उसका आसन लगेगा ।

(११) समुद्र को देखने से समुद्र की तरह अनन्त ज्ञान-दर्शन रूप मणि-रत्नो का धारक होगा ।

(१२) विमान को देखने से वैमानिक देवों का पूज्य होगा ।

(१३) रत्न-राशि देखने से मणि-रत्नो से विभूषित होगा ।

(१४) निर्धूम अग्नि को देखने से धर्म-रूप सुवर्ण को विशुद्ध व निर्मल करने वाला होगा ।

स्वप्नपाठको से सविस्तार विवेचन सुनकर सिद्धार्थ और त्रिशला बहुत ही प्रसन्न हुए । उन्होंने जी भरकर दक्षिणा दी और सत्कार कर उनको विदा किया ।

दिगम्बर-परम्परा में सोलह स्वप्नों का उल्लेख है, वह इस प्रकार है—

१ गज	९ झपयुगल
२ वृषभ	१० सागर
३ सिंह	११ सरोवर
४ लक्ष्मी	१२ सिंहासन
५ मातृद्विक	१३ देव-विमान
६ शशि	१४ नाग-विमान
७ सूर्य	१५ रत्नराशि
८ कुम्भद्विक	१६ निर्धूम अग्नि

दोनो परम्परा में तेरह स्वप्न तो एक सदृश है किन्तु दिगम्बर परम्परा में जहा भूप (मीन) का उल्लेख है वहा श्वेताम्बर परम्परा में 'भृश' वज्रा का उल्लेख है। शभव है भृश के स्थान पर भूप हो गया है। इन चौदह स्वप्न के अतिरिक्त दो स्वप्न और अधिक माने हैं—एक सिंहासन और दूसरा भवन-वासी देवों का नाग-मन्दिर या नाग विमान।

श्वेताम्बर परम्परा के अनुसार स्वर्ग से आने वाले तीर्थंकर की माता को देव-विमान स्वप्न में दीखता है, नाग-भवन नहीं, इसी तरह नरक से आने वाले तीर्थंकर की माता को स्वप्न में नाग भवन दीखता है देव-विमान नहीं। दिगम्बर आचार्यों की दृष्टि से देव-विमान ऊर्ध्वलोक के अधिपतित्व का, सिंहासन मध्यलोक के स्वामित्व का, और नाग-विमान या भवन अधोलोक के अधिपत्य का सूचक है जिसका तात्पर्य है कि गर्भ में आने वाला जीव तीनों लोकों के अधिपतियों का पूज्य होगा।

उत्तरपुराण के अनुसार स्वप्न का फल सिद्धार्थ ही बताता है, स्वप्न-पाठक नहीं।^{१३}

गर्भ में प्रतिज्ञा

कल्पसूत्र^{१४}, आवश्यक चूर्णि^{१५}, चउप्पन्न महापुरिस चरिय^{१६}, महावीर चरिय^{१७} और त्रिपष्टि शलाकापुत्त चरिय^{१८} में महावीर के गर्भ का एक रोचक प्रसंग उद्धृष्ट किया है कि भगवान् महावीर ने गर्भ में एक बार सोचा— कि मेरे हिलने-डुलने से माता को कष्ट होता होगा। मुझे इसमें निमित्त नहीं बनना चाहिए, यह सोचकर वे निश्चल हो गए, उन्होंने हिलना-डुलना बन्द कर दिया, अकम्प बन गये, अपने अगोपाङ्गो को भी सिकोड़ लिया। त्रिशला के अन्तर्मानस में विविध आशकाएँ हुईं—क्या किसी देव ने मेरे गर्भ का अप-

१३ उत्तरपुराण ७४।२५८-२५९

१४ कल्पसूत्र—८७—८८

१५ आवश्यक चूर्णि पृ० २४२

१६ चउप्पन्न २७०—२७१

१७ (क) महावीर चरिय पृ० ११४—गुणचन्द्र

(ख) महावीर चरिय पा० ३७-७१, नेमिचन्द्र

१८ त्रिपष्टि० १०।२।३७-४८

१५

हरण कर लिया है, क्या वह मर गया है ? क्या वह गल गया है ? विविध आशकाओं ने त्रिशला के हृदय को गहरा आघात पहुँचाया । वह रोने लगी, करुण-क्रन्दन करने लगी, मूर्च्छित होकर गिर पड़ी । परिचारिकाओं ने उपचार किया । कुछ स्वस्थ होने पर बोली—“रानी जी ! आप क्यों रो रही हैं । आपका मुखकमल क्यों मुरझा गया है ? आपका देह तो स्वस्थ है न ? आपका गर्भस्थ बालक तो सकुशल है न ? त्रिशला ने अत्यंत करुण स्वर में कहा—पता नहीं, मेरे गर्भस्थ शिशु को क्या हो गया है, वह न हिलता है न डलता है, उसका स्पन्दन भी बंद हो गया है । यह सुनकर सभी घबराए । कुल की वृद्धा नारिया शान्ति कर्म, मंगल व उपचार के निमित्त मनोतिया करने लगी और ज्योतिषियों को बुलाकर विविध प्रश्न पूछने लगी । सिद्धार्थ ने भी जब यह सुना तो वह भी चिन्तित हो उठा । मन्त्री-गण भी किर्तव्य-विमूढ हो गया, राज भवन का राग-रग समाप्त हो गया ।

भगवान् (गर्भस्थ शिशु) ने अवधिज्ञान से माता-पिता और परिजनो को शोकविह्वल देखा । सोचा—अरे ! यह क्या हो रहा है । मैंने तो माता-पिता के सुख के लिए यह कार्य किया था पर यह तो उल्टा उनके दुःख का कारण बन गया । मोह की गति बड़ी विचित्र है जैसे टुप् धातु से गुण करने से ‘दोष’ की निष्पत्ति होती है वैसे ही मैंने सुख के लिए जो कार्य किया उससे उल्टा दुःख ही निष्पन्न हुआ ।^{१९} ऐसा विचार कर उन्होंने अपने शरीर को पुनः स्वाभाविक स्थिति में स्पन्दनशील कर लिया ।

गर्भ की कुशलता से त्रिशला पुलक उठी । उसे अपने पूर्व चिन्तन पर अनुताप हुआ । वह सोचने लगी मैंने यह अमंगल चिन्तन क्यों किया ? निश्चय ही मेरे गर्भ का हरण नहीं हुआ है और न मेरा गर्भ गला ही है । मेरा गर्भ पहले हिलता नहीं था अब हिलने लगा है । त्रिशला को प्रसन्नता से सारा राज-भवन आनन्दमग्न हो गया ।

यह घटना उस समय की है जब महावीर को गर्भ में आये सार्ध छ मास व्यतीत हो गए थे । इस घटना से महावीर के मन पर एक असर हुआ, उन्होंने सोचा अभी तो मैं गर्भ में हूँ, माँ ने मेरा मुँह भी नहीं देखा है, तथापि माता को इतना मोह है, तो जन्म के पश्चात् कितना मोह होगा ? माता

१९ किं कुर्म ? कस्य वा ब्रूमो ? मोहस्य गतिरीदृशी ।

दुषेर्घातिरिवास्माक

दोषनिष्पत्तये गुण ॥

पिता की विद्यमानता में यदि मैं समय लूँगा तो उन्हें बहुत ही दुःख होगा, अतः मातृ-स्नेह के बश में होकर उन्होंने प्रतिज्ञा ग्रहण की — जब तक मेरे माता-पिता जीवित रहेंगे तब तक मैं मुण्डित होकर गृहवास का त्याग कर दीक्षा अंगीकार नहीं करूँगा ।^{२०}

विशेषावश्यकभाष्य में केवल इतना ही वर्णन है कि सातवें मास में गर्भस्थिति में भगवान् महावीर ने यह प्रतिज्ञा ग्रहण की कि माता पिता के जीवित रहते मैं श्रमण नहीं बनूँगा ।^{२१}

प्रस्तुत घटना का उल्लेख आचाराग के भावनाध्ययन में, आवश्यक नियुक्ति में और पञ्चम चरित्र में नहीं है । दिगम्बर ग्रन्थों में भी यह घटना नहीं है ।

गर्भ परिपालना

गर्भ को सुरक्षित स्थिति में पाकर त्रिशला ने स्नानादि किया और आभूषण आदि धारण किये । गर्भ-पोषण के लिए वह अति शीत, अति उष्ण, अति तिक्त, अति कटुक, अति कषायित, अति आम्ल, अति सिन्धु, अति रुक्ष, अति आर्द्र, अति शुष्क भोजन का परिहार कर ऋतु के अनुकूल भोजन करती । वह सदा अत्यन्त चिन्ता, शोक, दैन्य, मोह, भय, त्रास आदि से बचकर रहती ।

वयोवृद्धा व अनुभवी महिलाओं की हित-शिक्षाओं का स्मरण कर शनैः शनैः चलती, व धीरे-धीरे वार्तालाप करती, क्रोध आदि नहीं करती, पथ्य आदि का सेवन करती आदि सभी बातों का वह पूर्ण ध्यान रखती थी ।^{२२}

धन-धान्यादि की वृद्धि

जब से महावीर गर्भ में आये तब से सिद्धार्थ के घर में अत्यधिक धन-

२० तए ण समणे अगव महावीरे गम्भत्थे चेव इमेयात्थव अभिग्गह अभिगिण्हइ नो खलु मे कप्पइ अम्मापिण्ह जीवतेहि मु डे भवित्ता अगारवासाओ अणगारिय पध्वइत्तए ।
—कल्पसूत्र० ६१

२१ अध सत्तमम्मि मासे गम्भत्थो चेवभिग्गह गेण्हे ।

णाह समणो होह अम्मापितरम्मि जीयते ॥

—विशेषावश्यकभाष्य १८३८

२२ देखिए कल्पसूत्र० पृ० १२७

धान्य की अभिवृद्धि होने लगी। शक्रेन्द्र के आदेश से वैश्रमण जृम्भक देवों के द्वारा भूमिगत धन भण्डार, विना स्वामी का धन-भण्डार, विना सरक्षण का धन-भण्डार और ऐसे भूमिगत धन-भण्डार जो किसी को मालूम नहीं है तथा गाव, नगर अरण्य, रास्ता, जलाशय, तीर्थस्थान उद्यान, शून्यागार, गिरि-कन्दरा, आदि में सगोपित धन-भण्डार ये -उनको वहाँ से उठा-उठाकर सिद्धार्थ के घर पहुँचाने लगे। राज्य में प्रचुर धन-धान्य धान-वाहन आदि की वृद्धि होने लगी।^{२३}

श्वेताम्बर परम्परा के आचार्य विमलसूरि ने पउमचरिय^{२४} में और दिगम्बर परम्परा के आचार्य जिनसेन ने आदिपुराण^{२५} में यह मान्यता अभिव्यक्त की है कि प्रत्येक तीर्थंकर के गर्भावतरण के छह मास पूर्व से ही देव-गण तीर्थंकर के माता-पिता के राजप्रामाद पर रत्नों की वृष्टि करना प्रारम्भ कर देते हैं।

दोहद

गर्भ के प्रभाव से माता त्रिशला को दिव्य दोहद उत्पन्न हुए।^{२६} मैं अपने हाथों से दान दूँ, सद्गुरुओं को आहार आदि प्रदान करूँ, देश में अमारी पटह वजवाऊँ, कैदियों को कारागृह से मुक्त कराऊँ, समुद्र चन्द्र और पीयूष का पान करूँ, उत्तम प्रकार के भोजन, आभूषण धारण करूँ सिंहासन पर बैठकर शासन का संचालन करूँ और हस्ती पर बैठकर उद्यान आदि में परिभ्रमण करूँ। राजा सिद्धार्थ ने रानी के समस्त दोहद पूर्ण किये।

कल्पसूत्र की कल्पलता वृत्ति के अनुसार त्रिशला रानी को एक विचित्र दोहद उत्पन्न हुआ। मैं इन्द्राणी के कानों से कुण्डल-युगल छीनकर पहनूँ। किन्तु ऐसा हो पाना सर्वथा असंभव था, अतः वह दुर्गन्ध रहने लगी।

२३ महावीर चरिय, गुणचन्द्र पत्र ११४

२४ छम्मासेण जिणवरो, होही गव्वम्मि चवणकालाओ।

पाडेइ रयणवुट्ठी घणओ मासाणि पण्णरस ॥

—पउमचरिय ३।६७

२५ षडभिर्मसैरथैतस्मिन् स्वर्गादिवतरिष्यति।

रत्नवृष्टिं दिनो देवा पातयामासुरादरात् ॥

—आदिपुराण १२।८४

२६ कल्पसूत्र—सूत्र ८२

सहसा इन्द्र का आसन कम्पित हुआ। अपने अवधिज्ञान के बल से सब कुछ जाना। इसे पूर्ण करने के लिए उसने इन्द्राणी प्रभृति अप्सराओं को माय लिया और एक दुग्ध पर्वत के अन्तर्वर्ती विपम स्थान में दिव्य देवनगर का निर्माण किया और वहाँ रहने लगा। राजा सिद्धार्थ को ज्ञात होने पर वह ससैन्य इन्द्र के पास आया और कुण्डली की याचना की। इन्द्र ने उसे देने से इन्कार कर दिया। दोनों में युद्ध हुआ। इन्द्र युद्ध में जानकर पराजित हुआ। किले पर सिद्धार्थ ने अधिकार किया। इन्द्राणी के कानों से कुण्डल छीनकर रानी को पहनाये। दोहद पूर्ण होने से त्रिशला अत्यन्त प्रमुदित हुई।

जन्म और उत्सव

वर्ष के बारह महीनों में चैत्र का महीना सबसे श्रेष्ठ माना गया है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा—‘मासाना मधुमासोऽस्मि’ मैं महीनों में मधुव-मास—चैत्र महीना हूँ और ऋतुओं में वसन्त ऋतु। पतझड़ की मुहरमी उदासी और कसकले सूनापन के तूफानों से गुजर कर प्रकृति नये उल्लास से पुलक उठती है, वह भूमि के कण-कण में नई अगड़ाई भर देती है। सर्वत्र मन-मोहक हरियाली, प्राकृतिक सुपमा और शान्त, सौम्य-स्वास्थ्यप्रद वायु के संचरण विचरण से जन-जीवन में नया उल्लास, नवीन चेतना, नवीन उमंगें मचलने लगती हैं। यजुर्वेद में वसन्त को प्राण शक्ति का पुत्र कहा है।^१ वह मधु मास है जो सर्वत्र मधु की वर्षा करता है। प्रकृति के कण-कण को मधुगन्ध से आप्लावित करता है। सर्वत्र उल्लास की उर्मियाँ उठते हुए देखकर ऐसा ज्ञात होता है कि जैसे कोई ज्ञानी या योगी अन्दर की आनन्दोर्मियों से पुलक-पुलक कर आनन्दविभोर हो रहा है। सम्भवतः इसीलिए शतपथ ब्राह्मण में ऋषियों ने इसे ज्ञानियों का, साधकों का ऋतु कहा है।^२ इसी माह में चैत्र कृष्णा अष्टमी को भगवान् ऋषभदेव का जन्म हुआ।^३ चैत्र शुक्ला नवमी को श्री राम का जन्म हुआ।^४ चैत्र सुदी पूर्णिमा को

१ वसन्त प्राणायन ।

२ ब्रह्म वसन्त (ब्राह्मण वसन्त है)

३ कल्पसूत्र १६३

४ त्रिशष्टि शलाकापुरुष-चरित्र

—यजुर्वेद १३।५४

—शतपथ ब्राह्मण २।३।५

धान्य की अभिवृद्धि होने लगी । शक्रेन्द्र के आदेश से वैश्रमण जृम्भक देवों के द्वारा भूमिगत धन भण्डार, बिना स्वामी का धन-भण्डार, बिना सरक्षण का धन-भण्डार और ऐसे भूमिगत धन-भण्डार जो किसी को मालूम नहीं है तथा गाव, नगर अरण्य, रास्ता, जलाशय, तीर्थस्थान उद्यान, शून्यागार, गिरि-कन्दरा, आदि में सगोपित धन-भण्डार ये - उनको वहाँ से उठा-उठाकर सिद्धार्थ के घर पहुँचाने लगे । राज्य में प्रचुर धन-धान्य यान-वाहन आदि की वृद्धि होने लगी ।^{२३}

श्वेताम्बर परम्परा के आचार्य विमलसूरि ने पउमचरिय^{२४} में और दिगम्बर परम्परा के आचार्य जिनसेन ने आदिपुराण^{२५} में यह मान्यता अभिव्यक्त की है कि प्रत्येक तीर्थंकर के गर्भावतरण के छह मास पूर्व से ही देव-गण तीर्थंकर के माता-पिता के राजप्रामाद पर रत्नों की वृष्टि करना प्रारम्भ कर देते हैं ।

दोहद

गर्भ के प्रभाव से माता त्रिशला को दिव्य दोहद उत्पन्न हुए ।^{२६} मैं अपने हाथों से दान दूँ, सद्गुरुओं को आहार आदि प्रदान करूँ, देश में अमारी पटह वजवाऊँ, कैदियों को कारागृह से मुक्त कराऊँ, समुद्र चन्द्र और पीयूष का पान करूँ, उत्तम प्रकार के भोजन, आभूषण धारण करूँ सिंहासन पर बैठकर शासन का संचालन करूँ और हस्ती पर बैठकर उद्यान आदि में परिभ्रमण करूँ । राजा सिद्धार्थ ने रानी के समस्त दोहद पूर्ण किये ।

कल्पसूत्र की कल्पलता वृत्ति के अनुसार त्रिशला रानी को एक विचित्र दोहद उत्पन्न हुआ । मैं इन्द्राणी के कानों से कुण्डल-युगल छीनकर पहनूँ । किन्तु ऐसा हो पाना सर्वथा असंभव था, अतः वह दुःखी रहने लगी ।

२३ महावीर चरिय, गुणचन्द्र पत्र ११४

२४ छम्मासेण जिनवरो, होही गम्भम्मि चवणकालाओ ।

पाडेइ रयणवुट्ठी धणओ मासाणि पण्णरस ॥

—पउमचरिय ३।६७

२५ षडभिर्मासैरथैतस्मिन् स्वर्गादिवतरिष्यति ।

रत्नवृष्टिं दिनो देवा पातयामासुरादरात् ॥

—आदिपुराण १२।८४

२६ कल्पसूत्र—सूत्र ८२

सहसा इन्द्र का आसन कम्पित हुआ। अपने अवधिज्ञान के बल से सब कुछ जाना। इसे पूर्ण करने के लिए उसने इन्द्राणी प्रभृति अप्सराओं को गाय लिया और एक दुग्ध पर्वत के अन्तर्वर्ती विषम स्थान में दिव्य देवनगर का निर्माण किया और वहाँ रहने लगा। राजा सिद्धार्थ को ज्ञात होने पर वह ससैन्य इन्द्र के पास आया और कुण्डलो की याचना की। इन्द्र ने उसे देने से इन्कार कर दिया। दोनों में युद्ध हुआ। इन्द्र युद्ध में जानकर पराजित हुआ। किले पर सिद्धार्थ ने अधिकार किया। इन्द्राणी के कानों से कुण्डल छीनकर रानी को पहनाये। दोहद पूर्ण होने से त्रिशला अत्यन्त प्रमुदित हुई।

जन्म और उत्सव

वर्ष के बारह महीनों में चैत्र का महीना सबसे श्रेष्ठ माना गया है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा—'मासानां मधुमासोऽस्मि' मैं महीनों में मधु-मास—चैत्र महीना हूँ और ऋतुओं में वसन्त ऋतु। पतझड़ की मुहरमी उदासी और कसकते सूनापन के तूफानों से गुजर कर प्रकृति नये उल्लास से पुलक उठती है, वह भूमि के कण-कण में नई अगड़ाई भर देती है। सर्वत्र मन-मोहक हरियाली, प्राकृतिक सुषमा और शान्त, सौम्य-स्वास्थ्यप्रद वायु के संचरण विचरण से जन-जीवन में नया उल्लास, नवीन चेतना, नवीन उमंगें मचलने लगती हैं। यजुर्वेद में वसन्त को प्राण शक्ति का पुत्र कहा है।^१ वह मधु मास है जो सर्वत्र मधु की वर्षा करता है। प्रकृति के कण-कण को मधुरस से आप्लावित करता है। सर्वत्र उल्लास की उर्मियाँ उठते हुए देखकर ऐसा ज्ञात होता है कि जैसे कोई जानी या योगी अन्दर की आनन्दोर्मियों से पुलक-पुलक कर आनन्दविभोर हो रहा है। संभवतः इसीलिए शतपथ ब्राह्मण में ऋषियों ने इसे ज्ञानियों का, साधकों का ऋतु कहा है।^२ इसी माह में चैत्र कृष्णा अष्टमी को भगवान् ऋषभदेव का जन्म हुआ।^३ चैत्र शुक्ला नवमी को श्री राम का जन्म हुआ।^४ चैत्र सुदी पूर्णिमा को

१ वसन्त प्राणायाम ।

२ ब्रह्मं च वसन्त (ब्राह्मण वसन्त है)

३ कल्पसूत्र १६३

४ त्रिशष्टि शलाकापुरुष-चरित्र

— यजुर्वेद १३।५४

— शतपथ ब्राह्मण २।३।५

धान्य की अभिवृद्धि होने लगी। शक्रेन्द्र के आदेश से वैश्रमण जृम्भक देवों के द्वारा भूमिगत धन भण्डार, बिना स्वामी का धन-भण्डार, बिना मरक्षण का धन-भण्डार और ऐसे भूमिगत धन-भण्डार जो किसी को मालूम नहीं है तथा गाव, नगर अरण्य, रास्ता, जलाशय, तीर्थस्थान उद्यान, शून्यागार, गिरि-कन्दरा, आदि में सगोपित धन-भण्डार ये - उनको वहाँ से उठा-उठाकर सिद्धार्थ के घर पहुँचाने लगे। राज्य में प्रचुर धन-धान्य यान-वाहन आदि की वृद्धि होने लगी।^{२३}

श्वेताम्बर परम्परा के आचार्य विमलसूरि ने पउमचरिय^{२४} में और दिगम्बर परम्परा के आचार्य जिनसेन ने आदिपुराण^{२५} में यह मान्यता अभिव्यक्त की है कि प्रत्येक तीर्थंकर के गर्भावतरण के छह मास पूर्व से ही देव-गण तीर्थंकर के माता-पिता के राजप्रामाद पर रत्नों की वृष्टि करना प्रारम्भ कर देते हैं।

दोहद

गर्भ के प्रभाव से माता त्रिशला को दिव्य दोहद उत्पन्न हुए।^{२६} मैं अपने हाथों से दान दूँ, सद्गुरुओं को आहार आदि प्रदान करूँ, देश में अमारी पटह बजवाऊँ, कैदियों को कारागृह से मुक्त कराऊँ, समुद्र चन्द्र और पीयूष का पान करूँ, उत्तम प्रकार के भोजन, आभूषण धारण करूँ सिंहासन पर बैठकर शासन का संचालन करूँ और हस्ती पर बैठकर उद्यान आदि में परिभ्रमण करूँ। राजा सिद्धार्थ ने रानी के समस्त दोहद पूर्ण किये।

कल्पसूत्र की कल्पलता वृत्ति के अनुसार त्रिशला रानी को एक विचित्र दोहद उत्पन्न हुआ। मैं इन्द्राणी के कानों से कुण्डल-युगल छीनकर पहनूँ। किन्तु ऐसा हो पाना सर्वथा असंभव था, अतः वह दुर्गन्ध रहने लगी।

२३ महावीर चरिय, गुणचन्द्र पत्र ११४

२४ छम्मात्तेण जिणवरो, होही गम्भस्मि चवणकालाओ।

पाडेइ रयणवुट्ठी घणओ मात्ताणि पण्णरस ॥

—पउमचरिय ३।६७

२५ षडभिर्मासैरयैतस्मिन् स्वर्गादिवतरिष्यति।

रत्नवृष्टिं दिनो देवा पातयामासुरादरात् ॥

—आदिपुराण १२।८४

२६ कल्पसूत्र—सूत्र ८२

सहसा इन्द्र का आसन कम्पित हुआ। अपने अवधिज्ञान के बल से सब कुछ जाना। इसे पूर्ण करने के लिए उसने इन्द्राणी प्रभृति अप्सराओं को माय लिया और एक दुग्ध पर्वत के अन्तर्वर्ती विपम स्थान में दिव्य देवनगर का निर्माण किया और वहाँ रहने लगा। राजा सिद्धार्थ को ज्ञात होने पर वह ससैन्य इन्द्र के पास आया और कुण्डलो की याचना की। इन्द्र ने उसे देने से इन्कार कर दिया। दोनों में युद्ध हुआ। इन्द्र युद्ध में जानकर पराजित हुआ। किले पर सिद्धार्थ ने अधिकार किया। इन्द्राणी के कानों से कुण्डल छीनकर रानी को पहनाये। दोहद पूर्ण होने से विशला अत्यन्त प्रमुदित हुई।

जन्म और उत्सव

वर्ष के बारह महीनों में चैत्र का महीना सबसे श्रेष्ठ माना गया है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा—‘मासाना मधुमासोऽस्मि’ मैं महीनों में माधव-मास—चैत्र महीना हूँ और ऋतुओं में वसन्त ऋतु। पतझड़ की मुहरमी उदामी और कसकते सूनापन के तूफानों से गुजर कर प्रकृति नये उल्लास से पुलक उठती है, वह भूमि के कण-कण में नई अगडाई भर देती है। सर्वत्र मन-मोहक हरियाली, प्राकृतिक सुषमा और शान्त, सौम्य-स्वास्थ्यप्रद वायु के संचरण विचरण से जन-जीवन में नया उल्लास, नवीन चेतना, नवीन उमंगें मचलने लगती हैं। यजुर्वेद में वसन्त को प्राण शक्ति का पुत्र कहा है।^१ वह मधु मास है जो सर्वत्र मधु की वर्षा करता है। प्रकृति के कण कण को मधुरस से आप्लावित करता है। सर्वत्र उल्लास की उर्मियाँ उठते हुए देखकर ऐसा ज्ञात होता है कि जैसे कोई ज्ञानी या योगी अन्दर की आनन्दोर्मियों से पुलक-पुलक कर आनन्दविभोर हो रहा है। संभवतः इसीलिए शतपथ ब्राह्मण में ऋषियों ने इसे ज्ञानियों का, साधकों का ऋतु कहा है।^२ इसी माह में चैत्र कृष्णा अष्टमी को भगवान् ऋषभदेव का जन्म हुआ।^३ चैत्र शुक्ला नवमी को श्री राम का जन्म हुआ।^४ चैत्र सुदी पूर्णिमा को

१ वसन्त प्राणायाम ।

२ अर्ह्यं च वसन्त (ब्राह्मण वसन्त है)

३ कल्पसूत्र १६३

४ निशष्टि शलाकापुरुष-चरित्र

— यजुर्वेद १३।५४

— शतपथ ब्राह्मण २।३।५

हनुमान का जन्म हुआ और चैत्र सुदी त्रयोदशी को भगवान् महावीर का जन्म हुआ ।^५

नौ महीने साढ़े सात दिन पूर्ण होने पर हस्तोत्तरा नक्षत्र के योग में त्रिशला क्षत्रियाणी ने आरोग्यपूर्वक एक दिव्य पुत्र को जन्म दिया । वे देवताओं की भाँति जरायु-रुधिर व मल से रहित थे । उस दिन सातों ग्रह उच्च स्थान में थे और उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र के साथ चन्द्रमा का योग था, सारा ससार प्रकाश से जगमगा उठा था, शीतल, मन्द, सुगन्धित दाक्षिणात्य पवन चल रहा था । सभी दिशाएँ शान्त और विशुद्ध थी । शकुन जय-विजय के सूचक थे ।^६

देवों द्वारा उत्साह

भगवान् के जन्म के समय छप्पन दिक्कुमारियाँ आईं । भगवान् का सूक्तिका-कर्म करके जन्मोत्सव मनाया और अपने-अपने स्थान पर चली गईं ।^७

भगवान् का जन्म होते ही शक्रेन्द्र का सिंहासन कम्पित हुआ । उसने अवधिज्ञान से देखा भगवान् का जन्म हो गया है, वह अत्यन्त आह्लादित हुआ । अनेक देव-देवियों के परिवार के साथ कुण्डपुर आया । साथ ही भवन-पति, वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क और वैमानिक देवतिकाय के इन्द्र और देवगण भी आये ।^८ उस समय देवों में परस्पर प्रतिस्पर्धा-सी लगी हुई थी । वे एक दूसरे से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे । सर्वप्रथम शक्रेन्द्र ने भगवान् को और माता त्रिशला को तीन बार प्रदक्षिणा कर नमस्कार किया । महावीर

५ (क) आचाराग २।१५।८

(ख) कल्पसूत्र ६३

(ग) विशेषावश्यकभाष्य १८४०

(घ) महावीर चरिय

(ङ) त्रिपष्टि० १०।

६ कल्पसूत्र

७ षट्पञ्चाशद्विकुमार्योऽभ्येत्य भोगकरादयः ।

स्वामिन स्वामिमातुश्च सूक्तिकर्माणि चक्रिरे ॥

— त्रिपष्टि० १०।२।५२

८ (क) आचाराग २।१५।९

(ख) कल्पसूत्र ६६

(ग) विशेष० भाष्य १८४३

(शिशु) का एक प्रतिबिम्ब बनाकर माता के पास रखा। अवस्वापिनी निद्रा में माता को सुलाकर महावीर को मेरुपर्वत के शिखर पर ले गये।^१ यह स्मरण रखना चाहिए कि आचाराग में तीर्थंकर का अभिषेक किया ऐसा वर्णन है और कल्पसूत्र में देवों द्वारा तीर्थंकरों के जन्माभिषेक की महिमा की गई ऐसा लिखा है पर मेरुपर्वत पर ले जाने का उल्लेख नहीं है।

विशेषावश्यकभाष्य, महावीर चरिय, त्रिपष्टि शलाकापुरुष चरित्र पउमचरिय आदि ग्रन्थों में मेरुपर्वत पर ले जाकर अभिषेक करने का उल्लेख है।^{१०}

मेरुकपन

आचाराग, कल्पसूत्र, आवश्यक नियुक्ति, विशेषावश्यकभाष्य आदि प्राचीन साहित्य में मेरुकपन का उल्लेख नहीं है। दिगम्बराचार्य गुणचन्द्र ने भी उत्तरपुराण में इस घटना का उल्लेख नहीं किया है, परन्तु पउमचरिय में विमलसूरि ने संक्षेप में लिखा कि "मेरुपर्वत को अपने अगुठे से क्रीडा-मात्र में उन्होंने हिला दिया था, इमलिये सुरेन्द्रो ने उनका नाम महावीर रखा।"^{११}

६ त्रिपष्टि शलाकापुरुष चरित्र १०।२।५३ से ५४ में वर्णन है कि सौधमेन्द्र स्वयं प्रसूतिगृह में जाता है और भगवान् का प्रतिबिम्ब माता के पास रखकर माता को अवस्वापिनी निद्रा देकर भगवान् को मेरु पर्वत पर अभिषेक के लिये ले जाते हैं पर दिगम्बरपरम्परा के आचार्य जिनसेन के आदिपुराण १३।२७ से ३६ में वर्णन है कि सौधमेन्द्र की इन्द्राणी प्रसूतिगृह में जाती है और भगवान् के प्रतिबिम्ब को रखकर भगवान् को बाहर लाकर इन्द्र को देती है। चउप्पन-महापुरिस चरिय पृ० २७१ गा० १३ में इन्द्र के आदेश से हरिणैगमेपो भ० को लाकर इन्द्र के हाथ में देता है।

१० (क) देवीहि सपरिवडो देविदो मेण्हित्तण तित्थकर।

णेत्तण मन्दरगिरि अभिसेय तत्थ कासी य। विशेषा० भाष्य० १८४४

(ख) महावीर चरिय पृ० ११६

(ग) त्रिपष्टि० १०।२, ५३ से ५८

(घ) पउमचरिय २।२४

११ आकम्पिओ य जेण, मेरु अङ्गुठएण लीलाए।

तेणेह महावीरो, नाम सि कय सुरिन्दोह।

—पउमचरिय २।२६, पृ० १०

आचार्य शीलाङ्क ने लिखा है कि अनेक इन्द्रो द्वारा एक साथ मे की जाती हुई अभिपेक-धाराओं को यह नन्हा सा बालक किस प्रकार सहन कर मकेगा—इस प्रकार की आशका इन्द्र के अन्तर्मानम मे जगी । भगवान् ने इन्द्र की उपर्युक्त आशका को अपने अवधिज्ञान से देखा और उसके निवारण हेतु भगवान् ने एक अगूठे से मेरु पर्वत को प्रकम्पित कर दिया, जिससे समग्र विश्व मे क्षोभ उत्पन्न हो गया ।

उस प्रसंग पर इन्द्र ने विचार किया कि भगवान् के अभिपेक से तो सम्पूर्ण विश्व मे प्रसन्नता की लहर व्याप्त होनी चाहिए, यह अकस्मात् भूकम्प कैसे आ गया ? उसने अपने अवधिज्ञान से देखा कि यह तो जिनेश्वर देव के अनन्त सामर्थ्य का ही परिणाम है । तब इन्द्र ने प्रभु से अपने अपराध की क्षमा माँगी ।^{१२} प्रस्तुत प्रसंग आचार्य ने मिचन्द्र^{१३} और आचार्य गुणचन्द्र^{१४} व आचार्य हेमचन्द्र^{१५} और कल्पसूत्र की टीकाओं मे विस्तार के साथ उद्धृष्ट किया गया है । पर महावीर के नाम के साथ उक्त प्रसंग को जोड़ा नहीं है । दिगम्बराचार्य रविपेण ने पउमचरिय का अनुसरण कर महावीर के नाम के साथ उक्त प्रसंग को जोड़ दिया है ।^{१६}

पण्डित सुखलाल जी ने भागवत मे आये हुए श्री कृष्ण के जीवन के उस प्रसंग के साथ तुलना की है कि तरुण श्री कृष्ण ने इन्द्र के द्वारा किए गये उपद्रवों से रक्षण के लिए योजन प्रमाण गोवर्धन पर्वत को सात दिन तक ऊपर उठाये रखा^{१७} तो जन्मते हुए महावीर ने अगूठे से मेरु को कपा दिया ।^{१८}

१२ चउप्पन्न महापुरिस चरिय पृ० २७१

१३ महावीर चरिय गा० १-३४, पृ० ३०-३१

१४ महावीर चरिय गा० १-३, तथा पृ० १२०-१२१

१५ त्रिपट्टि० १०।२।६८-६९

१६ पादागुष्ठेन यो मेरुमनायासेन कपयन् ।

तेसे नाम महावीर इति नाकालयाधिपात् ॥

॥

— पञ्चचरितम् २।१।७६, पृ० १५

१७ भागवत दशमस्कन्ध अ० ४३, श्लो० २६-२७

१८ चार तीर्थकर—प० सुखलाल जी पृ० ६०

बौद्ध परम्परा में भी इस प्रकार की घटना का उल्लेख है। भिक्षु मौद्गल्यायन द्वारा वैजयन्त प्रासाद को अगुष्ट-स्पर्श से प्रकम्पित कर इन्द्र को प्रभावित करने का वर्णन है।^{१९} कहा जाता है, एक समय बुद्ध मौद्गल्यायन प्रभृति पूर्वाराम के अपरिभौम में थे। प्रासाद के नीचे कुछ प्रमादी भिक्षु वार्ता, उपहास आदि कर रहे थे। उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अपने ऋद्धि-बल से मौद्गल्यायन ने सारे प्रासाद को प्रकम्पित कर दिया। सविन और रोमाञ्चित उन प्रमादी भिक्षुओं को बुद्ध ने उद्बोधन दिया।^{२०}

इस प्रकार मेरु-कपन गोवर्धन-धावण एवं प्रासाद-कपन की घटनाएँ उस युग में अपने-अपने आराध्य पुरुषों के सामर्थ्य, पराक्रम एवं ऐश्वर्य की प्रतीक बन गई थी।

जन्माभिषेक का महोत्सव सम्पन्न कर इन्द्र ने बालक वर्धमान को पुनः माता के पास लाकर सुला दिया।

अगूठे में अमृत का लेप

जन्माभिषेक के पश्चात् बालक वर्धमान के अगूठे में इन्द्र अमृत का लेप करता है। उसको चूसकर वर्धमान ने बालभाव को पूर्ण किया, यह उल्लेख सर्वप्रथम पञ्चमचरिय में मिलता है।^{२१} किन्तु अन्य श्वेताम्बर ग्रन्थों में नहीं। आचाराग में तो स्पष्ट रूप से खीरधाई, मज्जणधाई आदि का उल्लेख है। क्षीरधानु का कार्य भगवान् को दूध पिलाने का है, यदि वह दूध नहीं पिलाती थी तो उसका उल्लेख क्यों किया गया? अतः अमृतलेप का प्रसंग महिमा-मय होते हुए भी प्राचीन ग्रन्थों के प्रमाण की अपेक्षा रखता है—जो कम उपलब्ध हैं।

रत्नों की वृष्टि

श्वेताम्बर आचार्य विमलसूरि^{२२} और दिगम्बर आचार्य जिनसेन^{२३} ने

१९ मज्झिमनिकाय, चूलतण्हासखयसुत्त ।

२० सयुक्तनिकाय, महावग्ग, ऋद्धिपाद, सयुक्त प्रासादकम्पनवग्ग, मौग्गलान सुत्त ।

२१ सुखइदिन्नाहारो, अङ्गुत्थयअमयलेखत्तेहेण ।

उम्मुक्कबालभावो, तीसइवरिसो जिणो जाओ ॥

२२ पञ्चमचरिय ३:६७

२३ आदिपुराण १:२।८४

यह मान्यता अभिव्यक्त की है कि प्रत्येक तीर्थंकर के गर्भावतरण के छह मास पूर्व से ही देवगण तीर्थंकर के माता-पिता के राजप्रासाद पर रत्नों की वृष्टि करना प्रारम्भ कर देते हैं ।

विशेषावश्यकभाष्य ११ महावीरचरिय ११ और त्रिपण्डित शलाकापुष्पचरित्र^१ आदि में गर्भावतरण के पश्चात् शक्राज्ञा से तृजृ भक्त देव ने तीर्थंकरों के पिता के राज्य-कोषों को विपुल निधियों से परिपूर्ण किया और जन्म के समय रत्नादि की वृष्टि की ।

इस प्रकार भगवान के जन्म के समय सर्वप्रथम देवगण द्वारा उनका जन्म महोत्सव मनाया । इसके पश्चात् प्रातःकाल राजा सिद्धार्थ को जब भगवान की जन्म की वधाई मिली तो वह भी अत्यन्त आल्हादित हुआ और विशाल उत्सव का आयोजन किया ।

सिद्धार्थ द्वारा जन्मोत्सव

प्रियवदा दासी ने प्रातःकाल होते ही यह पुत्र-जन्म का समाद राजा सिद्धार्थ को सुनाया । इस समाद को सुनकर राजा सिद्धार्थ अत्यधिक प्रसन्न हुआ । उसने मुकुट के अतिरिक्त अपने शरीर पर धारण किये हुए सभी आभूषण दासी को उपहार में प्रदान कर दिये और जीवनपर्यन्त के लिए दासी को दासत्व से मुक्त कर दिया । १२ पश्चात् आरक्षकों को बुलाकर आदेश देते हुए कहा—कारागृह से सभी कैदियों को मुक्त कर दो । ऋणी-जनों को ऋण से मुक्त कर दो । बाजार में सभी व्यापारियों को यह सूचित कर दो कि जिस किसी को किसी वस्तु की आवश्यकता हो, पर अर्थाभाव के कारण जो स्वयं न खरीद सकता हो उसको बिना मूल्य लिये ही वस्तु दी जाय और उसका मूल्य राज्य कोष से प्राप्त कर लिया जाय । जो वस्तुएँ

२४ खोम कुण्डलजुयल सिरिदाम चैव देति से सक्को ।

भाणिकणगरतणवास उवच्छुभे जभगा देवा ॥

वेसमणवयणसचोत्तिता तु ते तिरिय जभगा देवा ।

कोडिगसो हिरण्ण रतणाणि य तत्थ उवणेत्ति ॥

—विशेषा० भाष्य १८४६-४७

२५ महावीरचरिय प्रस्ताव ४, पृ० १२३, १

२६ त्रिपण्डित० १०।२।६०

२७ कल्पसूत्र की टीकाएँ

माप और तोल कर दी जाती है उसके माप और तोल में वृद्धि कर दी जाय । नगर में सभी स्थानों पर सफाई कर दी जाय और सभी स्थानों पर सुगन्धित जल छिटक दिया जाय । राजमार्ग आदि सभी दशनीय स्थानों को सजा दिया जाय, बाजारों में व अन्य मुख्य स्थानों पर मंच बना दिया जाय जिनसे नागरिक उस पर सुखपूर्वक बैठकर महोत्सव को निहार सके । दीवारों पर सफेदी करवा दो और उन पर मंगल सूचक थापे भी लगवा दो गहर में सभी नाटक करनेवालों को, नाचने वालों को, रस्सी पर खेलनेवालों को, कुश्ती और मुष्टियुद्ध करनेवालों को, घिड़पकों को, बन्दर के समान इतर से उधर उछल-कूद करनेवालों को, गड्डे फान्दनेवालों को, नदी तैरनेवालों को, कथा-वाचकों को, सूक्ति-पाठकों को, रास करनेवालों को, वास पर चढ़ कर विविध प्रकार के खेल करने वालों को, हाथ में चित्र लेकर भिक्षा माँगने वाले मखों को, तृण नामक वाद्य बजानेवालों को, वीणा, मृदंग व तालियाँ बजानेवालों को, सज्ज करो, त्रिक, चतुष्पथ, व चच्चर आदि में अपनी श्रेष्ठ कलाबाजियाँ लोगों को दिखाएँ, यह उन्हें निदेश दो । राजाज्ञा पाकर सभी अधिकृत अधिकारी अपने अपने कार्य में तल्लीनता के साथ लग गये ।^{२८}

उसके बाद राजा सिद्धार्थ व्यायामशाला में आया । दैनिक कार्यक्रम सम्पन्न कर वह राजसभा में आया । आनन्द और उल्लास के मधुर क्षणों में दस दिन तक स्थितिपतित नामक महोत्सव किया ।^{२९}

तीसरे दिन महावीर की चन्द्र-सूर्य के दर्शन कराये गये । छठे दिन रात्रि-जागरण हुआ । बारहवें दिन नाम सम्कार किया गया । उस दिन सिद्धार्थ ने अपने इष्ट मित्रों, स्वजनो, स्नेहियों व भृत्यों को आमन्त्रित कर भोजन, पानी, अलंकार आदि से सबका सत्कार किया, प्रसन्न किया ।

२८ कल्पसूत्र० सूत्र० ६७ से ६८

२९ (क) कुलक्रमादागते पूजजन्मानुष्ठाने (नि० १।१।१)

(ख) भगवती १।१।१

(ग) नाया वम्मकहा १।१४

(घ) रायप्रश्नीय० २८६

माता-पिता की ख्याति

भगवान महावीर के जन्मोत्सव का वर्णन पाठक पढ़ चुके हैं, और उनके नामकरण का तथा विविध नामों का विस्तृत विवरण भी अगले पृष्ठों पर पाठकों के समक्ष आ रहा है। इस प्रसंग के बीच यह जानने की उत्सुकता भी हो रही होगी कि भगवान महावीर जैसे दिव्य पुत्र को जन्म देने वाले माता-पिता के कुल एवं परिवार, ऐश्वर्य तथा समृद्धि का संक्षिप्त परिचय तो मिलना ही चाहिए। पाठकों की इसी जिज्ञासा की परितृप्ति हेतु भगवान महावीर के माता पिता की ख्याति का संक्षिप्त परिचय यहां प्रस्तुत है।

भगवान् महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था, उनका अपर नाम 'श्रेयास' और 'यशस्वी' भी था। भगवान् महावीर की माता का नाम 'त्रिशला' था। उनका अपर नाम 'विदेहदिण्णा' और 'प्रियकारिणी' था।^१ वे भगवान् पार्श्वनाथ की परम्परा के अनुयायी थे।^२ उनके लिए राजा और नरेन्द्र शब्दों का प्रयोग भी हुआ है।^३ उनके गणनायक, दण्डनायक, युवराज, तलधर, माडम्बिक, कोट्टुम्बिक, मंत्री, महामंत्री, गणक, दौवारिक, अमात्य, चेट, पीठमर्दक, नागर, निगम, श्रेष्ठी, सेनापति, सार्थवाह, दूत, सधिपाल आदि पदाधिकारी थे।^४

इस प्रकार स्पष्ट है कि सिद्धार्थ एक राजा था। तथापि डॉक्टर हार्नेल^५ और जैकोबी^६ ने अपन लेखों में सिद्धार्थ को राजा न मानकर एक

१ (क) आयारो० आयर चूला २।१५।१७-१८

'ख) कल्पसूत्र १०५-१०६

२ समणस्स ण भगवओ महावीरस्स अम्मापियरो पासावच्चिज्जा समणोवासणा यावि होत्था।

—आचाराग २, चूलिका सूत्र० ४-१

३ (क) सिद्धत्थे—कल्पसूत्र० ५२

(ख) नरिदे—कल्पसूत्र ६२

४ कल्पसूत्र ६२

५ 'महावीर तीर्थकरनी जन्मभूमि' लेख, जैन साहित्य सशोधक, खण्ड १, अंक ४, पृ० २१६

६ 'जैन सूत्रोनी प्रस्तावना का अनुवाद' जैन साहित्य सशोधक, खण्ड १, अंक ४, पृ० ७१

प्रतिष्ठित उमराव या सरदार माना है, जो आगम-सम्मत नहीं है क्योंकि आचाराग और कल्पसूत्र में स्थान-स्थान पर 'मिद्वत्ये खत्तिए' शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसके कारण उनको यह भ्रम हो गया है किन्तु 'क्षत्रिय' शब्द का अर्थ साधारण क्षत्रिय के अतिरिक्त 'राजा' भी होता है। अभिधान चिन्तामणि में कहा है—कि क्षत्रिय, क्षत्र आदि शब्दों का प्रयोग राजा के लिए भी होता है।^१ प्रवचनसारोद्धार में 'महसेणे य खत्तिए' शब्द आया है। वहा टीकाकार ने क्षत्रिय का अर्थ राजा किया है।^२

'पूर्व भीमासा-सूत्र (द्वितीय भाग) की टीका में शवरस्वामी लिखते हैं—'राजा तथा क्षत्रिय शब्द समानार्थी हैं। टीकाकार के समय में भी आध्र के लोग 'क्षत्रिय' के लिए 'राजा' शब्द का प्रयोग करते थे।'^३

सिद्धार्थ साधारण क्षत्रिय नहीं किन्तु राजा था। उसके लिए नरेन्द्र शब्द का प्रयोग हुआ है। प्राचीन साहित्य में नरेन्द्र शब्द का प्रयोग राजा के लिए ही होता था। यदि सिद्धार्थ साधारण क्षत्रिय होता तो क्या वैशाली का महान् प्रतापी चेटक जो काशी, कौशल के अठारह गणराजाओं का अध्यक्ष था, अपनी बहन त्रिशला का विवाह साधारण क्षत्रिय के साथ करता? इससे स्पष्ट है कि त्रिशला साधारण क्षत्रियाणी ही नहीं एक महारानी भी थी और उसका जन्मवश गौरवशाली था।

यह भी सत्य है कि राजा सिद्धार्थ चेटक की तरह बड़े राजा नहीं थे तथापि वे एक प्रमुख राजा थे, इसमें दो मत नहीं हैं और विदेह देश के राज-वंशों में उनका काफी सम्मान एवं प्रभाव था।

७ क्षत्र तु क्षत्रियो राजा, राजन्यो बाहुसम्भव ।

—अभिधान चिन्तामणि काण्ड ३, श्लोक १२७

८ (क) प्रवचनसारोद्धार सटीक पत्र ८४

(ख) चन्द्रप्रभस्य महासेन क्षत्रियो राजा ।

—प्रवचन सारोद्धार, सटीक पत्र ८४

९ ट्राइन्स इन ऐशेंट इंडिया, पृ० ३२२

नामकरण : एक विश्लेषण

भगवान् महावीर का विश्व-विश्रुत नाम 'महावीर' है, वर्धमान नाम भी काफी प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त आगम व प्राचीन ग्रंथों में उनके अनेक नामों की चर्चा आती है। कुछ नाम जाति व कुल से सम्बन्ध रखते हैं, कुछ उनके कर्तृत्व से व उदात्त गुणों से। देश जाति आदि के सूचक नामों से उनकी स्थानीय स्थितियों को जानकारी मिलती है तो गुणसूचक नामों से उनके जीवन के उदात्त गुण व गौरव की भाँकी स्पष्ट होती है। ऐतिहासिक प्रमाणों के सदर्थ में यहाँ पर उनके नामकरण की चर्चा की जाती है।

नामकरण

वर्धमान-आवश्यकनियुक्ति, विशेषावश्यकभाष्य^१ में भगवान् महावीर का जन्म होने पर देवों ने स्वर्ण, रत्न आदि सिद्धार्थ के घर पर लाकर रखे और जूँभक देवों ने मणि-रत्नादि की वृष्टि की ऐसा तो बताया गया पर उस कारण से उनका नाम वर्धमान रखा ऐसा नहीं बताया गया है।

आचार्य भद्रबाहु ने कल्पसूत्र में वर्धमान नाम देने के सम्बन्ध में लिखा है—“जिस रात्रि में श्रमण भगवान् महावीर ज्ञातृकुल में लाये गये, उस रात्रि से ही सम्पूर्ण ज्ञातृकुल चादी से, स्वर्ण से, धन-धान्य से, राज्य से, राष्ट्र से, सेना से, वाहन से, कोश से, कोष्ठागार से, नगर से, अन्त पुर से, जनपद से, यश और कीर्ति से वृद्धि प्राप्त करने लगा।”

ज्ञातृकुल के लोगों में परस्पर प्रीति, आदर और सत्कार-सद्भाव बढ़ने लगा। जिससे भगवान् महावीर के माता-पिता के अन्तर्मानस में यह विचार उठा कि जबसे यह हमारा पुत्र कुक्षि में गर्भ रूप से आया है, तब से हमारी हिरण्य से सुवर्ण से, धन से, धान्य से, राज्य से राष्ट्र से, सेना से, वाहन से, वन-भण्डार से, पुर से, अन्त पुर से, जनपद से, यश कीर्ति से वृद्धि हो रही है, तथा धन, कनक, रत्न, मणि, मुक्ता, शख शिलाप्रवाल, माणिक आदि बढ़ने लगे हैं परस्पर प्रीति और आदर-सत्कार भी बढ़ने लगे हैं इसलिए

१ (क) आव० हारिभद्रीयवृत्ति गा० ६७-६८

(ख) आव० मलयगिरिवृत्ति० गा० ६७-६८, पृ० २५७

(ग) विशेषावश्यकभाष्य गा० १८४६-१८४७

जब हमारा यह पुत्र जन्म लेगा, तब इसका गुणनिष्पन्न नाम वर्द्धमान रखेंगे। इसी सकल्प के अनुसार उन्होंने वर्द्धमान यह नाम रखा।^१ इस बात का समर्थन आचाराग^२ महावीरचरिय^३, चउपान्न महापुरिस चरिय^४, त्रिपण्टि शलाकापुरुष चरित्र^५ आदि से भी होता है। महावीर का सर्वप्रथम वर्द्धमान नामकरण हुआ।

भगवान महावीर का एक नाम वर्द्धमान था, इसका सूचन हमें अन्य प्राचीन आगमों में भी मिलता है। सूत्रकृताग में वर्द्धमान को ऋषिया में श्रेष्ठ कहा है।^६

पउमचरिय में बीबीस तीर्थंकर के नामों की गणना की गई है। वहां भी वर्द्धमान नाम दिया है^७, पर यह नाम किसने प्रदान किया इसकी चर्चा नहीं है।

हरिवंशपुराण में कहा है—मेह पवत पर अभिषेक कर पुन लाकर महावीर को माता के पास रख दिया, तब देवों ने वर्द्धमान कहकर उनका स्तुति की।^८

उत्तरपुराण में कहा है—श्रेष्ठ आभूषणों से सज्जित कर इन्द्र ने वीर और वर्द्धमान ये दो नाम रखे।^९

३ कल्पसूत्र १०३

४ जूलिका २।१५।१२-१३

५ (क) महावीर चरिय, गुणचन्द्र, प्र० ४, पृ० ११४-१२४

(ख) महावीर चरिय० ७७०, पृ० ३४ नेमिचन्द्र

६ चउपान्न० पृ० २७१

७ त्रिपण्टि० १०।२।६८-८६

८ खत्तोण सेट्ठे जह दन्तवक्के, इसीण सेट्ठे तह वर्द्धमाणे।

—सूत्रकृताग १।५।१२

९ पासो य वर्द्धमाणो, जस्स इय वट्ठए तित्थ।

—पउमचरिय २०।६, पृ० १८२

१० हरिवंशपुराण २।४४, पृ० १५

११ अल तदिति त भक्त्या विभूष्योद्धविभूषणे।

वीरं नीति वर्द्धमानश्चेत्यस्याख्याहितय व्यधात्॥

—उत्तरपुराण ७।४।२७६

नामकरण : एक विश्लेषण

भगवान् महावीर का विश्व-विश्रुत नाम 'महावीर' है, वर्धमान नाम भी काफी प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त आगम व प्राचीन ग्रंथों में उनके अनेक नामों की चर्चा आती है। कुछ नाम जाति व कुल से सम्बन्ध रखते हैं, कुछ उनके कर्तृत्व से व उदात्त गुणों से। देश-जाति आदि के सूचक नामों से उनकी म्यानीय स्थितियों को जानकारी मिलती है तो गुणसूचक नामों से उनके जीवन के उदात्त गुण व गौरव की भाँकी स्पष्ट होती है। ऐतिहासिक प्रमाणों के सदर्भ में यहाँ पर उनके नामकरण की चर्चा की जाती है।

नामकरण

वर्धमान-आवश्यकनियुक्ति, विशेषावश्यकभाष्य^१ में भगवान् महावीर का जन्म होने पर देवों ने स्वर्ण, रत्न आदि सिद्धार्थ के घर पर लाकर रखे और जूँभक देवों ने मणि-रत्नादि की वृष्टि की ऐसा तो बताया गया पर उस कारण से उनका नाम वर्धमान रखा ऐसा नहीं बताया गया है।

आचार्य भद्रबाहु ने कल्पसूत्र में वर्धमान नाम देने के सबन्ध में लिखा है—“जिस रात्रि में श्रमण भगवान् महावीर ज्ञातृकुल में लाये गये, उस रात्रि से ही सम्पूर्ण ज्ञातृकुल चादी से, स्वर्ण से, धन-धान्य से, राज्य से, राष्ट्र से, सेना से, वाहन से, कोश से, कोष्ठागार से, नगर से, अन्त पुर से, जनपद से, यज्ञ और कीर्ति से वृद्धि प्राप्त करने लगा।^२

ज्ञातृकुल के लोगों में परस्पर प्रीति, आदर और सत्कार सद्भाव बढ़ने लगा। जिससे भगवान् महावीर के माता-पिता के अन्तर्मानस में यह विचार उठा कि जबसे यह हमारा पुत्र कुक्षि में गर्भ रूप से आया है, तब से हमारी हिरण्य से सुवर्ण से, धन से, धान्य से, राज्य से राष्ट्र से, सेना से, वाहनों से, धन-भण्डार से, पुर से, अन्त पुर से, जनपद से, यज्ञ कीर्ति से वृद्धि हो रही है, तथा धन, कनक, रत्न, मणि, मुक्ता, शख शिलाप्रवाल, माणिक आदि बढ़ने लगे हैं परस्पर प्रीति और आदर-सत्कार भी बढ़ने लगे हैं इसलिए

१ (क) आव० हारिभद्रीयावृत्ति गा० ६७-६८

(ख) आव० मलयगिरिवृत्ति० गा० ६७-६८, पृ० २५७

(ग) विशेषावश्यकभाष्य गा० १८४६-१८४७

२ कल्पसूत्र ८५

जब हमारा यह पुत्र जन्म लेगा, तब इसका गुणनिष्पन्न नाम वर्द्धमान रखेगे। इसी कल्प के अनुसार उन्होंने वर्द्धमान यह नाम रखा।^१ इस बात का समर्थन आचाराग^२ महावीरचरिय^३, चउप्पन्न महापुग्गिस चरिय^४, त्रिपण्डित शलाकापुरुष चरिव^५ आदि से भी होता है। महावीर का सर्वप्रथम वर्द्धमान नामकरण हुआ।

भगवान महावीर का एक नाम वर्द्धमान था, इसका सूचन हमें अन्य प्राचीन आगमों में भी मिलता है। सूत्रकृताग में वर्द्धमान को ऋषिया में श्रेष्ठ कहा है।^६

पउमचरिय में बीवीस तीर्थंकर के नामों की गणना की गई है। वहाँ भी वर्द्धमान नाम दिया है^७, पर यह नाम किसने प्रदान किया इसकी चर्चा नहीं है।

हरिवंशपुराण में कहा है—मेरु पर्वत पर अभिषेक कर पुन लाकर महावीर को माता के पास रख दिया, तब देवों ने वधमान कहकर उनका स्तुति की।^८

उत्तरपुराण में कहा है—श्रेष्ठ आभूषणों से सज्जित कर इन्द्र ने वीर और वर्द्धमान ये दो नाम रखे।^९

३ कल्पसूत्र १०३

४ चूलिका २।१५।१२-१३

५ (क) महावीर चरिय, गुणचन्द्र, प्र० ४, पृ० ११४ १२४

(ख) महावीर चरिय० ७७०, पृ० ३४ नेमिचन्द्र

६ चउप्पन्न० पृ० २७१

७ त्रिपण्डित० १०।२।६८-६९

८ खत्तीण सेट्ठे जह दन्तवक्के, इसीण सेट्ठे तह वद्धमाने।

९ पासो य वद्धमाणो, जस्स इय वट्टए तित्थ।

—सूत्रकृताग १।५।१२

१० हरिवंशपुराण २।४४, पृ० १५

—पउमचरिय २०।६, पृ० १८२

११ अल तदिति त भवत्या विभूष्योद्धविभूषणे।

वीर ज्ञे वधमानश्चेत्यस्याख्याद्वितय व्यधात्॥

—उत्तरपुराण ७।२७६

रविपेण ने पद्मचरित^{१२} में भगवान् महावीर के कारण ऋद्धि और संपत्ति की वृद्धि हुई, यह वर्णन किया है, पर उस कारण से उनका नाम वर्धमान हुआ यह उल्लेख नहीं है।

उक्त सदर्थों से स्पष्ट होता है कि महावीर का एक नाम 'वर्धमान' था, इसमें किसी भी प्रकार का सन्देह नहीं है।

महावीर-वर्धमान का दूसरा नाम महावीर किस प्रकार हुआ, इस सम्बन्ध में आचाराग^{१३} और कल्पसूत्र^{१४} में बताया है कि किसी भी प्रकार का भय उत्पन्न होने पर भी अचल रहनेवाले, अपने सकल्प से तनिक मात्र भी विचलित नहीं होने वाले, निष्कप, किसी भी प्रकार के परीषह और उपसर्ग आने पर चलित नहीं होने वाले। उन परीषहों और उपसर्गों को शान्त भाव से सहन करने में समर्थ, भिक्षु प्रतिमाओं का पालन करने वाले, धीमान्, शोक और हर्ष में समभावी, सद्गुणों के आगार, अतुलवली होने के कारण देवताओं ने उनका नाम 'महावीर' रखा।

आवश्यक निर्युक्ति में बताया है कि भगवान् महावीर ने अपने साधनाकाल में अनेक परीषह और कष्ट सहे, जिससे वे महावीर हुए।^{१५}

इसी बात का समर्थन महावीरचरिय और त्रिपष्टि शलाकापुरुष चरित्र आदि में भी किया गया है।^{१६}

१२ पद्मचरित २।७६-८३

१३ भीम भयभेरव उराल अचेलय परिसह सहइ त्ति कट्टु, देवोहं से णाम कय 'समणे भगव महावीरे ।'

—आयारो० आयार० २।१५-१६

१४ अयले भयभेरवाण परीसहोवसग्गाण खतिखये पडिमाण पालए धीय अरतिरति सहे दविए वीरियसपन्ने देवोहं से णाम कय समणे भगव महावीरे ।

—कल्पसूत्र० १०४

१५ (क) घोर परीसहचमु अधियासित्ता महावीरो ।

—आव० निर्युक्ति० ४२०

(ख) विशेषावश्यक भाष्य १६७२ (ग) आ० हरिमद्रीय० ५३७

१६ (क) महावीरचरिय ४।१२५

(ख) महोपसर्गैरप्येष न कप्य इति वज्जिणा ।

महावीर इत्यपर नाम चक्रे जगत्पते ॥

—त्रिपष्टि० १०।२।१००

तत्त्वार्थ सूत्र की प्रारम्भिक कारिका में 'जगति महावीर इति त्रिदशैर्गुणत कृताभिख्य' यह उल्लेख आया है।

आचार्य हरिभद्र ने दशवैकालिक वृत्ति में लिखा है—'जो शूर-विक्रान्त होता है वह वीर कहलाता है। कषायादि महान् अन्तरंग शत्रुओं को जीतने से भगवान् महाविक्रान्त—महावीर कहलाये।'^{१८}

जिनदासगणी महत्तर ने लिखा है—यश और गुणों में महान वीर होने से भगवान् का नाम महावीर हुआ।^{१९}

भगवान् वर्धमान का महावीर नाम आगमों में अनेक स्थलों पर व्यवहृत हुआ है।^{२०} जिससे स्पष्ट है कि वर्धमान नाम होने पर भी अपनी वीरता-वीरता के कारण 'महावीर' इस नाम से वे अधिक प्रसिद्ध हुए।

सन्मति—उत्तरपुराण आदि दिगम्बर ग्रन्थों में महावीर का एक नाम 'सन्मति' भी आया है। सन्मति यह नाम क्यों दिया गया, इसके कारण पर प्रकाश डालते हुए लिखा है—सजय और विजय नामक दो चारण मुनियों के मन में कोई तत्त्व विषयक शका हुई, वे भगवान् के सन्निकट आये, जिससे उनकी शका का निराकरण हो गया, तब उन्होंने भगवान् का 'सन्मति' नाम रखा और यह भविष्य कथन किया कि यह 'तीर्थंकर' होंगे।^{२१}

काश्यप—भगवान् महावीर के लिए 'कामव' शब्द का प्रयोग हुआ है।^{२२} भगवान् के पिता सिद्धार्थ क्षत्रिय काश्यप गोत्री थे। इसलिए भगवान् महावीर

१७ (क) पञ्चमचरित २।२६

(ख) पञ्चचरित २।७६, रविषेणाचार्य

१८ महावीरेण—शूर वीर विक्रान्ताविति कषायादिशत्रुजयान्महाविक्रान्तो महावीर।

—दशवै० हरिभद्रीय वृत्ति पत्र० १३७

१९ महतो यसोगुणेहि वीरोत्ति महावीरो।

—दशवै० जिनदास चूर्णि पृ० १३२

२० (क) आचाराग ६।१।१३, ६।३।८, ६।४।८।१४, ६।२।१, ६।१३।१३

(ख) नायपुत्ते महावीरे।

—सूत्रकृताग १।१।१।२७

२१ उत्तरपुराण ७।१।२८२-२८३, पृ० ४६२

२२ दशवैकालिक ४।१

१६

भी काश्यप गोत्री कहलाये । ^३ सूत्रकृताङ्ग, ^{२४} भगवती, ^{२५} उत्तराव्ययन, ^{२६} आचाराग, ^{२७} कल्पसूत्र ^{२८} आदि में महावीर का नाम काश्यप मिलता है । धनञ्जय ने भगवान् महावीर का नाम 'अन्त्यकाश्यप' लिखा है । ^{२९} प्रथम तीर्थंकर भगवान् ऋषभदेव आदिकाश्यप ये और अन्तिम तीर्थंकर भगवान् महावीर 'अन्त्यकाश्यप' । 'अन्त्यकाश्यप' की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि इक्षुरस का पान करने के कारण भगवान् ऋषभ काश्यप कहलाये और उनके गोत्र में उत्पन्न होने से महावीर भी काश्यप कहलाये । ^{३०} काश्यप इक्ष्वाकुवंश का एक गोत्र था । भगवान् पार्श्व के पिता विश्वसेन को भी इक्ष्वाकुवंशी और काश्यप गोत्री कहा है । भगवान् महावीर इक्ष्वाकुवंशी

२३ (क) समणस्स ण भगवओ महावीरस्स पिआ कासवगोत्ते ण समणे भगव महावीरे कासवगोत्ते ।

— आचाराग २।१५

(ख) काश्यप गोत्त कुल यस्य सोऽय काशपगोत्तो तेण काशप गोत्तेण ।

— दशवैकालिक जिन० चूर्णि १३२

(ग) काश्यपेने ति काश्यपसगोत्रेण ।

— दशवै० हारि० वृ० प० १३७

२४ सूत्र० १।६।७, १।१५।२१, १।३।२।१४, १।२।१।११, ५, ३२

२५ भगवती १५।८७-८८

२६ उत्तराव्ययन २।१, ४६, २६।१

२७ आचाराग २।२४।६६३, १००३

२८ कल्पसूत्र १०६

२९ सन्मतिर्महतीर्वीरो महावीरोऽन्त्यकाश्यप ।

नाथान्वयो वधमानो यत्तीथमिह साम्प्रतम् ॥

— धनञ्जय नाममाला ११५। पृ० ५८

३० कास— उच्छू तस्य विकारो-कास्य रस सो जस्य पाण सो कासवो उसभ स्वामी तस्स जो गोत्तजाता ते कासवा ते कासवा तेण वद्धमाण स्वामी कासवो तेण कासवेण ।

— दशवैकालिक अगस्त्यसिंह चूर्णि

३१ तत्पतिर्विश्वसेनाख्योऽप्यभूद विश्वगुणैकभ ।

काश्यपाख्यमुगोत्रस्थेक्षाकुवशरिवाशुमान् ॥

थे । भगवान् सुव्रत और अरिष्टनेमि गौतम गोत्री हरिवंशी ये । अन्य वार्द्धम तीर्थकर काश्यप गोत्री और इक्ष्वाकुवंशी ये ।^{३३}

ज्ञात-पुत्र - कल्पसूत्र में नाय, नायपुत्र, नायकुलचन्द्र, विदेह, विदेहविद्ध, विदेहजच्च और विदेहसूमाल ये विशेषण भगवान् महावीर के लिए प्रयुक्त हुए हैं ।^{३३} पहले के तीन विशेषण पितृपक्ष में सम्बन्धित हैं और आगे के चार विशेषण मातृपक्ष से सम्बन्धित हैं । आचाराग^{३४}, सूत्रकृताङ्ग^{३५}, भगवती^{३६}, उत्तराध्ययन^{३७} और दशवैकालिक^{३८} आदि आगमों में प्रस्तुत नाम का बार-बार उल्लेख है ।

३२ (क) विशेषावश्यक भाष्य १३८७

(ख) गोयमगुप्ता हरिवंशसम्भवा नेमिसुव्वया दोवि ।

कासवगोप्ता इक्खागु-वसजा सेस दावीस ॥

—सप्ततिस्थान १०५

३३ समणे भगव महावीरे नाए नायपुत्ते नायकुलचदे विदेहे, विदेहविद्धे विदेहजच्चे विदेहसूमाले ।

—कल्पसूत्र ११०

३४ (क) नाए, नायपुत्ते नायकुलणिव्वते ।

—आचाराग श्रु० २, अ० १५, सू० १००३

(ख) नायपुत्तेण सहिए ।

—आचा० श्रु० १, अ० ८ उ० ८, सू० ४४८

३५ (क) चिच्चा वित्त च नायओ आरभ च सुसयुड चरे ।

—सूत्र० उ० १, गा० २२

(ख) कह च नाण कह दसण से ।

सील कह नायसुयस्स आसि ॥

—सूत्र० १।६।२

(ग) न नायपुत्ता परमत्थि नाणो ।

—सूत्र० १।६।२४

(घ) तवोवमे समणे नायपुत्ते इच्चेव मे होइ मई वियवको ।

—सू० २।६।१६

३६ भगवती १५।७६

३७ अरहा नायपुत्ते भगव ।

उत्तरा० ६।१७

३८ एय च दास दट्ठूण, नायपुत्तेण भासिय ।

—दशवै० अ० ५, उ० २, गा० ४६ तथा ६।२५ एव ६।२१ मे

विनयपिटक,^{३९} मज्झिमनिकाय,^{४०} दीघनिकाय^{४१} सुत्तनिपात^{४२} आदि बौद्ध-पिटको में भगवान् महावीर का उल्लेख 'निग्गण्ठ नातपुत्त' के नाम में किया है। 'नाय और नात' का संस्कृत रूप 'ज्ञात' होता है। इसलिए भगवान् को ज्ञातपुत्र माना जाता है।

'ज्ञात' नाम या कुल ?

ज्ञात शब्द के साथ एक ऐतिहासिक प्रश्न जुड़ा है कि ज्ञात क्या है, यह व्यक्तिविशेष का नाम है या कुल का नाम है ? प्राचीनकाल में नामकरण की पद्धति के अनुसार माता-पिता अथवा कुल के आगे पुत्र या सुत शब्द का व्यवहार होता था। जैसे जैन साहित्य में 'थावच्चापुत्त (काकदीयपुत्त) और बौद्ध साहित्य में 'सारोपुत्त' आदि नाम मातृपरक हैं। सिद्धत्थपुत्त यह नाम पितृपरक है। 'नाय' शब्द का सम्बन्ध माता-पिता से नहीं है। यह नाम कुल-वाचक है। नामकरण की पद्धति के सम्बन्ध में अनुयोगद्वारा में विस्तार से निरूपण किया गया है। वहाँ पर कुल नाम को स्थापना नाम का एक प्रकार बताया है। उसके विवेचन में कहा गया है कि उग्ग, भोगे, राइण्णे (राजन्य) खत्तिय, इक्खग्ग, णात और कोरव्व—ये कुल नाम हैं।^{४३} भगवान् महावीर

३९ विनयपिटक महावग्ग पृ० २४२

४० मज्झिमनिकाय हिन्दी उपाति-सुत्तन्त पृ० २२२

चूल-दुक्खखन्ध-सुत्तन्त पृ० ५६

चूल सारोपम सुत्तन्त पृ० १२४

महासच्चक सुत्तन्त पृ० १४७

अभयराज कुमार सुत्तन्त पृ० २३४

देवदह-सुत्तन्त पृ० ४४१

४१ दीघनिकाय सामञ्जफल सुत्त पृ० १८१२

„ „ सगीति परियाय सुत्त पृ० २८२

„ „ महापरिनिव्वाण सुत्त पृ० १४५

„ „ पासादिक सुत्त पृ० २५२

४२ सुत्तनिपात-सुभिय सुत्त पृ० १०८

४३ से किं त कुल नासे ? उग्गे, भोगे, राइण्णे, खत्तिए, इक्खागे, णाते, कोरव्वे ।

का कुल 'नाय' या 'नात' था, एतदर्थ वे ज्ञातपुत्र या ज्ञातमुत कहलाये थे। श्री लालशेखर का भी यही अभिमत है कि 'नात' और 'नाय' यह कुल का नाम है। पालि प्रोपर नेम्स^{४४} व सयुक्तनिकाय की टीका के आधार से लिखा है 'नात' यह भगवान् महावीर के पिता का नाम था, साथ ही यह भी बताया है कि यह कुल ब्राह्मण था या क्षत्रिय इस सम्बन्ध में पालि में किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं है। किन्तु इसका स्पष्टीकरण आचाराग के द्वितीय श्रुतस्कन्ध,^{४५} व कल्पसूत्र^{४६} में गर्भापहरण प्रसंग में मिलता है। 'नाय' यह कुल है किन्तु जैन और वैदिक साहित्य में जहाँ कुलों की चर्चा की गई है वहाँ 'ज्ञात' कुल की चर्चा नहीं है। आवश्यक निर्युक्ति में भगवान् ऋषभदेव ने जिन कुलों की स्थापना की वे उग्र, भोग, राजन्य और क्षत्रिय कुल हैं। राज्य की सुव्यवस्था हेतु आरक्षक दल की स्थापना की, जिसके अधिकारी उग्र कहलाये। मन्त्रि-मण्डल बनाया जिसके अधिकारी 'भोग' नाम से प्रसिद्ध हुए। सम्राट् के समीपस्थ जन जो परामर्श प्रदाता थे, वे राजन्य के नाम से विख्यात हुए और अन्य राजकर्मचारी 'क्षत्रिय' के नाम से पहचाने गये।^{४७}

आवश्यक निर्युक्ति की उपर्युक्त सूची में चार कुलों का ही निर्देश है किन्तु ज्ञात कुल का उल्लेख नहीं हुआ है। जिनभद्रगणी क्षमाश्रमण ने विशेषावश्यक भाष्य में भगवान् महावीर के चरित्र वर्णन के प्रसंग पर जो गाथा दी है उसमें उग्र, भोग, क्षत्रिय, इक्ष्वाकु, कोरव, हरिवंश, और ज्ञात का उल्लेख किया है, तीर्थंकर आदि महापुरुष इन्हीं कुलों में उत्पन्न होते हैं।^{४८}

४४ पालि प्रोपर नेम्स भाग—२, पृ० ६४

४५ नामाण खत्तियाण सिद्धत्थस्स खत्तियस्स कासव गुत्तस्स तिसलाए खत्तियाणीए वासिहुगुत्ताए ।

— आचाराग द्वि० सूत्र० १७६

४६ कल्पसूत्र सूत्र १-२ देवेन्द्रमुनि सम्पादित

४७ (क) उग्गा भोगा राद्धण खत्तिया समहो भवे चतुधा ।

आरविस्स गुरुवघसा सेसा जे खत्तिया ते तु ॥

—आव० निर्युक्ति १६३

(ख) आव० मल० में १६८, (ग) हरिभद्र में २०२०, विशेषा० १६०४, और भी आव० २०५, विशेष० १६४३

४८ उगकुलभोगखत्तियकुलसु इक्खागणात् कोरव्वे हरिवसे ष विसाले आयत्ति तर्हि पुरिससीहा ।

—विशेषा० भाष्य० १८२३

इस गाथा मे उग्र, भोग, क्षत्रिय के अतिरिक्त इक्ष्वाकु ज्ञात, कोरव और हरिवश का उल्लेख किया है पर नियुक्ति की गाथा मे जो राजन्य पृथक् रूप से आया या किन्तु भाष्य मे वह पृथक् नहीं आया है। भगवती, स्थानाग और प्रज्ञापना^{४९} मे क्षत्रिय को भी पृथक् स्थान नहीं मिला है। पउम चरिय मे इक्ष्वाकु और हरिवश के साथ सोम आदि महावशो की भी गणना की गई है।^{५०} सारांश यह है कि नियुक्ति मे ज्ञातृवश का उल्लेख नहीं हुआ तो भाष्य की सूची मे राजन्य को छोड़कर ज्ञातृ को स्थान मिला है तो भगवती आदि मे क्षत्रिय को छोड़कर ज्ञातृवश को स्थान प्राप्त हुआ है। आगम और विशेषावश्यक भाष्य आदि मे स्पष्ट रूप से इक्ष्वाकु वश और ज्ञातृवश को पृथक् पृथक् माना है।

ज्ञातृधर्मकथा की टीका मे आचार्य अभयदेव^{५१} ने और चउप्पन्न महापुरिसचरिय^{५२} मे आचार्य शीलाक ने ज्ञातृवश को इक्ष्वाकुवश का ही रूप माना है।

जिनदासगणी महत्तर ने आवश्यक चूर्णि मे^{५३} स्पष्ट शब्दो मे लिखा है कि भगवान् ऋषभदेव के जो स्वजन थे, जो जाति भाई थे वे ज्ञातृ कहलाये। आवश्यक नियुक्ति मे जो चार कुल बताए है उनमे ज्ञातृवश को हम क्षत्रिय कह सकते हैं इसलिए जहाँ पर ज्ञातृ शब्द नहीं आया है उसे क्षत्रिय के अन्तर्गत गिन लिया है।

४९ (क) भगवती २०।९

(ख) स्थानाङ्ग ४६७

(ग) प्रज्ञापना १०४

५० पउमचरिय के मत से चार वश ह, इक्खाग, सोम, विज्जाहर और हरिवश।

(५।१-२)

५१ ज्ञातृ इक्ष्वाकुवशविशेषभूता ।

—ज्ञातृधर्मकथा टीका पृ० १५३

५२ इक्खाग वत्तपभव ।

—चउप्पन्न० पृ० २७१

५३ (क) ज्ञाता नाम जे उसभसामिस्स सयणिज्जगा ते ज्ञातवसा ।

—आवश्यकचूर्णि० भाग० १, पृ० २४५

(ख) तत्र ज्ञाता श्री ऋषभस्वजनवशजा इक्ष्वाकु-वश्या एव 'ज्ञाता इक्ष्वाकुवशा विशेषा ।

(ग) कल्पसूत्र सन्देहविपौपधि वृत्ति पत्र ३०-३१, जिनप्रभसूरि

कल्पसूत्र में तीर्थकर के योग्य जो कुल गिनाये हैं उनमें उग्र, भोग, राजन्य, इक्ष्वाकु, क्षत्रिय, और हरिवंश को गिना है।^{५६} इसमें जो क्षत्रिय-कुल का उल्लेख है वही ज्ञातृ कुल का वाचक मानना चाहिए।

बृहत्कल्प में उग्र, भोग, राजन्य, क्षत्रिय, ज्ञात, कोरव और इक्ष्वाकु-वंश इन छह को कुलार्थ माना है।^{५७} इस गाथा में क्षत्रिय के दो भेद ज्ञात और कोरव गिनने से ही छह कुलार्थ होते हैं। प्रस्तुत गाथा की वृत्ति में मलय-गिरि ने क्षत्रिय का तो नियुक्ति में पृथक् स्थान है इसलिए ज्ञात और कोरव को एक माना है।^{५८} पण्डित दलसुख मालवगिरिया का अभिमत है कि क्षत्रिय शब्द जो नियुक्ति में है, उसी के ज्ञात और कोरव ये दो भेद करना अधिक सगत प्रतीत होता है।

क्षत्रियकुण्ड में ज्ञातृ क्षत्रिय रहते थे। इस कारण बौद्ध ग्रन्थों में जातिक अथवा नातिक नाम से भी इसका उल्लेख है। ज्ञातियों की वस्ती होने से इसको ज्ञातग्राम भी कहा गया है।^{५९} 'ज्ञातृक' की अवस्थिति वज्जी-देश के अन्तर्गत वैशाली और कोटिग्राम के मध्य बताई गई है। उनके अभिमतानुसार कुडपुर, क्षत्रियकुण्ड अथवा 'ज्ञातृक' वज्जि विदेह देश के अन्तर्गत था। महापरिनिर्वाण सुत्त के चीनी संस्करण में इस नातिक की स्थिति ओर भी अधिक स्पष्ट कर दी है। वहाँ पर इसे वैशाली से सात ली अर्थात् १३ मील दूर बताया गया है।^{६०}

५४ कल्पसूत्र १७

५५ उग्गा भोगा राइण्णा खत्तिया तह ज्ञात कोरव्वा ।

इक्खाणा वि य छट्ठा कुलारिया होति णायव्वा ॥

—बृहत्कल्प० ३२६५

५६ ज्ञाता उदारक्षत्रिया कोरवा कुलवशोद्भवा ऐते द्वेऽप्येक एव भेद ।

—बृहत्कल्प० टीका ३२६५

५७ जातिकेति विज्ञ ज्ञातकाना गामे ।

—संयुक्त निकाय की बुद्धघोष की सारत्थप्यकासिनी टीका

५८ (क) Sino Indian studies vol I Part 4 Page 195, July 1945

(ख) Comparative studies "The Parinivāṇa sutta and its Chinese version", by Faub

(ग) ली, दूरी नापने का एक पैमाना है। कनिंघम के अनुसार १ ली १।५ मील के बराबर होती है।

—एन्सियेन्ट जेोग्राफी आफ इण्डिया

इस गाथा में उग्र, भोग, क्षत्रिय के अतिरिक्त इक्ष्वाकु ज्ञात, कोरव और हरिवंश का उल्लेख किया है पर नियुक्ति की गाथा में जो राजन्य पृथक् रूप से आया था किन्तु भाष्य में वह पृथक् नहीं आया है। भगवती, स्थानाग और प्रज्ञापना^{४९} में क्षत्रिय को भी पृथक् स्थान नहीं मिला है। पञ्चम चरिय में इक्ष्वाकु और हरिवंश के साथ सोम आदि महावंशों को भी गणना की गई है।^{५०} सारांश यह है कि नियुक्ति में ज्ञातवंश का उल्लेख नहीं हुआ तो भाष्य की सूची में राजन्य को छोड़कर ज्ञात को स्थान मिला है तो भगवती आदि में क्षत्रिय को छोड़कर ज्ञातवंश को स्थान प्राप्त हुआ है। आगम और विशेषावश्यक भाष्य आदि में स्पष्ट रूप से इक्ष्वाकु वंश और ज्ञातवंश को पृथक् पृथक् माना है।

ज्ञातधर्मकथा की टीका में आचार्य अभयदेव^{५१} ने और चउप्पन महापुरिसचरिय^{५२} में आचार्य शीलाक ने ज्ञातवंश को इक्ष्वाकुवंश का ही रूप माना है।

जिनदासगणी महत्तर ने आवश्यक चूर्णि में^{५३} स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि भगवान् ऋषभदेव के जो स्वजन थे, जो जाति भाई थे वे ज्ञात कहलाये। आवश्यक नियुक्ति में जो चार कुल बताए हैं उनमें ज्ञातवंश को हम क्षत्रिय कह सकते हैं इसलिए जहाँ पर ज्ञात शब्द नहीं आया है उसे क्षत्रिय के अन्तर्गत गिन लिया है।

४९ (क) भगवती २०।६

(ख) स्थानाङ्ग ४६७

(ग) प्रज्ञापना १०४

५० पञ्चमचरिय के मत से चार वंश हैं, इक्ष्वाग, सोम, विज्जाहर और हरिवंश।

(५।१-२)

५१ ज्ञात इक्ष्वाकुवंशविशेषभूता ।

—ज्ञातधर्मकथा टीका पृ० १५३

५२ इक्ष्वाग वत्तपभव ।

—चउप्पन० पृ० २७१

५३ (क) णाता नाम जे उसभसामिस्स सयणिज्जगा ते णातवसा ।

—आवश्यकचूर्णि० भाग० १, पृ० २४५

(ख) तत्र ज्ञाता श्री ऋषभस्वजनवंशजा इक्ष्वाकु-वंश्या एव 'ज्ञाता इक्ष्वाकुवंशा' विशेषा ।

(ग) कल्पसूत्र सन्देहविपोषधि वृत्ति पत्र ३०-३१, जिनप्रभसूरि

कल्पसूत्र में तीर्थंकर के योग्य जो कल गिनाये ह उनमें उग्र, भोग, राजन्य, इक्ष्वाकु, क्षत्रिय, और हरिवंश को गिना है।^{१४} इसमें जो क्षत्रिय-कुल का उल्लेख है वही ज्ञातृ कुल का वाचक मानना चाहिए।

बृहत्कल्प में उग्र, भोग, राजन्य, क्षत्रिय, ज्ञात, कोरव्व और इक्ष्वाकु-वंश इन छह को कुलार्थ माना है। " इस गाथा में क्षत्रिय के दो भेद ज्ञात और कोरव्व गिनने से ही छह कुलार्थ होते हैं। प्रस्तुत गाथा की वृत्ति में मलय-गिरि ने क्षत्रिय का तो निर्युक्ति में पृथक् स्थान है इसलिए ज्ञात और कोरव्व को एक माना है।^{१५} पण्डित दलसुख मालवगिरिया का अभिमत है कि क्षत्रिय शब्द जो निर्युक्ति में है, उसी के ज्ञात और कोरव्व ये दो भेद करना अधिक सगत प्रतीत होता है।

क्षत्रियकुण्ड में ज्ञातृ क्षत्रिय रहते थे। इस कारण बौद्ध ग्रन्थों में जातिक अथवा नातिक नाम से भी इसका उल्लेख है। जातियों की वस्ती होने से इसको ज्ञातृग्राम भी कहा गया है।^{१६} 'ज्ञातृक' की अवस्थिति वज्जी-देश के अन्तर्गत वैशाली और कोटिग्राम के मध्य बताई गई है। उनके अभिमतानुसार कू छपुर, क्षत्रियकुण्ड अथवा 'ज्ञातृक' वज्जि विदेह देश के अन्तर्गत था। महापरिनिर्वाण सुत्त के चीनी संस्करण में इस नातिक की स्थिति और भी अधिक स्पष्ट कर दी है। वहाँ पर इसे वैशाली से सात ली अर्थात् १३ मील दूर बताया गया है।^{१७}

१४ कल्पसूत्र १७

१५ उगमा भोगा राडण्णा सत्तिपा तह ज्ञात कोरव्वा ।

इक्खागा वि य छट्ठा कुलारिया होति पायव्वा ॥

—बृहत्कल्प० ३२६५

१६ ज्ञाता उदारक्षत्रिया कोरवा कुत्तवशोद्भववा येते द्वयेऽप्येक एव भेद ।

—बृहत्कल्प० टीका ३२६५

१७ जातिकेति विद्वज्ज्ञातकाना गाभे ।

—संयुक्त निकाय की बुद्धघोष की सारसम्पत्तिकासिनी टीका

१८ (क) Sino Indian studies vol I Part 4 Page 195, July 1945

(ख) Comparative studies "The Pambiryan sutta and its chinese version", by Faub

(ग) ली, दूरी नापने का एक पैमाना है। कनिष्क के अनुसार १ ली ११ मील के बराबर होती है।

—एन्सियेन्ट जोग्राफी आफ इण्डिया

आवश्यक नियुक्ति,^{५६} विशेषावश्यक भाष्य, वसुदेव हिण्डी, त्रिपष्टि शलाका पुरुष चरित्र आदि मे स्पष्ट है कि भगवान् ऋषभ जब एक वर्ष से कुछ कम ये तब वे पिता की गोद मे बैठकर क्रीडा कर रहे थे, उस समय शक्तेन्द्र हाथ मे इक्षु लेकर आया, ऋषभ ने उसे लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। बालक का इक्षु के प्रति आकर्षण देखकर उस वश का नाम इक्ष्वाकु-वश रखा। इस वश की स्थापना इन्द्र ने की थी। पउमचरिय आदि मे ऋषभदेव को इक्ष्वाकुकुल के उत्तम नरेन्द्र कहे हे परन्तु इक्ष्वाकुकुल की उत्पत्ति ऋषभदेव से न मानकर भरतपुत्र आदित्यश से मानी हे।^{५७}

पउमचरिय के अभिमत से भी 'इक्ष्वाकुवश का नाम 'इक्षु' के आधार से हुआ है। "इक्खूण य इक्खागो"^{५८} लिखा है पर वह प्रसंग उन्होने नहीं बताया है।

दिगम्बराचार्य यतिवृषभ ने तिलोयपण्णत्ति^{५९} ग्रन्थ मे लिखा है कि धर्म, अर और कुन्थु ये तीन तीर्थकर 'कसवश' मे हुए। महावीर 'नाहवश' और पार्श्व 'उग्रवश' मे, मुनिसुव्रत और नेमि 'यादववश' मे और शेष तीर्थकर 'इक्ष्वाकुकुल' मे हुए। इससे परिज्ञात होता है कि तिलोयपण्णत्ति के अभिमतानुसार महावीर का इक्ष्वाकु वश नहीं था, साथ ही यह भी ज्ञात होता है कि नाह और इक्खागु ये पृथक्-पृथक् वश ये।

आचार्य उमास्वाति ने तत्त्वार्थसूत्र की प्रारम्भिक कारिका मे यह

५६ (क) सक्को वसट्ठवणे इक्खु अगू तेण होन्ति इक्खागा।

—आव० नियुक्ति० १८१

(ख) विशेषावश्यक भाष्य १५६१

(ग) वसुदेवहिण्डी पृ० १६१

(घ) त्रिपष्टि० १।२।६५४-६५६

(च) आवश्यक चूर्णि पृ० १५२

(छ) विशेष देखिए - ऋषभदेव एक परिशीलन पृ० ६८-६९

६० एसो ते परिकहिओ आइच्चजसाइसभवो वसो।

एत्तो सुणाहिनरवर । उप्पत्ती सोमवसस्स ॥

—पउमचरिय ५-६

६१ पउमचरिय ६।८८

६२ तिलोयपण्णत्ति ४।५५०

भाव प्रदर्शित किया है कि भगवान् महावीर इक्ष्वाकुवश में हुए। उन्होंने ज्ञात और इक्ष्वाकु को अलग-अलग नहीं माना है।^{१३}

भगवान् के पिता सिद्धार्थ को 'ज्ञातकुल-निर्वत्त' कहा है। उससे स्पष्ट है कि भगवान् का कुल ज्ञात था। अगस्त्यमिह स्थविर^{१४} और जिन-दास महत्तर^{१५} के अनुसार 'ज्ञात' क्षत्रियो का एक कुल या जाति है। 'ज्ञात' शब्द से वे ज्ञातकुल-उत्पन्न सिद्धार्थ का ग्रहण करते हैं और ज्ञातपुत्र से भगवान् का। हरिभद्रसूरि ने 'ज्ञात' का अर्थ उदार-क्षत्रिय सिद्धार्थ किया है।^{१६} प्रोफेसर वसन्तकुमार चट्टोपाध्याय के अनुसार लिच्छवियों की एक शाखा या वंश का नाम 'नाय' (नात) था। 'नाय' शब्द का अर्थ सभवतः जाति (राजा के जातिजन) है।^{१७}

जैनागमों में एक आगम का नाम 'नायधम्म' कहा है। यहाँ नाय शब्द भगवान् के नाम का प्रतीक है ऐसा कितने ही विद्वानों का अभिमत है। 'नायधम्म कहा' को दिगम्बर साहित्य में 'नाथधम्म कहा'^{१८} व 'ज्ञातृधर्म कथा' लिखा है।^{१९} धनञ्जय नाममाला में भी महावीर का वंश नाय माना है और उन्हें 'नाथान्वय' कहा है।^{२०} उत्तरपुराण में भी भगवान् का वंश

६३ य शुभकमनिवनभावितभावो भवेवमेकेषु ।

जज्ञे ज्ञातेक्ष्वाकुषु सिद्धार्थनरेन्द्रकुलदीप ॥

—तत्त्वार्थप्रारम्भिक कारिका

६४ नायकुलपभूयसिद्धत्थवृत्तियमुत्तेण ।

—दशवै० अगस्त्यसिंहस्थविर

६५ नाया नाम खत्तियाण जातिविसेसो ।

तस्मि सभूओ सिद्धत्थो, तस्स पुत्तो नायपुत्तो ॥

—दशवै० जिनदास चूणि पृ० २२१

६६ ज्ञात उदारक्षत्रिय सिद्धार्थं तत्पुत्रेण ।

—दशवै० हारिभद्राया वृत्ति १६६

६७ जैन भारती वर्ष २, अंक १४-१५, पृ० २७६

६८ (क) नाह धम्मकहा नाम अग तिथयराण सख्व वण्णेदि ।

—जयव्वला भाग० १। पृ० १२५

(ख) गोम्मटसार

६९ तत्त्वार्थराजवार्तिक—अकलकदेव

१०० धनञ्जय नाममाला ११५

‘नाथ’ लिखा है।^{७१} संभवतः ‘नाथ’ शब्द का ही नाथ और ‘नात’ अपभ्रंश हो गया है। ‘नाथ’ शब्द का आधार श्वेताम्बर आगमो में नहीं मिलता। ‘ज्ञातृ’ नाथ का रूपान्तर नहीं हो सकता।^{७२}

यह स्मरण रखना चाहिए कि ‘नायाधम्मकहा’ में जो ‘नाया’ शब्द है उसका सम्बन्ध भगवान् महावीर के वंश के साथ नहीं है। समवायाङ्ग^{७३} व नन्दी^{७४} में आये हुए वर्णन के अनुसार ‘नायाधम्मकहा’ में ज्ञानो-उदाहरण भूत मेघकुमार आदि व्यक्तियों के नगर, उद्यान, चैत्य, वनखण्ड, राजा, माता-पिता, समवसरण, धर्माचार्य आदि का वर्णन है। मलयगिरि और अभयदेव ने भी स्पष्ट लिखा है ‘ज्ञाताधर्मकथासु ज्ञाताना उदाहरणभूताना नगरादीनि व्याख्यायन्ते’। यहाँ पर ज्ञात का अर्थ उदाहरण है। स्थानाङ्ग में भी उदाहरण के अर्थ में ही ‘नात’ शब्द का प्रयोग हुआ है। दशवैकालिक नियुक्ति में ‘नाय’ और उदाहरण को पर्यायवाची माना है।^{७५} तत्त्वार्थ भाष्य में भी उदाहरणों के द्वारा जिसमें धर्म का कथन किया हो वह ज्ञात माना है।^{७६}

नायाधम्मकहा में दो श्रुतस्कन्ध हैं। प्रथम श्रुतस्कन्ध में उन्नीस नाय-ज्ञात हैं। प्रत्येक अध्ययन के साथ ज्ञात शब्द प्रयुक्त होता है।^{७७} द्वितीय श्रुतस्कन्ध में धर्मकथाओं के दस वर्ग हैं। दोनों श्रुतस्कन्धों का संयुक्त नाम नायाधम्मकहा है, अतः इसका सम्बन्ध भगवान् के वंश के साथ नहीं है।

अब प्रश्न यह है कि भगवान् महावीर के ‘ज्ञातृकुल’ का सम्बन्ध किसके साथ है? उत्तर स्पष्ट है कि उस समय वैशाली में लिच्छवी अथवा

७१ उत्तरपुराण पृ० ४५०

७२ अतीत का अनावरण पृ० १४१

७३ समवायाङ्ग सूत्र १०१ पृ० १२५ कमलमुनि सम्पादित

७४ नन्दी सूत्र ५० मलयगिरि टीका

७५ नायमुदाहरणति य, विद्वत्तोवमनिदरिसण तहा य।

एगट्ठ त दुविह, चउव्विह चेव नायव्व ॥

—दशवै० नियुक्ति ५२

७६ ज्ञाता दृष्टान्ता तानुपादाय धर्मो यत्र कथ्यते ज्ञातधर्मकथा।

—तत्त्वार्थ भाष्य

७७ नायाण कति अज्झयणा ? नायाण एगुणवीस अज्झयणा। एवमौचित्येन सर्वत्र ज्ञात शब्दो योज्यः।

—ज्ञाता धर्मकथा

वज्रियो का गणराज्य था और सभवतः वह नी कुलो का था। क्योंकि नव लेच्छई' इस प्रकार का उल्लेख निरयावलिका,^{७८} भगवती आदि में मिलता है। श्री राहुल साकृत्यायन का अनुमान है कि इन नी कुला में म एक जातृ-कुल था^{७९} पर लिच्छवियों का गोत्र वासिष्ठ है और जातृ वंशी महावीर काश्यप गोत्री है,^{८०} इससे यह मानना उचित प्रतीत होता है कि लिच्छवी से उनका वह वंश पृथक् था।

जातृकुल के लोक आज जयरिया के नाम से विद्यमान है। श्री राहुल ने जातृ + जातर, जतर, जवर-इय (संस्कृत में इक) इस प्रकार जयरिया शब्द के साथ जातृ शब्द का सम्बन्ध जोड़ा है। भगवान् महावीर का गोत्र काश्यप था और जयरिया जाति वाले भी काश्यप गोत्री हैं। वसाढ, जो पूर्व वैशाली था आज उसके आस पास जयरिया लोगों का बाहुल्य है। राहुल साकृत्यायन और पण्डित दलमुख मालवणिया लिखते हैं कि वसाढ जो मुजफ्फरपुर जिले के रत्ती परगने में है, रत्ती-शब्द जातृको की नादिका का विकृत रूप है, उनका सम्बन्ध भी जातृ के साथ जोड़ सकते हैं। रत्ती-भन्ती, नन्ती नात्ती नादि (पालि) और यह नादिका-जातिका नामक वज्जु देश में जातृवंश का बड़ा गांव था। वह कोटि गांव के मध्य में है। ऐसा उल्लेख पाली में है।^{८१}

जातृवंश क्षत्रिय होने पर भी आज के भूमिहार ब्राह्मण कहलाते हैं। इस कारण पर प्रकाश डालते हुए राहुल साकृत्यायन लिखते हैं कि गुप्तकाल में कन्नौज का जब महत्व बढ़ा तब अनेक जातियों ने अपनी गुटबन्दी प्रारम्भ की, उस समय कितने ही क्षत्रियों ने ब्राह्मण जाति में जाने का पसन्द किया,

७८ (क) निरयावलिया पृ० १८

(ख) भगवती सूत्र ७।६

(ग) भगवती सार पृ० २५४

७९ पुरातत्त्व निबन्धावली पृ० १०६

८० कल्पसूत्र २।१ में सिद्धार्थ को काश्यपगोत्री और विशला को वसिष्ठ गोत्री कहा है।

८१ (क) महावीर पाण्डुलिपि प० दलमुख मालवणिया

(ख) इस ग्रन्थ के विशेष परिचय देखें 'पालि प्रापर नेम्प' में 'जातिक' शब्द, राहुल ने इसका सम्बन्ध जातृवंश के साथ जोड़ा है। देखें बुद्धचर्या पृष्ठ ४६३

इस कारण ज्ञातृवश के लोग आज भूमिहार ब्राह्मण के रूप में पहचाने जाते हैं ।^{८२}

ज्ञातृवश के लोग वैशाली और उसके आस-पास रहते थे । उसमें क्षत्रियकुण्डग्राम, वाणिज्यगाव और कोटलागमन्निवेश का विशेष रूप से उल्लेख है । उसमें जो कुण्डग्राम था, आज वह विद्वानों के अभिमतानुसार वसुकुण्ड है ।^{८३}

वैशाली में राज्यव्यवस्था गणतंत्र की थी । अनेक गण मिलकर एक प्रमुख को चुनते थे । महावीर के पिता सिद्धार्थ को प्राचीन अवतरणों में क्षत्रिय कहा है बाद में राजा भी लिखा है । पंडित मालवणिया का यह मानना है कि गणराज्य में उनका महत्वपूर्ण स्थान रहा होगा । अन्यथा गण के मुखिया चेटक की बहन के साथ सिद्धार्थ का विवाह कैसे संभव होता ? विद्वानों की यह धारणा है कि भगवान् महावीर को धर्मप्रचार में इन सम्बन्धियों के कारण सरलता रही होगी, पर यह मानना गलत है । उन्होंने साधनाकाल में किसी का भी सहयोग नहीं लिया । तप और त्याग के प्रभाव से ही जनता उनकी ओर आकर्षित हुई थी ।

‘नात’ और ‘नाग’

आचार्य अभयदेव ने औपपातिक की वृत्ति में ‘नाय’ का अर्थ ‘नाग’ भी किया है ।^{८४} आगे चलकर उन्होंने प्रस्तुत आगम के २७ वे सूत्र की वृत्ति में नाय का मुख्य अर्थ नागवशी और गौण रूप से ज्ञातवशी किया है ।^{८५}

भगवती में वैशाली गणराज्य के प्रमुख चेटक और अजातशत्रु

८२ (क) पुरातत्त्व निबन्धावली पृ० १११

(ख) वर्धमान महावीर पृ० १६

८३ यह वसुकुण्ड आज तिरहुत जिले में बताया जाता है । इस तिरहुत का प्राचीन नाम ‘तीरभुक्ति’ था ।

८४ उगगपव्वइया, भोगपव्वइया राइणनायकोरव्वखत्तिपव्वइया—ज्ञाता इक्ष्वा-कुवशविशेषभूता, नागा वा नागवशप्रसूता ।

— औपपातिक वृत्ति

८५ ववचित् पथ्यते—इवखागा नाया कोरव्वा—नायति नागवश्या वा ।

— औपपातिक

कोणिक के युद्ध में वरुण का उल्लेख है।^{८२} 'नागनत्तुए' उसका विशेषण है, (नत्तुए-नप्तृक—पौत्र या दौहित्र) वह वरुण नाग का पौत्र या दौहित्र था। विष्णुपुराण^{८३} के अभिमतानुसार नौ नागवशी राजा पद्ममावर्ता, कान्तिपुरी, और मथुरा में राज्य करते थे। राजस्थान में नाग लोगो का शासन था।^{८४}

नागों और कोरवों में आपस में संघर्ष भी चलता था। तक्ष नाम के नाग ने परीक्षित को मार डाला, जनमेजय ने उसका बदला लिया। उसने नागों को तक्षशिला से हटा दिया और दहकती हुई आग में डाल दिया।^{८५} इस प्रकार नागकुल का इतिहास प्राचीन है। वह भारत के उत्तर और दक्षिण दोनों भागों में मिलता है। नेपाल के इतिहास में भी नाग राजाओं का उल्लेख है।^{८६}

श्रेणिक विवसार का वंश हर्यक था। नाग जाति की ही एक शाखा हर्यक वंश है। बार्हद्रथ वंश के पश्चात् मगध में नागों की सत्ता स्थापित हुई, यह एक ऐतिहासिक तथ्य है। मगध में नागों की सत्ता स्थापित होने से पहले काशी में नागों की सत्ता स्थापित हो गई थी।^{८७}

नागवंश की उत्पत्ति इक्ष्वाकुवंश से हुई है।^{८८} नाग आर्य-पूर्व जाति है। आवश्यक नियुक्ति के अनुसार कच्छ और महाकच्छ के पुत्र नमि और विनमि ने भगवान् ऋषभदेव के श्रमण बनने के पश्चात् राज्य की मांग की। भगवान् मौन रहे। उस समय नागराज वन्दना करने आये, उसने नमि और विनमि को विद्या दी और वैतालिक पर्वत पर उनके लिए उत्तरश्रेणि में ६० और दक्षिण में ५० नगर बसाये।^{८९} उस समय से नाग पूजा प्रचलित हुई। आचार्य क्षितिमोहन सेन का भी यही मानना है कि नागपूजा अवैदिक है।^{९०}

८६ भगवती ७।६

८७ विष्णुपुराण ४।२४।६३

८८ राजपुताने का इतिहास प्रथम भाग पृ० २३०-२३२

८९ भारतीय इतिहास की रूपरेखा पृ० ५२३

९० द हिस्ट्री ऑफ़-नेपाल पृ० ७०-७४

९१ अतीत का अनावरण पृ० १३४

९२ भगवान् पार्श्वनाथ भाग० १, पृ० ५२३

९३ आव० नियुक्ति० ३४०

९४ भारतवर्ष में जातिभेद पृ० ७७

इस कारण ज्ञातृवश के लोग आज भूमिहार ब्राह्मण के रूप में पहचाने जाते हैं।^{८२}

ज्ञातृवश के लोग वैशाली और उसके आस-पास रहते थे। उसमें क्षत्रियकुण्डग्राम, वाणिज्यगाव और कोटलागमन्निवेश का विशेष रूप से उल्लेख है। उसमें जो कुण्डग्राम था, आज वह विद्वानों के अभिमतानुसार वसुकुण्ड है।^{८३}

वैशाली में राज्यव्यवस्था गणतन्त्र की थी। अनेक गण मिलकर एक प्रमुख को चुनते थे। महावीर के पिता सिद्धार्थ को प्राचीन अवतरणों में क्षत्रिय कहा है बाद में राजा भी लिखा है। पंडित मालवणिया का यह मानना है कि गणराज्य में उनका महत्वपूर्ण स्थान रहा होगा। अन्यथा गण के मुखिया चेटक की बहन के साथ सिद्धार्थ का विवाह कैसे संभव होता? विद्वानों की यह धारणा है कि भगवान् महावीर को धर्मप्रचार में इन सम्बन्धियों के कारण सरतता रही होगी, पर यह मानना गलत है। उन्होंने साधनाकाल में कियों का भी सहयोग नहीं लिया। तप और त्याग के प्रभाव से ही जनता उनकी ओर आकर्षित हुई थी।

‘नात’ और ‘नाग’

आचार्य अभयदेव ने औपपातिक की वृत्ति में ‘नाय’ का अर्थ ‘नाग’ भी किया है।^{८४} आगे चलकर उन्होंने प्रस्तुत आगम के २७ वे सूत्र की वृत्ति में नाय का मुख्य अर्थ नागवशी और गौण रूप से ज्ञातवशी किया है।^{८५}

भगवती में वैशाली गणराज्य के प्रमुख चेटक और अजातशत्रु,

८२ (क) पुरातत्त्व निवन्धावली पृ० १११

(ख) वर्धमान महावीर पृ० १६

८३ यह वसुकुण्ड आज तिरहुत जिले में बताया जाता है। इस तिरहुत का प्राचीन नाम ‘तीरभुक्ति’ था।

८४ उगपव्वइया, भोगपव्वइया राइण्णनायकोरव्वत्तिपव्वइया—ज्ञाता इक्वा-कुवशविशेषभूता, नागा वा नागवशप्रसूता।

—औपपातिक वृत्ति पत्र ५०

८५ वदचित् पथ्यते—इक्खागा नाया कोरव्वा—नायति नागवश्या वा।

—औपपातिक पत्र ११०

कोणिक के युद्ध में वरुण का उल्लेख है।^{८९} 'नागनत्तुए' उसका विशेषण है, (नत्तुए-नप्तृक—पौत्र या दौहित्र) वह वरुण नाग का पौत्र या दौहित्र था। विष्णुपुराण^{९०} के अभिमतानुसार नौ नागवशी राजा पद्मावती, कान्तिपुरी, और मथुरा में राज्य करते थे। राजस्थान में नाग लोगों का शासन था।^{९१}

नागों और कोरवों में आपस में संघर्ष भी चलता था। तक्ष नाम के नाग ने परीक्षित को मार डाला, जनमेजय ने उसका बदला लिया। उसने नागों को तक्षशिला से हटा दिया और दहकती हुई आग में डाल दिया।^{९२} इस प्रकार नागकुल का इतिहास पाचीन है। वह भारत के उत्तर और दक्षिण दोनों भागों में मिलता है। नेपाल के इतिहास में भी नाग राजाओं का उल्लेख है।^{९३}

श्रेणिक बिबसार का वंश हर्यक था। नाग जाति की ही एक शाखा हर्यक वंश है। बार्हद्रथ वंश के पश्चात् मगध में नागों की सत्ता स्थापित हुई, यह एक ऐतिहासिक तथ्य है। मगध में नागों की सत्ता स्थापित होने से पहले काशी में नागों की सत्ता स्थापित हो गई थी।^{९४}

नागवंश की उत्पत्ति इक्ष्वाकुवंश से हुई है।^{९५} नाग आर्य-पूर्व जाति है। आवश्यक नियुक्ति के अनुसार कच्छ और महाकच्छ के पुत्र नमि और विनमि ने भगवान् ऋषभदेव के श्रमण बनने के पश्चात् राज्य की मांग की। भगवान् मौन रहे। उस समय नागराज वन्दना करने आये, उसने नमि और विनमि को विद्या दी और वैताह्य पर्वत पर उनके लिए उत्तरश्रेणि में ६० और दक्षिण में ५० नगर बसाये।^{९६} उस समय से नाग पूजा प्रचलित हुई। आचार्य क्षितिमोहन सेन का भी यही मानना है कि नागपूजा अवैदिक है।^{९७}

८९ भगवती ७।६

९० विष्णुपुराण ४।२४।६३

९१ राजपुताने का इतिहास प्रथम भाग पृ० २३०-२३२

९२ भारतीय इतिहास की रूपरेखा पृ० ५२३

९३ द हिस्ट्री ऑफ़-नेपाल पृ० ७०-७४

९४ अतीत का अनावरण पृ० १३४

९५ भगवान् पाश्वनाथ भाग० १, पृ० ५२३

९६ आव० निर्युक्ति० ३४०

९७ स्तवप में जातिभेद पृ० ७७

पण्डित, मुनि श्री नथमल जी के भगवान् महावीर ज्ञातपुत्र ये या नागपुत्र' और 'भगवान् महावीर का नागवश' शीर्षक से दो निबन्ध प्रकाशित हुए हैं। उनमें अनेक प्रमाण देकर यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि भगवान् महावीर ज्ञातपुत्र नहीं नागपुत्र थे, क्योंकि 'नाय' का संस्कृत रूप 'नाग' हो सकता है किन्तु 'नात' का ज्ञात होता है, नाग नहीं, किन्तु 'नात' का ज्ञात होता है 'नाग' नहीं यह प्रश्न अवश्य ही एक बार भ्रम में डालने वाला है, किन्तु हम आगमों में शब्द प्रयोगों की ओर ध्यान देते हैं तो वह भ्रम स्वयं निरावृत्त हो जाता है। उनमें 'त' का प्रयोग प्रचुरता से मिलता है। अनेक वर्णों में 'त' का आदेश होता है—पन्द्रहवीं शताब्दी से १८ वीं शताब्दी तक लिखित आगमों के आदर्शों में 'त' का प्रयोग अ, आ, इ, उ ए ओ, स्वरों तथा दसों वर्णों के स्थान पर मिलता है। 'नाग' का 'नात' या 'ग' के स्थान में 'य' होने के पश्चात् 'नाय' का नात रूप मिलता है, वह कोई आश्चर्य की बात नहीं है तथा नात में 'त' होने के कारण ही हम उसका संस्कृत रूप ज्ञात करने में विवश भी नहीं हैं। 'नाय' शब्द के अर्थ में भी लगता है कि भ्रम हुआ है और नाग के बदले ज्ञात का प्रचलन हो गया है—हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि भगवान् महावीर ज्ञातपुत्र नहीं किन्तु नागपुत्र थे।^{१५}

इतिहास के पृष्ठों में नागवश अत्यधिक, प्रसिद्ध रहा है जिसकी हम पूर्व चर्चा कर आये हैं। सभ्य है इसी कारण से मुनि श्री नथमल जी ने भगवान् को नागपुत्र माना। जो उन्होंने तथ्य दिये हैं वे उपेक्षणीय तो नहीं हैं, पर सर्वथा स्वीकार भी नहीं किये जा सकते।

जैन आगम साहित्य के उद्भूत विद्वान् पण्डित बेचरदास जी मुनि श्री नथमल जी की विचारधारा से सहमत नहीं हैं, वे लिखते हैं—एक जैन मुनि ने 'नायपुत्र' का संस्कृत रूपान्तर 'नागपुत्र' करके भ्रमण भगवान् महावीर को नागवशी प्रमाणित करने का प्रयत्न किया है। यह प्रयत्न जैन और बौद्ध साहित्य तथा ऐतिहासिक परम्परा की दृष्टि से सर्वथा असंगत है। जब कि बौद्ध त्रिपिटक ग्रन्थों के मूल में 'दीघतपस्सी णिगठो नातपुत्तो' के रूप में अनेकशः भगवान् महावीर के लिए 'नातपुत्र' शब्द का प्रयोग हुआ है और वह साक्षी रूप में आज भी निर्विवाद रूप से पाली त्रिपिटक में उपलब्ध है,

तब प्राकृत जैनागमो मे प्रयुक्त नायपुत्र का संस्कृत रूप नागपुत्र' ममभूना और भगवान् महावीर को इतिहास प्रसिद्ध ज्ञातृवश से सम्बन्धित न मानकर उनका नागवंश से सम्बन्ध जोड़ना, स्पष्ट ही निराधार कल्पना नहीं तो और क्या है? आचार्य हरिभद्र और आचार्य हेमचन्द्र आदि प्राचीन बहुश्रुत आचार्यों ने भी नायपुत्र का ज्ञातपुत्र ही संस्कृत रूप बताया है और अनेक स्थानों पर उनका 'ज्ञातनन्दन' के रूप में उल्लेख किया है। ऐसी स्थिति में व्यर्थ ही निराधार एवं भ्रान्त कल्पनाओं के आधार पर हम अपने प्राचीन उल्लेखों एवं मान्यताओं को सहसा कैसे झुठला सकते हैं ^{६९}

विदेह—भगवान् महावीर के पितृकुल के आधार से 'ज्ञातृकुल' का निर्देश हुआ है। उनके माता के कुल के आधार से भी 'विदेहे' 'विदेहदिन्ने' 'विदेहजच्चे' 'विदेहसूभाले' आदि विशेषण हैं। भगवान् महावीर की माता का नाम विदेहदिन्ना ^{७०} यह मिलता है। भारत के पू्व भाग में विदेह नाम की जाति ब्राह्मण काल में प्रसिद्धि में आई थी। महाभारत में विदेह राजा जनक की राजधानी मिथिला बताई है। सीता विदेह की होने से वैदेही कहलाई। इसलिए त्रिशला भी 'विदेहा' इत्यादि नामों से पहचानी गई।

उपाध्याय विनयविजय जी ने विदेह का अर्थ वज्रकृपभनाराच सहनन, समचतुरस्रसंस्थान से मनोहर विशिष्ट देह को विदेह माना है, ^{७१} अन्य टीकाकारों ने भी इसी तरह से अर्थ किया है जो सगत नहीं लगता है। डाक्टर हर्मन जेकोबी ने 'विदेह' का अर्थ विदेहवासी किया है, ^{७२} परन्तु

६६ गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्मृतिग्रन्थ पृ० १०१ जैन अग सूत्रों के विशेष विचारणीय कुछ शब्द और प्रसंग।

६७ (क) आचाराग २:१७६

(ख) समणस्स ण भगवओ महावीरस्स माया वासिद्धा गोत्तेण तीसेण तओ नामधिज्जा एवमाहिज्जन्ति-त जहा तिमला इवा, विदेहदिण्णा इवा, पियकारिणी इवा।

—कल्पसूत्र १०६

६८ (विदेह) वज्रकृपभनाराचसहननसमचतुरस्रसंस्थानमनोहरत्वाद् विशिष्टो देहो यस्य स विदेहः।

—कल्पसूत्र सुबोधिका पत्र २६२-२६३

६९ सेक्रेड बुक्स आफ दी ईस्ट, सेक्स २२, पृ० २१६

‘विदेहजच्चे’ का अर्थ देह में श्रेष्ठ होना चाहिए क्योंकि ‘जच्चे जात्य’ का अर्थ उत्कृष्ट होता है। कल्पसूत्र के वगला अनुवादक वसन्तकुमार चट्टोपाध्याय ने इसी मत का समर्थन किया है।^{१००}

भगवान् महावीर की जन्मस्थली विदेह में थी। इसलिए भी वे विदेह कहलाये हो। क डपुर मगध और अग देश में नहीं था किन्तु विदेह में था।

वैशालिक—जैनागमों में अनेक स्थलों पर भगवान् महावीर को ‘वैशालिक’ कहकर सम्बोधित किया है।^१ उत्तराध्ययन के चूर्णिकार ने वैशालिक के कई अर्थ किये हैं—

- (१) जिनके गुण विशाल हो,
- (२) जिनका शासन विशाल हो,
- (३) जो विशाल इक्ष्वाकुवंश में जन्मा हो,
- (४) जिनकी माता वैशाली हो,
- (५) जिनका कुल विशाल हो,

उसे वैशालिक कहा जाता है। इसके संस्कृत रूप वैशालीय, वैशालिय, विशालिक, विशालीय और वैशालिक हैं।

भगवान् का जन्म स्थान कुण्डग्राम था, वह वैशाली के पास था। भगवान् की माता त्रिशला वैशाली के गणराज्य के अधिपति चेटक की बहिन

१०० कल्पसूत्र अनु० व० कलकत्ता विश्वविद्यालय ई० स० १९५३ पृ० २७

१ (क) आचाराग १।२।३।२२

(ख) उत्तराध्ययन अ० ६, गा० १७

२ (क) वैशालीए त्ति गुणा अस्य विशाला इति वैशालीय विशाल शासन वा विशाले वा इक्ष्वाकुवंशे भवा वैशालिया।

वैशाली जननी यस्य, विशाल कुलमेव च।

विशाल प्रवचन वा, तेन वैशालिको जिन ॥

(ख) विशालिअ सावए त्ति विशाला-महावीर-जननी तस्या, अपत्यमिति वैशालिको भगवान्, तस्य वचन शृणोति तद्रसिकत्वादिति वैशालिक भावक।

—भगवती, अभयदेव वृत्ति, भाग १, शतक २, उद्दे० १, पृ० २४६

(ग) सूत्रकृताग-शीलाकाचार्य वृत्ति पृ० ७८

थी, इस दृष्टि से विशाला वैशालिक कहलाती थी। वैशाली के पुत्र होने से महावीर वैशालिक कहलाए।

कुछ विद्वान् आगम साहित्य में आए हुए 'वेसालिय' शब्द को देखकर भगवान् की जन्मस्थली वैशाली मानते हैं, क्योंकि पाणिनीय व्याकरण के अनुसार 'विशालाया भव' इस अर्थ में छप् प्रत्यय होकर वेसालिय शब्द बनता है, इसका अर्थ है वैशाली में उत्पन्न होने वाला। भगवान् की जन्म-भूमि वैशाली नहीं है किन्तु वैशाली के सन्निकटस्थ कुण्डपुर है। कुण्डपुर के सम्बन्ध में हम जन्मस्थली शीर्षक में विचार कर चुके हैं।

जिस प्रकार 'वैशाली' नाम से नगरी प्रसिद्ध थी, उसीप्रकार वैशाली के नाम से जनपद भी विख्यात था और उस देश के निवासी 'वैशालिक' कहे जाते थे।

दीघनिकाय परिनिव्वान-सुत्त का प्रसंग है कि अम्बपाली गणिका ने बुद्ध को भिक्षु सघ के साथ निमन्त्रण दिया और बुद्ध ने स्वीकार कर लिया तब लिच्छवियों ने अम्बपाली से कहा कि यह लाभ हमें मिलना चाहिए, तब अम्बपाली ने कहा—आर्यपुत्रो^१। यदि वैशाली जनपद भी दो तो भी मैं यह महान भात (भोजन) नहीं दूंगी।^२

महावस्तु में 'वैशालकाना लिच्छवीना वचनेन' का प्रयोग भी हुआ है जिससे भी स्पष्ट है कि 'वैशाली' इस देश का नाम था।^३

चीनी यात्री युवान्च्वाङ् ने अपनी यात्रा के वर्णन में लिखा है कि वैशाली-देश की परिधि ५००० ली से भी अधिक थी।^४

पार्जितर ने लिखा है—'राजा विशाल ने विशाला अथवा वैशाली नगरी को बसाया और राजधानी बनाई, वह राज्य भी वैशाली कहा जाता था और राजा वैशालिक राजा कहे जाते थे। यह वैशालिक शब्द उस कुल में उत्पन्न सभी के लिए प्रयुक्त होता था।'^५

१ स चे 'पि अय्यपुत्ता वेसालि साहार दस्सथ एव महन्त भत्त न दस्सामी ति ।

—दीघनिकाय महापरिनिव्वान-सुत्त पृ० १२८

२ महावस्तु भाग १ पृ० २५४

३ बुद्धिस्ट रेकार्ड्स आव वेस्टर्न इण्डिया खण्ड ३, पृ० ६६

४ ऐशेंट इंडियन हिस्टारिकल ट्रैडीशन पृ० ६७

इन सब प्रमाणों के प्रकाश में स्पष्ट हो जाता है कि भगवान् वैशालिक क्यों कहलाए ।

उक्त चर्चा का निष्कर्ष यह है कि भगवान् महावीर को प्राचीन साहित्य में मुख्यतः इन नामों से सम्बोधित किया गया है—

वर्धमान

महावीर

सन्मति

कारयण (अत्यकाशयण)

ज्ञातपुत्र (नातपुत्र)

विदेह

वैशालिक

यह भी प्रायः स्पष्ट है कि उनको गृहस्थावास में प्रायः 'वर्धमान' नाम से ही पुकारा गया है । महावीर नाम बाद में पड़ा तथा अन्य नाम साहित्यकारों द्वारा दिये गये ।

जन्म-कुण्डली : एक चिन्तन

भगवान् महावीर की जन्म-कुण्डली अनेक ग्रन्थों में उपलब्ध होती है, पर प्रश्न यह है कि प्रस्तुत जन्मकुण्डली क्या उनके जीवनकाल में ही बन चुकी थी ? यदि बन चुकी थी तो क्या उस समय वर्तमान में प्रचलित मेष, वृषभ आदि राशियों का भी प्रचलन हो गया था ?

उक्त प्रश्नों पर हम आगम साहित्य के प्रकाश में चिन्तन करें तो ज्ञात होगा कि आचाराग के द्वितीय श्रुतस्कन्ध में भगवान् महावीर की जन्म-कालीन स्थिति का ज्योतिष की दृष्टि से इस प्रकार चित्रण किया गया है 'ग्रीष्म ऋतु के प्रथम मास, दूसरे पक्ष, —चैत्र सुदी त्रयोदशी को हस्तोत्तरा अर्थात् उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र का योग होने पर श्रमण भगवान् महावीर का जन्म हुआ ।'^१

इस उल्लेख से यह स्पष्ट नहीं होता कि उस समय वर्तमान में प्रचलित राशियों का प्रचलन हो चुका था और न यह भी स्पष्ट होता है कि जन्म के समय लग्न कौनसा था, चूँकि जन्म का समय नहीं बतलाया गया है। इस उल्लेख से इतना अवश्य ज्ञात होता है कि जन्म के समय चन्द्रमा कन्या राशि में था और सभव है सूर्य मेष राशि में आ गया हो।

यह स्मरण रखना चाहिए कि अङ्ग, उपाङ्ग, और मूल सूत्रों में जहाँ कहीं भी अन्य ज्योतिष सम्बन्धी चर्चाएँ हैं वहाँ पर वर्तमान में प्रचलित पञ्चांग के पाँच अंगों में से केवल तिथि, नक्षत्र और करण इन अंगों की ही चर्चाएँ की गई हैं। सूर्य और बार्हस्पत्य सवत्सर के मानों का उल्लेख है वहाँ पर भी राशियों के सम्बन्ध में कोई भी चर्चा नहीं मिलती है, उनके लिए वे ही श्रावण आदि चान्द्रमासों के नाम बताए गए हैं। जहाँ पर बार्हस्पत्य और शनैश्चर सवत्सर की परिभाषा की गई है वहाँ पर भी समूचे नक्षत्र मण्डल के साथ योग करने का उल्लेख किया है किन्तु समूचे राशि मण्डल का नहीं। इससे यह स्पष्ट है कि उस समय मेष आदि राशियों का प्रचलन भी नहीं था, यदि होता तो आशिक रूप से भी कहीं-न-कहीं उल्लेख अवश्य होता।

आचाराग के पश्चात् कल्पसूत्र में भगवान् महावीर के जन्म का उल्लेख है, वहाँ पर आचाराग से दो बातें अधिक हैं एक तो ग्रहों के उच्च स्थानगत होने पर 'उच्चठाणगएसु गहेसु' और दूसरा मध्यरात्रि में—'पुव्वरत्ता व रत्तकाल समयसि'।

कल्पसूत्र के टीकाकारों ने उक्त स्थल पर विवेचन करते हुए ग्रहों के उच्च स्थान इस प्रकार लिखे हैं

ग्रह	राशि	अंश
सूर्य	मेष	१०
चन्द्रमा	वृषभ	३
मंगल	मकर	२८
बुध	कन्या	१५
शुक्र	कर्क	५
शुक्र	मीन	२७
शनि	तुला	२०

सुखी, भोगी, धनी, नेता, मण्डलपति, नृपति और चक्रवर्ती क्रमशः उच्च ग्रहों का फल है। तीन ग्रह उच्च होने पर नरेन्द्र होता है, पाँच ग्रह उच्च होने पर अर्धचक्र (त्रिसण्डाधिपति) होता है और छह ग्रह उच्च होने पर चक्रवर्ती होता है और सात ग्रह उच्च होने पर तीर्थंकर होता है। यदि एक ग्रह भी उच्च हो तो वह व्यक्ति महान् उन्नति करता है, यदि दो-तीन ग्रह उच्च हों, वह महान् उन्नति करे, इसमें क्या आश्चर्य है ?^{२८}

कल्पसूत्र की एक अन्य हिन्दी टीका में लिखा है कि “ ऐसे आनन्द के समय में चैत्र सुदी त्रयोदशी को मध्य रात्रि में भगवान की जन्म कुण्डली में सूर्य-चन्द्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, और शनि ये ७ ग्रह उच्च स्थान में आगए थे, उस समय मकर लग्न में माता त्रिशला देवी ने श्री महावीर स्वामी को सुख पूर्वक जन्म दिया ।^३

समीक्षा

वर्तमान में जो जातक साहित्य उपलब्ध है उसमें भी ग्रहों के उच्च राश्यशादि का वर्णन इसी तरह मिलता है। कुछ जातकों में राहु-केतु की क्रमशः उच्चराशि वृषभ और वृश्चिक मानी है। किन्तु कल्पसूत्र के टीकाकार ने राहु और केतु का उल्लेख नहीं किया है।

२ ग्रहाणामुच्चस्थानान्येवम् —

अर्कावुच्चान्यज १ वृष २ मृग ३ कन्या ४ कर्क ५ मीन ६ वणिजो ७ ५३ ।

दिग् १० दहना ३ ष्टाविंशति २८

तिथी १५ पु ५ नक्षत्र २७ विंशतिभि २० ॥१॥

फल त्वेवम् —

सुखी भोगी धनी नेता जायते मण्डलाधिप ।

नपति चक्रवर्ती च क्रमादुच्चग्रहे फलम् ॥१॥

तथा—तिहि उच्चैर्हि नरिदो पचर्हि तह होई अर्धचक्रकी अ ।

छर्हि होइ चक्रवर्ती, सत्तिहि तित्यकरो होइ ॥२॥

इको जइ उच्चत्यो, हवइ गहो उन्नइ पर कुणइ ।

पुण वेतिणि गहाओ, कुणति को इत्थ सदेहो ॥

—कल्पसूत्र किरणावली टीका पत्र ७६

सुखी, भोगी, धनी, नेता, मण्डलपति, नृपति और चक्रवर्ती क्रमशः उच्च ग्रहों का फल है। तीन ग्रह उच्च होने पर नरेन्द्र होता है, पाँच ग्रह उच्च होने पर अर्धचक्र (त्रिषण्डाधिपति) होता है और छह ग्रह उच्च होने पर चक्रवर्ती होता है और सात ग्रह उच्च होने पर तीर्थंकर होता है। यदि एक ग्रह भी उच्च हो तो वह व्यक्ति महान् उन्नति करता है, यदि दो-तीन ग्रह उच्च हों, वह महान् उन्नति करे, इसमें क्या आश्चर्य है ?^२

कल्पसूत्र की एक अन्य हिन्दी टीका में लिखा है कि “ ऐसे आनन्द के समय में चैत्र सुदी त्रयोदशी को मध्य रात्रि में भगवान की जन्म कुण्डली में सूर्य-चन्द्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, और शनि ये ७ ग्रह उच्च स्थान में आएँ, उस समय मकर लग्न में माता त्रिशला देवी ने श्री महावीर स्वामी को सुख पूर्वक जन्म दिया ।^३

समीक्षा

वर्तमान में जो जातक साहित्य उपलब्ध है उसमें भी ग्रहों के उच्च राश्यशादि का वर्णन इसी तरह मिलता है। कुछ जातकों में राहु-केतु की क्रमशः उच्चराशि वृषभ और वृश्चिक मानी है। किन्तु कल्पसूत्र के टीकाकार ने राहु और केतु का उल्लेख नहीं किया है।

२ ग्रहाणामुच्चस्थानान्येवम् —

अवर्कचुच्चान्यज १ वृष २ मृग ३ कन्या ४ कर्क ५ मीन ६ वणिजो ७ ऽश्वि ।

दिग् १० दहना ३ ष्टाविंशति २८

तिथी १५ पु ५ नक्षत्र २७ विंशतिभि २० ॥१॥

फल त्वेवम् —

सुखी भोगी धनी नेता जायते मण्डलाधिप ।

नपति चक्रवर्ती च क्रमादुच्चग्रहे फलम् ॥१॥

तथा—तिहि उच्चेहि नरिदो, पचाहि तह होई अद्धचक्रकी अ ।

छहि होइ चक्रवर्ती, सत्तिहि तित्यकरो होइ ॥२॥

इक्को जइ उच्चस्थो, हवइ गहो उन्नइ पर कुणइ ।

पुण वेतिणिण गहाओ, कुणति को इत्य सवेहो ॥

—कल्पसूत्र किरणावली टीका पत्र ७६

कल्पसूत्र के मूलपाठ में ग्रहों के उच्च स्थानगत होने पर तीर्थकर होते हैं इसका उल्लेख नहीं है। टीकाकार ने सात ग्रह उच्च होने पर लिखा है, पर उसका मूल आधार क्या है इसका उन्होंने निर्देश नहीं किया है। चिन्तनीय प्रश्न यह है कि जैसे सात ग्रहों को जिस रूप में एक साथ उच्च बताया गया है उस रूप में सातों ग्रह क्या एक साथ उच्च हो सकते हैं? जबकि बुध सूर्य की राशि से अधिक से अधिक २८ अंश हो सकता है और शुक्र ४८ अंश से अधिक दूर नहीं हो सकता, अतः जब सूर्य किसी की कुण्डली में मेष राशि, जो सूर्य की उच्च राशि मानी गई है उस कुण्डली में बुध की केवल तीन ही स्थिति हो सकती है, अर्थात् सूर्य के साथ बुध यानि मेष राशि, सूर्य से बारहवें बुध अर्थात् मीन राशि और सूर्य से दूसरे बुध यानि वृषभ राशि में ही जा सकता है। जबकि बुध की उच्च राशि कन्या मानी गई है जो इस उच्च के सूर्य से छठी राशि में आती है, इसलिए उच्च के सूर्य वाली कुण्डली में बुध किसी भी स्थिति में उच्च का नहीं बन सकता।

बुध और शुक्र दोनों ग्रह एक साथ तभी उच्च हो सकते हैं जब उन दोनों के मध्य एक ओर १६२ अंश का दूसरी ओर १८८ अंश का अन्तर हो, पर इतना अन्तर इनमें कभी नहीं होता।

तात्पर्य यह है कि जब सूर्य उच्चस्थ होगा तब अधिक-से-अधिक छह ग्रह उच्च हो सकते हैं किन्तु बुध कदापि नहीं हो सकता और जब बुध उच्चस्थ होगा उस समय पाच से अधिक उच्चस्थ ग्रह नहीं हो सकते। सूर्य और शुक्र दोनों ग्रह तब उच्चस्थ नहीं होते। स्पष्ट है कि वर्तमान ज्योतिष-शास्त्र की दृष्टि से एक समय सातों ही ग्रह उच्चस्थ कभी नहीं हो सकते।

इस पद्धति से भगवान् महावीर के जन्मकालीन ग्रहों में चन्द्रमा और बुध ये दोनों ग्रह निश्चय रूप से उच्चस्थ नहीं थे। चूँकि उच्चस्थ चन्द्रमा के निर्दिष्ट वृषभ राशि अंश के अनुसार कृतिका नक्षत्र के अन्तिम चरण में यह उच्चस्थ होता है, परन्तु आचाराग और कल्पसूत्र के अनुसार उस समय उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र था। इसलिए चन्द्रमा उच्चस्थ नहीं हो सकता। क्योंकि उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र कन्या राशि का नक्षत्र है।

वर्तमान में प्रचलित सायन और निरयन दोनों पद्धतियों के अनुसार चैत्र शुक्ला १३ के दिन मेष संक्रान्ति होने में बाधा नहीं है अतः संभव है कि उस समय सूर्य उच्चस्थ रहा हो। सूर्य उच्चस्थ होने पर शुक्र भी उच्चस्थ हो सकता है, स्वग्रही भी हो सकता है, और सूर्य के साथ युति भी हो सकती है। हम पहले ही बता चुके हैं कि जब सूर्य उच्चस्थ होगा तब बुध उच्चस्थ नहीं

सुखी, भोगी, धनी, नेता, मण्डलपति, नृपति और चक्रवर्ती क्रमशः उच्च ग्रहों का फल है। तीन ग्रह उच्च होने पर नरेन्द्र होता है, पाँच ग्रह उच्च होने पर अर्धचक्री (त्रिखण्डाधिपति) होता है और छह ग्रह उच्च होने पर चक्रवर्ती होता है और सात ग्रह उच्च होने पर तीर्थंकर होता है। यदि एक ग्रह भी उच्च हो तो वह व्यक्ति महान् उन्नति करता है, यदि दो-तीन ग्रह उच्च हों, वह महान् उन्नति करे, इसमें क्या आश्चर्य है ?^२

कल्पसूत्र की एक अन्य हिन्दी टीका में लिखा है कि “ ऐसे आनन्द के समय में चैत्र सुदी त्रयोदशी को मध्य रात्रि में भगवान की जन्म कुण्डली में सूर्य-चन्द्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, और शनि ये ७ ग्रह उच्च स्थान में आगए थे, उस समय मकर लग्न में माता विशला देवी ने श्री महावीर स्वामी को सुख पूर्वक जन्म दिया ।^३

समीक्षा

वर्तमान में जो जातक साहित्य उपलब्ध है उसमें भी ग्रहों के उच्च राश्यशादि का वर्णन इसी तरह मिलता है। कुछ जातकों में राहु-केतु की क्रमशः उच्चराशि वृषभ और वृश्चिक मानी है। किन्तु कल्पसूत्र के टीकाकार ने राहु और केतु का उल्लेख नहीं किया है।

२ ग्रहाणामुच्चस्थानान्येवम् —

अवर्काचुच्चान्यज १ वृष २ मृग ३ कन्या ४ कर्क ५ मीन ६ वणिजो ७ शू १ ।

दिग् १० दहता ३ ष्टाविंशति २८

तिथी १५ पु ५ नक्षत्र २७ विंशतिभि २० ॥१॥

फल त्वेवम् —

सुखी भोगी धनी नेता जायते मण्डलाधिप ।

नपति चक्रवर्ती च क्रमादुच्चग्रहे फलम् ॥१॥

तथा—तिहि उर्चेहि नरिदो, पचहि तह होई अद्धचक्री अ ।

छहि होइ चक्रवर्ती, सत्तिहि तित्थकरो होइ ॥२॥

इवको जइ उच्चस्थो, हवइ गहो उन्नइ पर कुणइ ।

पुण वेतिणिण गहाओ, कुणति को इत्थ सदेहो ॥

—कल्पसूत्र किरणावली टीका पत्र ७६

कल्पसूत्र के मूलपाठ में ग्रहों के उच्च स्थानगत होने पर तीर्थकर होते हैं इसका उल्लेख नहीं है। टीकाकार ने सात ग्रह उच्च होने पर लिखा है, पर उसका मूल आधार क्या है इसका उन्होंने निर्देश नहीं किया है। चिन्तनीय प्रश्न यह है कि जैसे सात ग्रहों को जिस रूप में एक साथ उच्च बताया गए हैं उस रूप में सातों ग्रह क्या एक साथ उच्च हो सकते हैं? जबकि बुध सूर्य की राशि से अधिक से अधिक २८ अंश हो सकता है और शुक्र ४८ अंश से अधिक दूर नहीं हो सकता, अतः जब सूर्य किसी की कुण्डली में मेष राशि, जो सूर्य की उच्च राशि मानी गई है उस कुण्डली में बुध की केवल तीन ही स्थिति हो सकती है, अर्थात् सूर्य के साथ बुध यानि मेष राशि, सूर्य से बारहवें बुध अर्थात् मीन राशि और सूर्य से दूसरे बुध यानि वृषभ राशि में ही जा सकता है। जबकि बुध की उच्च राशि कन्या मानी गई है जो इस उच्च के सूर्य से छठी राशि में आती है, इसलिए उच्च के सूर्य वाली कुण्डली में बुध किसी भी स्थिति में उच्च का नहीं बन सकता।

बुध और शुक्र दोनों ग्रह एक साथ तभी उच्च हो सकते हैं जब उन दोनों के मध्य एक ओर १६२ अंश का दूसरी ओर १८८ अंश का अन्तर हो, पर इतना अन्तर इनमें कभी नहीं होता।

तात्पर्य यह है कि जब सूर्य उच्चस्थ होगा तब अधिक-से-अधिक छह ग्रह उच्च हो सकते हैं किन्तु बुध कदापि नहीं हो सकता और जब बुध उच्चस्थ होगा उस समय पाँच से अधिक उच्चस्थ ग्रह नहीं हो सकते। सूर्य और शुक्र दोनों ग्रह तब उच्चस्थ नहीं होते। स्पष्ट है कि वर्तमान ज्योतिष-शास्त्र की दृष्टि से एक समय सातों ही ग्रह उच्चस्थ कभी नहीं हो सकते।

इस पद्धति से भगवान् महावीर के जन्मकालीन ग्रहों में चन्द्रमा और बुध ये दोनों ग्रह निश्चय रूप से उच्चस्थ नहीं थे। चूँकि उच्चस्थ चन्द्रमा के निर्दिष्ट वृषभ राशि अंश के अनुसार कृतिका नक्षत्र के अन्तिम वरण में यह उच्चस्थ होता है, परन्तु आचाराग और कल्पसूत्र के अनुसार उस समय उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र था। इसलिए चन्द्रमा उच्चस्थ नहीं हो सकता। क्योंकि उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र कन्या राशि का नक्षत्र है।

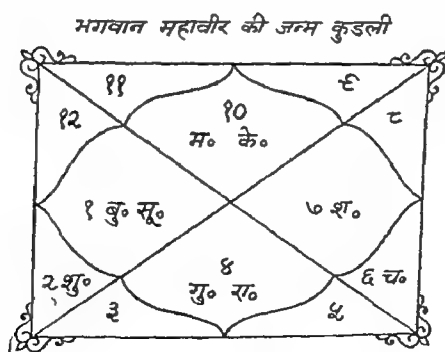
वर्तमान में प्रचलित सायन और निरयन दोनों पद्धतियों के अनुसार चैत्र शुक्ला १३ के दिन मेष संक्रान्ति होने में बाधा नहीं है अतः संभव है कि उस समय सूर्य उच्चस्थ रहा हो। सूर्य उच्चस्थ होने पर शुक्र भी उच्चस्थ हो सकता है, स्वर्गही भी हो सकता है, और सूर्य के साथ युति भी हो सकती है। हम पहले ही बता चुके हैं कि जब सूर्य उच्चस्थ होगा तब बुध उच्चस्थ नहीं

हो सकता। जब बुध उच्चस्थ होगा उस समय सूर्य अपने स्वगृह के आस-पास या नीचस्थ राशिगत या बुध के साथ हो सकता है, इस दृष्टि से स्पष्ट है कि बुध भी उच्चस्थ नहीं था।

‘सात ग्रह उच्च होने पर तीर्थंकर होते हैं।’ यदि टीकाकार के उक्त कथन को सत्य माने तो हमें यह भी मानना होगा कि “प्रत्येक तीर्थंकर का जन्म कृतिका नक्षत्र के अन्तिम चरण में ही होता है” किन्तु आगमिक प्रमाणों के आधार से प्रस्तुत कथन मिथ्या ठहरता है, क्योंकि आगम साहित्य में तीर्थंकरों के जन्म नक्षत्र पृथक्-पृथक् बताए हैं। और साथ ही जन्म मास भी पृथक्-पृथक् हैं।

कल्पसूत्र के मूल में यह उल्लेख नहीं है कि उस समय सभी ग्रह उच्च थे या प्रत्येक तीर्थंकर के जन्म के समय सभी ग्रहों का उच्चस्थ होना अनिवार्य है। सूत्र का तात्पर्य इतना ही है जन्म के समय एक से अधिक ग्रह उच्च थे। यदि यह माने कि ‘बहुवचन’ का प्रयोग सभी ग्रहों के उच्चस्थ होने की ओर संकेत करता है तो यह साधिकार कहा जा सकता है कि टीकाकार ने उच्चस्थ का जो प्रारूप प्रस्तुत किया है वह कल्पसूत्र के दृष्टिकोण से पृथक् है। सात ग्रह उच्च होने पर तीर्थंकर होते हैं, यह कथन युक्ति-युक्त नहीं है। संभव है टीकाकार का इस सम्बन्ध में अध्ययन न रहा हो, उन्होंने गतिकानुगति का अनुसरण कर लिया हो।^४

वर्तमान में भगवान महावीर की जो कुण्डली अनेक ग्रन्थों में उपलब्ध होती है, उसमें भी सात ग्रह उच्च नहीं बताए हैं। वह कुण्डली इस प्रकार है -

४ जैन भारती वप २२, अङ्क ३-४ भगवान महावीर की जन्म कुण्डली,
लेखक—मुनि चन्द्रमल जी

प्रस्तुत कुण्डली के आधार पर भगवान महावीर का जन्म मकर लग्न में हुआ है। लग्न में मंगल उच्च का है। चतुर्थ घर में सूर्य उच्च का है। सप्तम घर में बृहस्पति उच्च का है, और दशवे घर में शनि उच्च का है। इस प्रकार केवल चार ग्रह उच्च राशिस्थ हैं। इस कुण्डली में विशेष रूप से उल्लेखनीय यह है कि चारों ही केन्द्र के स्थान में उच्च ग्रह बैठे हुए हैं। शुक्र पञ्चम घर में स्वगृही है, नौवें घर में चन्द्रमा स्थित है। बुध सूर्य के साथ चौथे घर में बैठा है। इसप्रकार सभी ग्रहों को बल मिल गया है। इस कुण्डली में एक भी ग्रह नीच का नहीं है और कोई भी ग्रह छठे, आठवें, बारहवें जो अनिष्ट घर माने जाते हैं, उसमें नहीं है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से इस कुण्डली का अत्यधिक महत्त्व है।

प्रसिद्ध ज्योतिर्विद प्रोफेसर बी० सी० मेहता का अभिमत है कि आधुनिक ज्योतिष शास्त्र में ऐसा स्पष्ट उल्लेख है कि यदि मंगल, गुरु, शनि, बुध और शुक्र इन पाँच ग्रहों में से एक भी ग्रह केन्द्र में उच्च राशि का होता है तो महापुरुष योग बनता है। भगवान महावीर की कुण्डली में इस प्रकार पाँच महापुरुष योग, तीन उच्च ग्रह केन्द्र में होने से उत्कृष्ट महापुरुष योग बन गया है अर्थात् तीर्थकर योग बन गया है। इसके अतिरिक्त चतुर्थ घर में भी सूर्य उच्च का हो गया है, अर्थात् चारों ही महत्त्वपूर्ण केन्द्र उच्च ग्रहों से परिपूर्ण हैं। सूर्य की राशि के हिसाब से भी ये तीनों ही उच्च केन्द्र में आ जाते हैं, अतः पूर्ण रूप से पञ्च महापुरुष योग इस कुण्डली में बनता है। इसलिए यह कुण्डली जो प्रचलित है, वह पूर्णरूप से सही प्रतीत होती है। जहाँ तक अनुभव बताता है कि प्रत्येक तीर्थकर की कुण्डली में इस प्रकार पञ्च महापुरुष योग होता ही है।

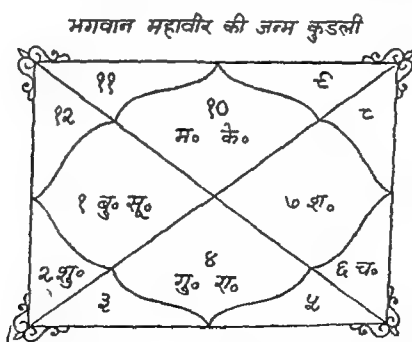
संक्षेप में सारांश यह है कि भगवान महावीर के जीवन काल में कुण्डली का निर्माण नहीं हुआ था। आचाराग आदि के रचनाकाल तक मेष आदि राशियों का प्रचलन भी नहीं हुआ था। कल्पसूत्र की रचना के समय सभ्य हैं राशियाँ व्यवहृत होने लगी थीं। सातग्रह उच्च होने पर तीर्थकर होते हैं, यह टीकाकार का कथन आधारहीन है। जो हमने कुण्डली दी है वह वास्तविकता के अधिक सन्निकट है, ऐसा हमारा स्पष्ट अभिमत है।

हो सकता। जब बुध उच्चस्थ होगा उस समय सूर्य अपने स्वगृह के आस-पास या नीचस्थ राशिगत या बुध के साथ हो सकता है, इस दृष्टि से स्पष्ट है कि बुध भी उच्चस्थ नहीं था।

‘सात ग्रह उच्च होने पर तीर्थंकर होते हैं।’ यदि टीकाकार के उक्त कथन को सत्य माने तो हमें यह भी मानना होगा कि “प्रत्येक तीर्थंकर का जन्म कृतिका नक्षत्र के अन्तिम वरण में ही होता है” किन्तु आगमिक प्रमाणों के आधार से प्रस्तुत कथन मिथ्या ठहरता है, क्योंकि आगम साहित्य में तीर्थंकरों के जन्म नक्षत्र पृथक्-पृथक् बताए हैं। और साथ ही जन्म मास भी पृथक्-पृथक् हैं।

कल्पसूत्र के मूल में यह उल्लेख नहीं है कि उस समय सभी ग्रह उच्च थे या प्रत्येक तीर्थंकर के जन्म के समय सभी ग्रहों का उच्चस्थ होना अनिवार्य है। सूत्र का तात्पर्य इतना ही है जन्म के समय एक से अधिक ग्रह उच्च थे। यदि यह माने कि ‘बहुवचन’ का प्रयोग सभी ग्रहों के उच्चस्थ होने की ओर संकेत करता है तो यह साधिकार कहा जा सकता है कि टीकाकार ने उच्चस्थ का जो प्रारूप प्रस्तुत किया है वह कल्पसूत्र के दृष्टिकोण से पृथक् है। सात ग्रह उच्च होने पर तीर्थंकर होते हैं, यह कथन युक्ति-युक्त नहीं है। संभव है टीकाकार का इस सम्बन्ध में अध्ययन न रहा हो, उन्होंने गतिकानुगति का अनुसरण कर लिया हो।*

वर्तमान में भगवान महावीर की जो कुण्डली अनेक ग्रन्थों में उपलब्ध होती है, उसमें भी सात ग्रह उच्च नहीं बताए हैं। वह कुण्डली इस प्रकार है -

विराट व्यक्तित्व के बीज

बाह्य व्यक्तित्व

आवश्यक नियुक्ति मे वृद्धि और स्मरण ये दो द्वार बताये हे ।^१ जिन-भद्र गणी क्षमाश्रमण ने उसकी व्याख्या करते हुए भगवान् महावीर के बाह्य व्यक्तित्व का परिचय दिया है।^२ भगवती मे कहा है-भगवान का शरीर उदार, शृ गारित, अलकार-रहित होते हुए भी विभूषित, लक्षण-व्यजन और गुण से युक्त तथा श्री से अत्यन्त शोभान्वित था।^३ औपपातिक सूत्र मे विस्तार के साथ परिचय देते हुए लिखा है—कि उनकी आखें पद्मकमल के समान विकसित थी, ललाट अर्धचन्द्र के समान दीप्तियुक्त था। वृषभ के समान मासल स्कन्ध थे। भुजाए लम्बो थी। पूरा शरीर सुगठित व सुन्दर आकार वाला था, प्रज्वलित निर्धूम अग्नि की शिखा के समान तेजस्वी था। जिसे देखते ही मन मुग्ध हो जाता था, आखे बार-बार देखने को लालायित होती थी और दर्शन के साथ ही मन मे प्रियता व भव्यता का भाव जाग पड़ता।^४ उनका शारीरिक सगठन, सस्थान, आकार अत्युत्तम था।^५ उनके शरीर की प्रभा निर्मल स्वर्णरेखा के समान थी,^६ वे एक हजार आठ लक्षणो से युक्त थे।^७

१ (क) आव० नियुक्ति ३४१

(ख) विशेषा० भाष्य १८२२

२ अक्षितसिरओ सुणयणो विबोद्धो धवलदन्तपन्तीओ ।

वरपउमगढभगोरो फुल्लुप्पल-गधणीसाओ ॥

—विशेषा० १८४६

३ भगवती श० २ उ० १, १४

४ अवदालिय पु डरीयणयणे चन्दद्वसमणिडाले-वरमहिस-वराह-सीह सद्दल उसभ नागवरपडिपुण्ण विउल्लखधे ।

—औपपातिक १

५ (क) प्रज्ञापना सूत्र २३

(ख) त्रिपष्टिश लाकापुरुषचरित्र

६ वरकणग तद्वियगोरा सोलस तित्थकरा मुण्येन्वा ।

एसो वण्णविभागो चउवीसाए जिनवराण ॥—आव० मलय० वृत्ति गा० ३७७

७ त्रिपष्टि० १०।२।१०२

उस समय भगवान् को जातिस्मरण अर्थात् पूर्वभवों का ज्ञान था, और अप्रतिपाति मति, श्रुत और अवधि ये तीन ज्ञान थे। मानव समुदाय में उनकी कान्ति और बुद्धि विशेष थी।^८

भगवान् महावीर का लालन-पालन उच्च एवं पवित्र सत्कारों के भव्य वातावरण में हुआ। आचाराग के अनुसार लालन पालन के लिए पाच सुलक्ष धाइया नियुक्त की गईं जो उनके प्रत्येक कार्य को सम्यक् प्रकार से संचालित करती। उन पाचों के अलग-अलग कार्य थे—दूध पिलाना, स्नान कराना, वस्त्राभूषण पहनाना, क्रीडा कराना और गोद में लेना।^९ बालक वर्धमान के सभी लक्षण विलक्षण थे। सुकुमार सुमन की तरह उनका वचन नई अगड़ाई ले रहा था। उनका इठलाता हुआ तन सुगठित, वलिष्ठ और कान्तिमान् था और मुखमण्डल सूर्य की तरह तेजस्वी था। उनका हृदय मखमल-सा कोमल और भावनाएं समुद्र-सी विराट् थीं। बालक होने पर भी वे वीर, साहसी और धैर्यशाली थे।

शुक्ल पक्ष के चाद की तरह वे बढ़ रहे थे। उनके मन में सहज जाँच और पराक्रम की लहरें उठ रही थीं।

बाल-क्रीडा

आचाराग, कल्पसूत्र और आवश्यकनिर्युक्ति में भगवान् महावीर की बाल-क्रीडा का कुछ भी वर्णन नहीं आया है। बाल-क्रीडा का वर्णन सर्व-प्रथम आवश्यक निर्युक्ति के भीषण पद की व्याख्या करते हुए विशेषावश्यक भाष्य^{१०} में संक्षेप में कुछ संकेत किया, उसके बाद में आचार्यों ने उस पर विस्तार से लिखा है। वह इस प्रकार है—

भगवान् आठ वर्ष के भी नहीं हुए थे, उस समय वे अपने हमजोले सगी-साथियों के साथ गृहोद्यान (प्रमदवन) में क्रीडा कर रहे थे। उस क्रीडा में सभी बालक किसी एक वृक्ष को लक्ष्य करके दौड़ते, जो बालक सबसे पहले

८ (क) जातोसरो तु भगव अप्पडिपडिपतेहि तिहि तु णाणेहि ।

कती म य बुद्धीय य अब्भुत्तिओ तेसु मणुएसु ॥

(ख) आवश्यक चूर्णि २४५

९ आयारो तह आयारचूला० २।१५।६४

१० विशेषा० भाष्य १८५२ से १८५४

— विशेषा० भाष्य १८५०

वृक्ष पर चढ़कर नीचे उतर जाता, वह विजयी बालक पराजित वच्चो के कथो पर चढ़कर उस स्थान पर जाता, जहा से दौड़ गुरु की थी ।

उस समय देवराज देवेन्द्र ने बालक बद्धमान के वीरत्व एवं पराक्रम की प्रशंसा की । एक अभिमानी देव शक्र की प्रशंसा को चुनौती देता हुआ उनके साहस की परीक्षा लेने के लिए भयकर सर्प का रूप धारण कर उस वृक्ष पर लिपट गया । फुकार करते हुए नागराज को निहार कर अन्य सभी बालक भयभीत होकर वहा से भाग गये, पर किशोर वर्धमान ने बिना डरे और बिना भिम्भके उस सर्प को पकड़कर एक तरफ रख दिया ।^{११}

आचार्य शीलाङ्क^{१२} ने उक्त क्रीडा का नाम 'आमलयखेड' दिया है । आचार्य हेमचन्द्र^{१३} ने 'आमलकी क्रीडा' कहा है । नेमिचन्द्र^{१४} ने भी यही नाम दिया है । जिनदासगणी महत्तर^{१५} ने 'सुकलिकडण' दिया है आचार्य हरिभद्र^{१६} ने व गुणचन्द्रने^{१७} स्वखखेड्डेण लिखा है तो गुण-

११ (क) आवश्यक चूर्णि पृ० २४६

(ख) आवश्यक हारिभद्रीय वृत्ति पृ० १८१

(ग) आवश्यक मलय० वृत्ति २५८

(घ) चउप्पन्तमहापुरिस० पृ० २७१

(ङ) त्रिपष्टि० १०।२।१०३-१०७

(च) उत्तरपुराण ७४।२८६-२९५

(छ) महावीरचरिय—नेमिचन्द्र ७५-८२ पृ० ३३

(ज) महावीरचरिय—गुणचन्द्र प्र० ४, पृ० १२५

१२ पारद्ध च एकम्मि तरुणो हेट्ठम्मि आमलयखेड्ड ।

—चउप्पन्त० २७१

१३ कुर्वत्पामलसीं क्रीडा राजपुत्रं सह प्रभौ ।

—त्रिपष्टि० १०।२।१०६

१४ अह ऊणअट्ठवासो भयव कीलइ कुमारएहिं सय ।

आमलियाखेतलेण लोयपसिद्धेण पुरवाहिं ॥

—महावीर० ७५। पृ० ३३, १

१५ आवश्यक चूर्णि पृ० २४६

१६ भगव पुण चेडरु वेहिं सम स्वखखेड्डेण कीलइ ।

—भाव० हारि० वृत्ति पृ० १८१

१७ सम पारद्धो स्वखखेड्डेण अभिरमिज ।

—महावीरचरिय पृ० १२५

भद्राचार्य^{१८} ने 'द्रुमक्रीडा' कहा है। इस प्रकार क्रीडा के नामों में अन्तर आया है।

तिन्दुपक क्रीडा

बालक पुनः एकत्र हुए और खेल फिर प्रारम्भ हुआ। इस बार वे 'तिन्दुपक क्रीडा'^{१९} खेलने लगे। जिसमें किसी एक वृक्ष को अनुज्ञा कर सभी बालक दौड़ते। जो सर्वप्रथम वृक्ष को छू लेता, वह विजयी होता और जो पराजित होता उसकी पीठ पर विजयी बालक आरोहण होता। इस बार वह देव भी किशोर का रूप धारण कर उस क्रीडादल में सम्मिलित हो गया, खेल में वर्द्धमान के साथ हार जाने पर नियमानुसार उसे वर्द्धमान को पीठ पर बैठकर दौड़ना पड़ा। किशोर रूप धारी देव दौड़ता-दौड़ता बहुत आगे निकल गया और उसने विकराल रूप बनाकर वर्द्धमान को डराना चाहा। देखते ही देखते किशोर ने लम्बा ताड़-सा भयकर पिशाच रूप बनाया।^{२०} किन्तु वर्द्धमान उसकी करतूत देखकर के भी घबराये नहीं। वे अविचल रहे और साहस के साथ उसकी पीठ पर ऐसा मुष्टिप्रहार किया कि देवता वेदना से चीख उठा। शीघ्र ही विकराल पिशाच का रूप सिमटाकर नन्हा-सा किशोर बन गया। उसका गर्व खंडित हो गया। उसने बालक वर्द्धमान के पराक्रम का लौहा माना और वन्दना करते हुए कहा—इन्द्र ने जैसी आपकी प्रशंसा की थी, आप उससे भी अधिक घोर व वीर हैं। देव स्तुति कर अपने स्थान पर चला गया।

१८ कुमार भास्वराकार द्रुमक्रीडापरायणम् ।

त विभीषयितु वाञ्छन् महानागाकृति दधत् ॥

—उत्तरपुराण ७४।२६१

१९ (क) अह पुणरवि सामो तद्वसण अभिरमति ।

—आवश्यक चूर्णि पृ० २४६

(ख) अह पुणोवि सामो तिद्वसण अभिरमइ ।

—महावीर गुण० पृ० १२५-१२६

२० (क) आव० चूर्णि पृ० २४६

(ख) महावीर० पृ० १२६

(ग) त्रिपट्टि० १०।२।१११-११७

(घ) आवश्यक मलय० पृ० २५८

आवश्यक चूर्णि, महावीरचरिय, चउप्पनमहापुरिसचरिय और त्रिपिट शलाकापुरुष मे उपर्युक्त घटना आई है, पर उसमे देव का नाम नहीं बताया है और दूसरी बात उस देव ने महावीर यह नाम दिया यह उल्लेख नहीं हुआ है। वह 'वन्दिय वीर पडिनियत्तो,'^{२१} भगवान् को वन्दन कर चला गया। विशेषावश्यक भाष्य के अनुसार इन्द्र ने महावीर कहा है^{२२} पर उसने यह नाम नहीं दिया है, पर उत्तरपुराणकार ने देव का नाम सगम दिया है, उसमे सर्प की ही एक घटना है। त्रिदुपक क्रीडा का उल्लेख नहीं है और उस सगम देव ने महावीर की स्तुति की और महावीर यह नाम रखा।^{२३} श्वेताम्बर परम्परा के ग्रन्थो मे सगम देव का उल्लेख आया है पर इस समय नहीं, किन्तु भगवान् के साधना काल मे आया है।

अतुल बल

भगवान् महावीर जन्म से ही अतुल बली थे। उनके बल के सम्बन्ध मे उपमालकार से बताया गया है कि बारह सुभटो का बल एक वृषभ मे, दस वृषभो का बल एक अश्व मे, बारह अश्वो का बल एक महिष मे, पन्द्रह महिषो का बल एक हाथी मे, पाच सौ हाथियो का बल एक केसरी सिंह मे, दो हजार केसरी सिंह का बल एक अष्टापद मे, दस लाख अष्टापदो का बल एक बलदेव मे, दो बलदेवो का बल एक वासुदेव मे, दो वासुदेवो का बल एक चक्रवर्ती मे, एक लाख चक्रवर्तियो का बल एक नागेन्द्र मे, एक करोड नागेन्द्रो का बल एक इन्द्र मे, ऐसे अनन्त इन्द्रो का बल तीर्थंकरो की एक कनिष्ठ अंगुलि मे होता है। उनके बल की तुलना किसी के बल से नहीं की जा सकती।^{२४}

प्रकारान्तर से भाष्य मे कहा है—कुए के किनारे बैठे हुए वासुदेव को लोह की शृ खलाओ से बाधकर यदि सोलह हजार राजा अपनी सेनाओ के

२१ विशेषावश्यक भाष्य १८५४

२२ विशेष० भाष्य १८५२

२३ ललजिह्वाशतात्युग्रमारुह्य तमहि विभो।

कुमार क्रीडयामास मातृपर्यकवत्तदा ॥

विजृम्भमाणहर्षाम्भोनिधि सङ्गमकोऽमर।

स्तुत्वा भवान्महावीर इति नाम चकार स ॥

—उत्तरपुराण ७४।२६४-२६५

२४ (क) आगम और त्रिपिटक एक अनुशीलन, पृ० १४७

(ख) जैनधर्म का मौलिक इतिहास पृ० ३५६

साथ सम्पूर्ण शक्ति लगाकर खींचे, तथापि वासुदेव आनन्द पूर्वक बैठे हुए भोजन करते रहे, किञ्चित्-मात्र भी उस स्थान से न हिले न डूले अर्थात् वहा से चलायमान नहीं होते हे, ऐसे वासुदेव से दुगुना बल चक्रवर्ती मे होता है और चक्रवर्ती से भी अपरिमित बल तीर्थकरो मे होता हे ।^{२५}

देव व इन्द्रो को भी इसीलिए वे पराजित कर देते हे, क्योकि तन-बल के साथ ही उनमे अनुल आत्मबल होता है ।

विद्याशाला मे

आचाराग और कल्पसूत्र मे भगवान् महावीर का कलाचार्य के पास जाकर अध्ययन करने की किञ्चित् मात्र भी सूचना नहीं है । चउप्पन्न महा-पुरिस चरिय और उत्तरपुराण मे भी इस घटना का उल्लेख नहीं हुआ है । यह घटना सर्वप्रथम जिनपद्मगणी क्षमाश्रमण के विशेषावश्यक भाष्य मे आई है ।^{२६} भाष्य मे कथा का इतना विस्तार नहीं है जितना बाद के लेखको ने किया है । आवश्यकचूर्णि मे जिनदासगणी महत्तर ने स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है कि आवश्यक नियुक्ति मे इस द्वार का उल्लेख न होने पर भी उसकी सूचना 'च' शब्द से करने मे आई है ।^{२७} भाष्य के कयासकेत को चूर्णि मे कुछ विस्तार दिया है और फिर महावीर चरिय, त्रिषष्टि शलाकापुरुष चरित्र

२५ सोलस रायसहस्ता, सव्व-बलेण तु सकलनिबद्ध ।
अछति वासुदेव, अगडतडम्मि ठिय सत ॥
घेतूण सकल सो, वाम हत्थेण अछमाणाण ।
भु जिज्ज विंलिपिज्ज व, महुमण ते न चाए ति ॥
दो सोला वत्तीसा सव्व बलेण तु सकल निबद्ध ।
अछति चक्कवट्ठि अगडतडम्मि ठिय सत ॥
घेतूण सकल सो वामहत्थेण अछमाणाण ।
भु जिज्ज विंलिपिज्ज व चक्कहर ते न चायन्ति ॥
ज केसवस्स बल, त दुगुण होइ चक्कवट्ठिस्स ।
तत्तो बला बलवगा, अपरिमियबला जिणवर्द्धा ॥

—विशे० भाष्य मूल पृ० ५७-५८

२६ अध त अम्मापितरे जाणिन्ता अधिय अट्ठवासाय ।
कतकौतुअलकार लेहायरियस्स उवणेन्ति ॥

—विशेषावश्यक भाष्य १८५५-१८५८

२७ इयाणि च सदसूचित लेहायारियोवणयणति दार ।

—आव० चूर्णि पृ० २४७

तथा कल्पसूत्र की विभिन्न टीकाओं में उसे अधिक काव्यमय व रसप्रद बनाया गया है। वह कथा इस प्रकार है—

महावीर जब आठ वर्ष के हुए तब माता-पिता ने शुभ मुहूर्त देखकर उनको अध्ययन के लिए कलाचार्य के पास भेजा। माता-पिता को उनके जन्मसिद्ध तीन ज्ञान और अलौकिक प्रतिभा का परिचय नहीं था। उन्होंने परम्परानुसार पण्डित को उपहार में नारियल, बहुमूल्य वस्त्र व आभूषण दिए। विद्यार्थियों के लिए खाने योग्य श्रेष्ठ पदार्थ व उपयोगी वस्तुएँ वितरित कीं। पण्डित ने महावीर के बैठने के लिए विशेष आसन की व्यवस्था की।

माता-पिता जब महावीर को अध्ययन के लिए ले जा रहे थे तब इन्द्र का आसन चलायमान हुआ, उसने अर्वाधज्ञान से देखा कि विशिष्ट ज्ञानी को सामान्य जन क्या पढ़ायेगा। महावीर के बुद्धिवैभव तथा सहज प्रतिभा का परिचय विद्यागुरु तथा जनता को कराने की दृष्टि से वह एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप बनाकर वहाँ पर आया।^{२८} उसने सभी विद्यार्थियों व पण्डितों की उपस्थिति में व्याकरण सम्बन्धी अनेक जटिल प्रश्न पूछे। महावीर ने उनके सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया। पण्डित व विद्यार्थी महावीर की अलौकिक प्रतिभा को देखकर चकित हो गये। पण्डित ने भी अपनी कुछ पुरानी शकाएँ महावीर के सामने उपस्थित कीं। महावीर ने उनका तर्कपुरस्सर उत्तर दिया।

जब पण्डित, बालक वृद्धमान की ओर साश्चर्य देखने लगा तो वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी इन्द्र ने कहा—विज्ञवर ! यह साधारण बालक नहीं है, यह विद्या का सागर है और सम्पूर्ण शास्त्रों का पारगमी है। वृद्ध ब्राह्मण ने महावीर के मुख से निस्सृत उन उत्तरों को व्यवस्थित सकलित कर ऐन्द्र व्याकरण की सज्ञा दी।^{२९}

२८ (क) आवश्यक चूर्ण २४८

(ख) आवश्यक हारिभद्रीय वृत्ति पृ० १८२

(ग) ,, मलयगिरिवृत्ति पृ० २५६।१

(घ) महावीर चरिय गा० ६२-६५ पृ० ३४ नेमि०

(ङ) ,, ,, गुणचन्द्र पृ० १२७

(च) त्रिपष्टि० १०।२।११६-२०

२९ (क) आव० चूर्ण २४८

(ख) इदं भगवतेन्द्राय प्रोक्तं शब्दानुशासनम् ।

उपाध्यायेन तच्छ्रुत्वा लोकेष्वेन्द्रमितीरितम् ॥

राजा सिद्धार्थ और माता त्रिशला ने पुत्र की अमाधारण योग्यता देखी तो बहुत ही प्रसन्न हुए, उनके हस्तत्री के तार भनभना उठे कि हमारा पुत्र तो गुरुओं का भी गुरु है।

विवाह-प्रकरण

भगवान महावीर के 'विवाह-प्रकरण' को लेकर श्वेताम्बर और दिगम्बर ग्रंथों में गहरा मतभेद है। एक विद्वान ने लिखा है कि—“दिगम्बर परम्परा के अनुसार महावीर के समक्ष विवाह प्रस्ताव आया जरूर, पर अपनी सहज वीतराग वृत्ति के कारण उन्होंने स्वीकार नहीं किया, श्वेताम्बर परम्परा कहती है—वर्धमान स्वयं भोगों के प्रति अनासक्त थे, किंतु माता-पिता के स्नेहाग्रह के कारण उन्होंने विवाह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया।”

मानव मनोविज्ञान की दृष्टि से विवाह न करके त्यागी बनने की अपेक्षा विवाह करके उससे विरक्त हो जाना त्याग और उच्च सकल्प को अधिक तीव्रता के साथ प्रस्तुत करता है। महावीर न स्वयं भी तो कहा है—“जे य कते पिये भोए लद्धे विप्पिट्ठी कुब्बई” जो कात-प्रिय भोगों को प्राप्त होने पर छोड़ देता है वह वास्तविक त्यागी है। इस दृष्टि से विवाहोपरांत गृहत्याग महावीर की विरक्ति को अधिक प्रभावशाली बनाता है। अस्तु यह तो हुई साहित्य एवं मनोविज्ञान की बात, हमें प्राचीन परम्परा व ग्रंथों आदि के प्रकाश में भी यह देखना है कि वास्तविकता क्या है, और श्वेताम्बर परम्परा के प्रमाण महावीर के विवाह प्रकरण को किस रूप में स्वीकार करते हैं।

आचाराग, और कल्पसूत्र में महावीर के विवाह करने का वर्णन नहीं आया है, पर जहां भगवान् के सम्बन्धियों का परिचय दिया गया है, वहां बताया है कि—उनकी पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम प्रियदर्शना और उसका दूसरा नाम अनवद्या तथा दोहित्री का नाम शेषवती था और वह यशस्वती के नाम से भी विश्रुत थी।^१ इससे यह सिद्ध होता है कि उन्होंने विवाह किया था।

१ (क) समणस्तथ भगवओ महावीरस्स भज्जा 'जसोया' कोडिण्णागोत्तेण ।

—आयारी तह आयार चूला, २।१५।२२ से २४

(ख) कल्पसूत्र १०७ से १०९

विशेषावश्यक भाष्य^३, आवश्यक हारिभट्टीया वृत्ति^३, आवश्यक मलय गिरि वृत्ति^४, महावीर चरिय^५, त्रिपष्टि शलाकापुरुष चरित्र^६ और कल्पसूत्र^७ की विभिन्न टीकाओं में विवाह का उल्लेख करते हुए लिखा है—

जीवन के उपाकाल से ही महावीर चिन्तनशील थे। उनका उर्वर मस्तिष्क सदा, सर्वदा अध्यात्मसागर की गहराई में डुबकिया लगाता रहता था, वे ससार में अनुरक्त नहीं, विरक्त थे, जिससे माता-पिता के मानस में ये विचार तरंग उठती रहती थी कि कहीं पुत्र श्रमण न बन जाय। जब वे युवा हुए तब उन्होंने मित्रों के मायधम से महावीर के सामने विवाह का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। महावीर ने अपने मित्रों से विवाह का विरोध करते हुए कहा—“विवाह मोह-वृद्धि का हेतु होने से भव-भ्रमण का भी कारण है। मेरी आन्तरिक इच्छा दीक्षा लेने की है, पर मेरे कारण माता-पिता को दुःख न हो इसलिए मैं दीक्षा ग्रहण नहीं कर रहा हूँ।”

मित्रों के साथ महावीर का वार्तालाप चल ही रहा था, उसी समय माता त्रिशला भी वहाँ आ पहुँची। महावीर ने खड़े होकर माता के प्रति आदर प्रदर्शित किया। माता ने कहा—‘पुत्र’ मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में त्याग-वैराग्य की भावना प्रबल है, पर हमारी यह उत्कट इच्छा है कि तुम योग्य राजकन्या के साथ पाणिग्रहण करो।”

माता-पिता के स्नेह भरे आग्रह को महावीर का भावुक हृदय टाल न सका। वसन्तपुर के महासामन्त^८ समरवीर की पुत्री यशोदा जो उस युग की श्रेष्ठ सुन्दरी थी, के साथ पाणिग्रहण सम्पन्न हुआ।

- २ उम्मुक्क बालभावो कमेण अघ जोव्वण अणुप्पत्तो ।
 भोगसमत्थ णातु अम्मापितरो य वीरस्स ।
 तिधिरिक्खम्मि पसत्थे महत्तसामन्तकुल पसूताए ।
 कारेन्ति पाणिग्रहण जसोत्तररायकण्णाए ॥

—विशे० भाष्य १८५७-१८५८

- ३ आव० हारि० वृत्ति० पृ० १८२
 ४ आव० मल० वृत्ति पृ० २१६
 ५ (क) महावीर चरिय-नेमिचन्द्र गा० १-३ पृ० ३४१
 (ख) गुणचन्द्र प्र० ४१ पृ० १२८-१२९
 ६ त्रिपष्टि० १०१२।१२५-१३७
 ७ कल्पसूत्र सुबोधिका
 ८ त्रिपष्टि० १०१२।१३८-१४६

सभी ग्रन्थों में महावीर की एक पत्नी यशोदा का ही उल्लेख हुआ है, पर आचार्य शीलाङ्क ने लिखा है कि जब महावीर युवा हुए तब उनके गुणों से आकर्षित होकर अनेक राजा अपनी रूपवान् कन्याओं को लेकर आये, महावीर विषय भावना से विरक्त थे तथापि माता-पिता के आग्रहवश अनेक कन्याओं के साथ विवाह किया।^{१०}

दिगम्बर परम्परा के समर्थ आचार्य जिनसेन ने भी लिखा है कि जब भगवान् महावीर का जन्मोत्सव हो रहा था तब जितशत्रु राजा कुण्डपुर आया था। राजा सिद्धार्थ ने उसका अच्छा स्वागत किया था। उसके यशोदया रानी से उत्पन्न यशोदा नाम की पवित्र पुत्री थी। अनेक कन्याओं से सहित उस यशोदा का भगवान् महावीर के साथ विवाह-मगल देखने की वह उत्कृष्ट अभिलाषा रखता था। पर महावीर तप के लिए चले गये। तब जितशत्रु भी निराश होकर तप के मार्ग की ओर मुड़ा।^{११}

इससे ज्ञात होता है आचार्य जिनसेन को, भगवान् महावीर की पत्नी यशोदा थी ऐसी कोई परम्परा प्राप्त हुई होगी,^{१२} पर उसका समर्थन करने

६ वैजयन्ती कोप (पृ ८४७) में सामन्त का अर्थ पड़ोसी राजा किया है। कौटिलीय अर्थशास्त्र में भी सामन्त शब्द का यही अर्थ उपलब्ध होता है। पड़ोसी राजाओं में भी जो प्रमुख होते थे, वे महासामन्त कहलाते थे।

—देखिए हर्षचरित परिशिष्ट २, पृ० २१७-१८, ३।० वासुदेवशरण
१० एवं च परियप्येऊण विसयविरत्तचित्तेणावि पडिच्छयाओ कण्णयाओ। वत्त जहाविहिं वारेज्ज।

—चउपन्न० पृ० २७२

११ जिनेन्द्रवीरस्य समुद्भवोत्सवे तदागत कुण्डपुर सुहृत्पर।
सुपूजित कुण्डपुरस्य भूभुता नृपोऽयमाखण्डलतुल्यविक्रम॥
यशोदयाया सुतता यशोदया पवित्रया वीरविवाहमङ्गलम्।
अनेककन्यापरिवारयावहत् समीक्षितु सुङ्गमनोरथ तदा॥

—हरिवंश ६६।७ से ६

१२ हरिवंश पुराण की रचना जिनसेन ने सौराष्ट्र के 'वर्धमानपुर' जिसका वर्तमान में नाम 'वडवाण' है वहां प्रारम्भ की थी (६६।५३)। जहां पर श्वेताम्बर परम्परा का प्राधान्य था, संभव है इस कारण श्वेताम्बर ग्रन्थों से उनका परिचय रहा होगा, किन्तु यशोदा का निर्देश करके भी उन्होंने कहानी को अपनी परम्परा-

के बजाय, उन्होंने अपनी दृष्टि से घटना को बदल दिया है। दूसरी बात चउप्पन्न महापुरिस चरिय मे बहुत कन्याओ की बात आई है, उसका समर्थन हरिवश पुराण से भी होता है।

स्वेताम्बर ग्रन्थो मे यशोदा को समरवीर की पुत्री लिखा है।^{१३} हरिवश पुराण मे जितशत्रु की पुत्री लिखा है।^{१४} आचाराग^{१५} और कल्पसूत्र मे उसका गोत्र कोडिन्य लिखा है, विशेषावश्यक मे महासामन्त कुल कहा है।^{१६} हरिवश पुराण मे हरिवश लिखा है।^{१७} इस प्रकार कुछ मत भेद है।

समवायाङ्ग मे उन्नीस तीर्थंकरो ने [टीकाकार ने यहाँ पर राज्य भोग-कर ऐसा अर्थ किया है] गृहस्थाश्रम भोग कर दीक्षा ली ऐसा बताया है।^{१८} स्थानाङ्ग मे वासुपूज्य, मल्ली, अरिष्टनेमि, पार्श्व और महावीर को कुमारवास मे प्रव्रजित कहा है।^{१९} इसी का अनुसरण आवश्यक निर्युक्ति,^{२०} पउमचरिय

गत धारणा की सुरक्षा के लिए बदल दी है। यह भी स्मरण रखना चाहिए कि हरिवश पुराण के प्रारम्भ मे जहा पर महावीर चरित्र विस्तार से दिया है, सर्ग २ मे वहा यशोदा का प्रसंग नहीं आया है।

१३ समरवीर नृपपुत्रीं यशोदा परिणायित ।

—कल्पसुबोधिका टीका, पत्र २६०

१४ हरिवश पुराण ६६।५ से ८

१५ (क) महावीरस्त भज्जा 'जसोया' कोडिण्णा गोत्तेण ।

—आचाराग २।१५।२२

(ख) कल्पसूत्र १०७

१६ महन्तसामन्तकुलपसूताए ।

—विशेषा० १८५६

१७ हरिवश० ६६।५ से ८

१८ एग्गवीस तित्थयरा अगारवासमज्जे वसित्ता मु डे भवित्ता ण अगाराओ अणगारिय पव्वइया ।

—समवायाग सूत्र १६

१९ पच तित्थयरा कुमारवासमज्जे वसित्ता मु डा जाव पव्वइया त जहा—वासुपूज्जे, मल्ली, अरिष्टनेमी पासे वीरे ।

—स्थानाङ्ग ५।३।५४३

२० (क) आव० निर्युक्ति हारिमद्रीप्रतिपु पृ० २६५

लोकप्रकाश मे स्पष्ट रूप से लिखा है कि मल्लिनाथ और अरिष्टनेमि ने बिना विवाह किये ही दीक्षा ग्रहण की ।^{२३}

साराश यह है कि श्वेताम्बर परम्परा के मन्तव्यानुसार भगवान् महावीर ने यशोदा के साथ विवाह किया था तो दिगम्बर परम्परा के अनुसार उन्होने विवाह नहीं किया था ।

आचाराग, कल्पसूत्र मे महावीर के पारिवारिक जनो का परिचय भी मिलता है । उनके चाचा का नाम सुपर्श्व था, अग्रज का नाम नन्दीवर्धन था,^{२४} बड़ी बहन का नाम सुदर्शना था । पत्नी, पुत्री, माता-पिता का नाम पूर्व बताया जा चुका है ।

आश्चर्य है आचार्य शीलाङ्क ने नन्दीवर्धन का लघु भाई के रूप मे उल्लेख किया है । माता-पिता के स्वर्गस्थ होने पर अपने कनिष्ठ भाई को राज्य सौंप कर दीक्षा ली,^{२५} यहा नाम नही है पर आगे चलकर वस्त्रदान के प्रसंग मे उसका नाम नन्दीवर्धन लिखा है ।^{२६}

(ग) कुमार—सन, वाय यूय, ए विलो फाहव, ए प्रिन्स ।

—आष्टे सस्कृत-इ गिलश डि० पृ० ३६३

(घ) युवराजस्तु कुमारो भर्तृदारक ।

—अमरकोष कांड १, नाट्यवग

२३ अभोगफलकर्माणो मल्लिनेमिजिनेश्वरो ।

निरीयतुरनुद्वाहो कृतोद्वाहा परे जिना ।

—लोकप्रकाश सर्ग ३२।१००४ पृ० ५२४

२४ (क) महावीरस्स जेद्धे माया ‘णदिवद्धणे’ ।

—आचाराग २।१५।२०

(ख) कल्पसूत्र

२५ परलोयमद्गतेसु जणाणि-ज्जणएसु पणामिद्धण णियकणिट्ठस्स भाउणो रज्ज ।

—चउप्पन्न ० २७२

२६ तओ गतुण णदिवद्धणस्स भयवओ भाउणो ।

—चउप्पन्न २७४

माता-पिता का स्वर्गवास

यह हम पूर्व ही बता चुके हैं कि महावीर के माता-पिता भगवान् पार्श्वनाथ के श्रमणोपासक थे। उन्होंने दीर्घकाल तक श्रावक धर्म का पालन किया, जब जीवन का अन्तिम समय सन्निकट आया तब उन्होंने आत्मा की विशुद्धि के लिए कृत-पापों की आलोचना की, प्रायश्चित्त लेकर आत्मा को निर्मल बनाया। डाभ के सथारे (आसन) पर बैठकर चारों प्रकार के आहार का त्याग कर सथारा किया और फिर अपश्चिम मारणान्तिक सलेखना से भूषित शरीर वाले काल के समय में काल कर अच्युतकल्प में देव रूप में उत्पन्न हुए। वे स्वर्ग से च्युत होकर महाविदेह में उत्पन्न होंगे और सिद्धि प्राप्त करेंगे।^१

दिगम्बर परम्परा के ग्रन्थों में महावीर का गर्भ में प्रतिज्ञा करने का उल्लेख नहीं है और न माता-पिता के स्वर्गगमन के पश्चात् दीक्षा लेने का ही उल्लेख है। जब महावीर ने दीक्षा ली उस समय उनके माता-पिता जीवित थे, ऐसा भी उल्लेख है। भट्टारक श्री सकलकीर्ति ने वीर-वर्धमान चरित्र में लिखा है—“वैराग्य उत्पादक मधुर-सभाषण से अपने दीक्षा लेने का भाव माता-पिता और कुटुम्बी जनो को अवगत कराया।”^२

१ (क) आयारो तह् आयार चूला २।१५।२५

(ख) अम्मापितीहि भगव देवत्तगतेहि पच्चइतो ।

—आव० निर्युक्ति० ३४२

(ग) विशेषा० भाष्य १८६०

(घ) आव० चूर्णि पृ० २४६

(च) अष्टाविंशे जन्मतोऽब्दे स्वामिन पितरावथ ।

विहितानशनौ मृत्वा जग्मतु कल्पमच्युतम् ॥

—त्रिपण्डि० १०।२।१५६

२ तदा स मातर स्वस्य महाभोहात्तमानसाम् ।

वन्धूश्च पितर दक्ष महाकष्टेन तीर्थकृत् ॥

विविक्तर्मधुरालापैरुपदेशशतादिभि ।

वैराग्यजनकैर्विषयै स्वदीक्षायां ह्यबोधयत् ॥

—वीरवर्धमान चरित्र ४१-४२

लोकप्रकाश मे स्पष्ट रूप से लिखा है कि मल्लिनाथ और अरिष्टनेमि ने विना विवाह किये ही दीक्षा ग्रहण की ।^{२३}

साराश यह है कि श्वेताम्बर परम्परा के मन्तव्यानुसार भगवान् महावीर ने यशोदा के साथ विवाह किया था तो दिगम्बर परम्परा के अनुसार उन्होने विवाह नहीं किया था ।

आचाराग, कल्पसूत्र मे महावीर के पारिवारिक जनो का परिचय भी मिलता है । उनके चाचा का नाम मुपोष्व था, अग्रज का नाम नन्दीवर्धन था,^{२४} बड़ी बहन का नाम सुदर्शना था । पत्नी, पुत्री, माता-पिता का नाम पूर्व बताया जा चुका है ।

आश्चर्य है आचार्य शीलाङ्क ने नन्दीवर्धन का लघु भाई के रूप मे उल्लेख किया है । माता-पिता के स्वर्गस्थ होने पर अपने कनिष्ठ भाई को राज्य सौंप कर दीक्षा ली,^{२५} यहा नाम नहीं है पर आगे चलकर वस्त्रदान के प्रसंग मे उसका नाम नन्दीवर्धन लिखा है ।^{२६}

(ग) कुमार—सन, वाय यूथ, ए बिलो फाइव, ए प्रिन्स ।

—आप्टे सस्कृत-इ ग्लिश डि० पृ० ३६३

(घ) युवराजस्तु कुमारो भर्तृदारक ।

—अमरकोष काड १, नाट्यवर्ग

२३ अभोगफलकर्मणौ मल्लिनेमिजिनेश्वरौ ।

निरीयतुरनुद्वाहौ कृतोद्वाहा परे जिना ।

—लोकप्रकाश सर्ग ३२।१००४ पृ० ५२४

२४ (क) महावीरस्स जेह्मे साया 'णदिवद्धणे' ।

—आचाराग २।१५।२०

(ख) कल्पसूत्र

२५ परलोयमइगतेसु जणाणि-जणएसु पणामिऊण णियकणिट्ठस्स भाउणो रज्ज ।

—चउप्पन्न० २७२

२६ तओ गतूण णदिवद्धणस्स भयवओ भाउणो ।

—चउप्पन्न २७४

माता-पिता का स्वर्गवास

यह हम पूर्व ही बता चुके हैं कि महावीर के माता-पिता भगवान् पार्श्वनाथ के श्रमणोपासक थे। उन्होंने दीर्घकाल तक श्रावक धर्म का पालन किया, जब जीवन का अन्तिम समय सन्निकट आया तब उन्होंने आत्मा की विसुद्धि के लिए कृत-पापों की आलोचना की, प्रायश्चित्त लेकर आत्मा को निर्मल बनाया। डाभ के सथारे (आसन) पर बैठकर चारों प्रकार के आहार का त्याग कर सथारा किया और फिर अपश्चिम मारणान्तिक सलेखना से भूपित शरीर वाले काल के समय में काल कर अच्युतकल्प में देव रूप में उत्पन्न हुए। वे स्वर्ग से च्युत होकर महाविदेह में उत्पन्न होंगे और सिद्धि प्राप्त करेंगे।^१

दिगम्बर परम्परा के ग्रन्थों में महावीर का गर्भ में प्रतिज्ञा करने का उल्लेख नहीं है और न माता-पिता के स्वर्गगमन के पश्चात् दीक्षा लेने का ही उल्लेख है। जब महावीर ने दीक्षा ली उस समय उनके माता-पिता जीवित थे, ऐसा भी उल्लेख है। भट्टारक श्री सकलकीर्ति ने वीर-वर्धमान चरित्र में लिखा है—“वैराग्य उत्पादक मधुर-सभाषण से अपने दीक्षा लेने का भाव माता-पिता और कुटुम्बी जनो को अवगत कराया।”^२

१ (क) आयारो तह् आयार चूला २।१५।२५

(ख) अम्मापितीहि भगव देवत्तगतेहि पव्वइतो ।

—आव० नियुंक्ति० ३४२

(ग) विशेषा० भाष्य १८६०

(घ) आव० चूर्णि पृ० २४६

(च) अष्टाविंशे जन्मतोऽब्दे स्वामिन पितरावथ ।

विहितानशनौ मृत्वा जन्मतु कल्पमच्युतम् ॥

—त्रिपष्टि० १०।२।१५६

२ तदा स मातर स्वस्य महापोहात्तमानसाम् ।

वन्धूश्च पितर दक्ष महाकष्टेन तीर्षकृत् ॥

त्रिवर्तर्मधुरालापरूपदेशशतादिभि ।

वैराग्यजनकैर्वाक्यै स्वदीक्षायां ह्यबोधयत् ॥

—वीरवर्धमान चरित्र ४१-४२

भगवान् ने दीक्षा लेकर ज्यो ही वन की ओर प्रयाण किया त्यों ही माता प्रियकारिणी त्रिशला पुत्र वियोग से पीड़ित होकर करुण-क्रन्दन करने लगी और जगल की ओर भागने लगी । कवि ने माता के करुण-क्रन्दन का जो शब्द-चित्र उपस्थित किया है, उसे पढ़कर हृदय करुणा से छलक उठता है ।

भगवान् के दीक्षा लेने पर माता त्रिशला के करुण-विलाप का वर्णन कुमुदचन्द्र ने भी महावीर-रास में किया है ।

श्वेताम्बर ग्रन्थों में भगवान् जब अट्ठाईस वर्ष के थे तब उनके माता-पिता स्वर्गस्थ हुए ऐसा वर्णन है ।

वैराग्य भावना

आवश्यक नियुक्ति और विशेषावश्यक भाष्य में जिस बात का निर्देश नहीं है, वह बात आवश्यक चूर्णि में आई है और उसी का अनुसरण आवश्यक हारिभद्रीयवृत्ति मलयगिरिवृत्ति, महावीरचरिय, त्रिपष्टि शलाकापुरुष चरित्र में किया गया है कि—जब महावीर अट्ठाईस वर्ष के हुए तब माता-पिता के दिवगत होने पर महावीर ने नन्दिवर्धन, सुपाश्वर्य आदि स्वजनो से कहा—“अब मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण हो चुकी है, मैं दीक्षा ग्रहण करूँगा ।”^३

नन्दिवर्धन आदि का शोक पूर्वपेक्षा द्विगुणित हो गया, उन्होंने बहुत दुःखित होते हुए कहा—“अभी माता-पिता के वियोगजन्य दुःख को हम विस्मृत ही नहीं कर पाये हैं और तुम प्रब्रज्या की बात करते हो, क्या यह कार्य इस समय घाव पर नमक छिड़कने जैसा नहीं है ? अतः कुछ काल तक ठहरो, बाद में प्रब्रज्या लेना । तब तक हम शोक रहित हो जायेंगे ।”^४

भगवान् ने अवधिज्ञान से देखा कि मुझ पर इनका अपार स्नेह है । मेरे प्रब्रजित होने पर इनके दिल को गहरा आघात लगेगा । अतः कुछ समय रुककर इन्हें धीरज देना चाहिए । इसलिए उन्होंने कहा—अच्छा तो मुझे कब तक ठहरना होगा ? उन्होंने बताया—कि हमारा शोक दो वर्ष में शान्त हो जायेगा ।^५

३ (क) आव० चूर्णि० पृ० २४६

(ख) आव० हारि० पृ० १८३, (ग) आ० मल० वृत्ति २६०

(घ) महावीरचरिय, गुणचन्द्र पृ० १३४

४ आव० चूर्णि० पृ० २४६

५ (क) आव० चूर्णि० २४६

भगवान् महावीर ने कहा —“आप लोगो की बात मुझे मान्य है किन्तु इस समय भोजन आदि क्रिया अपनी इच्छानुसार करूंगा।” परिजनो ने महावीर की बात मान्य कर ली।

दो वर्ष से भी कुछ अधिक काल तक महावीर विरक्त भाव से घर में रहे। वे सचित्त जल से स्नान नहीं करते थे। हाथ पैरो का प्रक्षालन भी अचित्त जल से ही करते थे और आचमन भी उसी का लेते थे, इस अवधि में अप्रासुक आहार, रात्रि-भोजन का उपयोग भी नहीं किया है।^१ ब्रह्मचर्य का भी पूर्ण पालन किया। टीकाकार के अभिमतानुसार महावीर ने इस काल में प्राणातिपात की तरह असत्य, कुशील और अदत्त आदि का भी परित्याग कर रखा था। भूमि-शयन करते एवं क्रोधादि से रहित हो एकत्वभाव में लीन रहते थे।^२

चक्रवर्ती नहीं

भगवान् महावीर जब गर्भ में आये थे तब माता विशाला ने चौदह महास्वप्न देखे थे। तथा शरीर पर भी एक हजार आठ लक्षण थे, इस कारण लोगो में यह कल्पना चल रही थी कि हो न हो यह कुमार चक्रवर्ती होंगे। चक्रवर्ती बनने पर ये हमें निहाल कर देंगे, इस दृष्टि से श्रेणिक, चण्डप्रद्योतन आदि बड़े-बड़े राजाओं ने अपने-अपने कुमार सेवा में भेजे थे। पर उन्होंने जब महावीर के त्याग-वैराग्य से ओत-प्रोत जीवन को देखा, पारिवारिक जनो के प्रति भी उनके मन में विरक्ति देखी तब उन्हें यह विश्वास हो गया कि ये

(ख) भगवानाह-कियन्तम् ? स्वजन आह-वर्ष-द्वय ।

— आब० हारि० पृ० १८३

(ग) महावीर चरिय १३४

६ (क) अविसाहिए दुवेवासे सीतोदगमभोच्चा णिक्खते अफासुग आहार राइभत्तं च अणाहारेतो अविसाहिए दुते वासे, सीतोद अभोच्चा णिक्खते ।

—आब० चूणि पृ० २४६

(ख) अविसाहिए दुवे वासे, सीतोद अभोच्चा णिक्खते ।

—आचाराग १।६।११

७ (क) आचाराग प्र० टीका पृ० २७५, आगमोदय समिति

(घ) आवश्यक चूणि १ पृ० २४६

अनुसरण है।^{२०} त्रिषष्टि में पहले लोकान्तिक देवों का उद्बोधन है और बाद में दान का वर्णन है।^{२१} हरिवंश पुराण में भगवान् जब तीस वर्ष के हुए तब देवों ने सम्बोधन किया यह बात तो आई है पर साम्प्रत्सरिक दान का उल्लेख नहीं है।^{२२} उत्तरपुराण में भी साम्प्रत्सरिक दान का उल्लेख नहीं है।^{२३}

आवश्यक चूर्णि, और महावीर चरिय^{२४} आदि में वर्णन है कि जब दीक्षा लेने का एक वर्ष अवशेष रहा तब महावीर ने मन में यह सकल्प किया कि मैं एक वर्ष के पश्चात् निष्क्रमण करूँगा, तब देवेन्द्र का आसन चलायमान हुआ, उसने अवधिज्ञान से देखा कि वर्धमान वार्षिक दान देने का विचार कर रहे हैं, अब मेरा कर्तव्य है कि मैं तीन अरब अठासी करोड़ और ८० लाख की सुवर्ण मुद्राएँ उनके भंडार में भर दूँ। उसने वैश्रमण देव के द्वारा उतनी सम्पत्ति वर्धमान के भंडारों में पहुँचाई। फिर वर्धमान प्रतिदिन दान देने लगे। दान लेने वालों में सनाथ, अनाथ, रोगी, भिक्षुक, द्रविद्र आदि अनेक प्रकार के व्यक्ति थे। भगवान् प्रतिदिन एक करोड़ आठ लाख सुवर्ण मुद्राएँ दान में देते। भारत के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक के लोग दान के लिए आने लगे।

राजा नन्दिवर्धन ने कुण्डग्राम नगर में तथा उस प्रान्त में यत्र-तत्र-सर्वत्र भोजनशालाएँ निर्माण कराईं, जिसमें सभी आनन्द से भोजन कर सकें, वस्त्र, पात्र आदि जो वस्तुएँ जिसे चाहिए वे वस्तुएँ भी देने लगे, जिससे लोगों में यह बात फैल गई कि नन्दिवर्धन राजा के वहाँ पर जिसे जिस वस्तु की आवश्यकता है उसे वह वस्तु मिलती है। इस प्रकार भगवान् को देवों ने जो सम्पत्ति दी वह सभी जनता-जनार्दन के कल्याण लिए समर्पित कर दी।

२० चउप्पन्न पृ० २०२

२१ तीर्थ प्रवर्त्येत्युवतस्ततो लोकान्तिकामरं ।

यथाकामितमर्थिभ्यो दान स्वाभ्याब्दिक ददौ ॥

—त्रिषष्टि० १०।२।१६६

२२ हरिवंश पुराण २।४७-५० पृ० १६

२३ उत्तरपुराण ७।१२६६-३०४

२४ (क) आवश्यक चूर्णि पृ० २४६-२५०

(ख) महावीर चरिय० प्रस्ताव ४, पृ० १३५

यहाँ पर एक प्रश्न उपस्थित होता है कि भगवान् महावीर ने अपने परिवार की संपत्ति दान दी या देवों द्वारा भंडार में रखी गई संपत्ति का दान किया ? चूंकि परिवार की संपत्ति पर तो और दूसरों का भी अधिकार था और वे साधु नहीं बन रहे थे, अतः उनकी संपत्ति दान देने का कोई औचित्य नहीं लगता । परम्परागत धारणा भी यही है कि देवता भंडार भरते हैं और वही संपत्ति तीर्थंकर वर्षादान में देते हैं ।

अभिनिक्रमण

तीस वर्ष की अवस्था पार करने पर महावीर सम्पन्न प्रतिज्ञ हुए । तब लोकांतिक देवों ने आकर प्रार्थना की — “हे क्षत्रिय वर वृषभ ! आपकी जय हो । अब आप दीक्षा ग्रहण करें और समस्त प्राणियों के लिए हितकर धर्म-तीर्थ का प्रवर्तन करें । ”^{२५}

भगवान् महावीर ने भी अपने ज्येष्ठ भ्राता नन्दिवर्धन व चाचा सुपाश्र्व आदि अभिभावकों के समक्ष दीक्षा विषयक अपना दृढ सकल्प व्यक्त किया । सभी ने उसका अनुमोदन किया । नन्दिवर्धन ने अभिनिक्रमण महोत्सव प्रारंभ किया ।

आचाराग^{२६} आदि के अनुसार महावीर के अभिनिक्रमण के अभिप्राय को जानकर भवनपति, वाण-व्यन्तर, ज्योतिष और वैमानिक देव-देविया अपनी ऋद्धि और समृद्धि के साथ आये । उन्होंने वैक्रियशक्ति से सिंहासन की रचना की । सभी ने मिलकर महावीर को सिंहासन पर पूर्वाभिमुख बैठाया । उन्होंने शतपाक व सहस्रपाक तेल से उनके शरीर का मालिश किया और स्वच्छ जल से उनका अभिषेक किया । गंधकापाय वस्त्र से शरीर को पोछा गया और गोशीर्ष चन्दन का लेपन किया । अल्पभार वाले बहुमूल्य वस्त्र व आभूषण पहनाये । महावीर इन सभी कार्यों से निवृत्त होकर सुविस्तृत व

२५ जयजय छत्तिय वर वसभ । बुज्झहि भयव ।

सव्व जगज्जीव हिंय अरहत्तिय पव्वतेहि ॥

२६ आचाराग २।१५।२७-२८-२९

२७ दिगम्बर परम्परा में भी शिविका का नाम चन्द्रप्रभा दिया है । देखिए—

चन्द्रप्रभास्यशिविकासधिरुद्धो वृद्धत ।

अभिग्रह

आचाराग के अनुसार दीक्षित होते ही महावीर ने मित्र, ज्ञाति व सम्बन्धी वर्ग को विसर्जित किया और एक महान् कठोर अभिग्रह धारण किया—

“आज से साढे बारह वर्ष पर्यन्त जब तक केवलज्ञान उत्पन्न न हो तब तक मैं देह की ममता को छोड़कर रहूँगा। अर्थात् इस बीच मे देव, मानव या तिर्यच जीवों की ओर से जो भी उपसर्ग—कष्ट उत्पन्न होंगे, उनको समभाव पूर्वक, सम्यक् रूप से सहन करूँगा।”^{४०}

ऐसा भी बताया गया है वाद मे जो भी उपसर्ग हुए वे सभी भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार सहन किये ।

कल्पसूत्र^{४१} मे उपसर्ग सहन करने का उल्लेख है परन्तु अभिग्रह करने का उल्लेख नहीं है ।

आवश्यक चूर्ण व महावीर चरिय मे भी अभिग्रह का उल्लेख नहीं है । विशेषावश्यक भाष्य मे तो सर्व पापों के अकरण की प्रतिज्ञा को ही अभिग्रह की सज्ञा दी है ।^{४२}

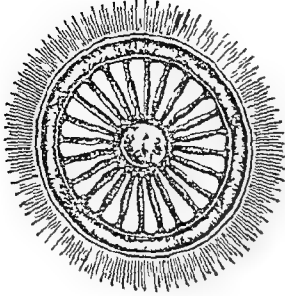
तीस वर्ष की आयु मे महावीर ने गृहत्याग कर, दृढ सकल्प कर साधना के असिधारा पथ पर कदम बढ़ाया । ज्ञातखण्ड उद्यान के अचल से अब वे एकाकी विकट जनशून्य पथ की ओर बढ़ गये ।

४० आचार्यो० २।१५।३४

४१ कल्पसूत्र सूत्र ११६

४२ कातूण णमोक्कार सिद्धाण अभिग्रह तु सो गेण्हे ।

सब्ब मे अकरणिज्ज पावत्ति चरित्तमाहूढो ॥

- * दरिद्र ब्राह्मण को वस्त्रदान
- * क्षमामूर्ति महावीर
- * स्वावलम्बी महावीर
- * प्रथम पारणा
- * तापस के आश्रम में
- * भूलपाणि यक्ष का उपद्रव
- * दस स्वप्न
- * भोराक सन्निवेश में
- * चण्डकौशिक को प्रतिबोध
- * श्वेताम्बा की ओर
- * नाव किनारे लग गई
- * धमचक्रवर्ती
- * गोगालक की भेट
- * गोगालक एक परिचय
- * सगम के उपसंग
- * जीण की भावना पूष का दान
- * चमरेन्द्र द्वारा शरणाग्रहण
- * विदेह-साधना
- * लाहप्रदेश में
- * तिल का प्रश्न वंशयायन तापस
- * महावीर भूले
- * आजीविक संप्रदाय
- * घोर अभिग्रह
- * स्वातिदत्ता के प्रश्न
- * ग्वाले द्वारा कानो में कीले
- * साधना काल में सहिष्णुता
- * महावीर का तप
- * कैवल्यप्राप्ति

साधक जीवन

भगवान महावीर के ३० वर्ष के गृहिजीवन की जो कुछ घटनाएँ वर्तमान साहित्य में उपलब्ध हैं, उनकी चर्चा पिछले पृष्ठों पर की गई है। ३० वर्ष की भरी जवानी में ससार के असीम ऐश्वर्य एवं भोग सामग्रियों को लात मार कर साधना के आग्नेय पथ पर बढ़ जाना उत्कट साहस, अद्भुत वैराग्य एवं प्रचंड पौरुष का प्रतीक है।

भगवान का साधना काल तो वास्तव में ही साधना काल था, उस जीवन में उन्हें जो दैविक, पाशविक एवं मानुषिक उपसर्ग, कष्ट एवं परीषद् उपस्थित हुए और उन प्रसंगों पर उनकी अन्तःकरण की करुणा, कोमलता, कठोर तितिक्षा, दृढ़ मनोबल और अविचल ध्यान-समाधि की जो अपूर्व विजय हुई—उसका एक प्रामाणिक चित्र अगले पृष्ठों पर अंकित किया जा रहा है।

दरिद्र ब्राह्मण को वस्त्रदान

भगवान महावीर के साधक जीवन की सबसे पहली घटना दरिद्र ब्राह्मण को 'वस्त्रदान' की है। उस सम्बन्ध में प्राचीन ग्रन्थों में दो मत हैं।

आचाराग,^१ कल्पसूत्र,^२ आवश्यक निर्युक्ति, विशेषावश्यक भाष्य के मूल में दरिद्र ब्राह्मण को वस्त्र देने का उल्लेख नहीं है, किन्तु आवश्यक चूर्णि,^३ आवश्यक हारिभद्रोद्य वृत्ति,^४ आवश्यक मलयगिरिवृत्ति,^५ चउप्पन्न महापुरिस

१ सवच्छर साह्य मास ज ण रिक्कासि वत्थ भगव ।

अचेलए तओ चाइ, त वोसिरिज्ज वत्थमणगारे ॥ —आचाराग १।६।१।४

२ कल्पसूत्र ११५

३ आवश्यक चूर्णि पृ० २६८

४ आव० हारि० वृत्ति० १८७।१

५ आव० मलय० वृत्ति० पृ० २६६

चरिय^६ महावीरचरिय,^७ त्रिषष्टि शलाकापुरुष चरित्र^८ और कल्पसूत्र की टीकाओं^९ में वह वर्णन आया है, जो इस प्रकार है—

पन्नज्या ग्रहण करने के पश्चात् भगवान् ज्ञातृखण्ड वन से प्रस्थान करते हैं। जन जन के नयन तब तक टकटकी लगाकर निहारते रहे जब तक भगवान् नजर से ओझल न हो गए। ओझल होते ही नेत्रों से आँसुओं के मोती बरस पड़े।

समभाव में निमग्न महावीर अकिंचन भिक्षु बनकर बड़े जा रहे थे। उन्हे मार्ग में राजा सिद्धार्थ का परिचित मित्र सोम नामक वृद्ध ब्राह्मण मिला।^{१०}

महावीर से निवेदन करता हुआ कहने लगा—“भगवन् ! मैं दीन और दरिद्र हूँ, न खाने को अन्न है, न पहनने को पूरे वस्त्र हैं और न रहने को अच्छा भौपड़ा ही है। भगवन् ! जिस समय आपने साम्प्रदायिक दान दिया उस समय मैं भूख से विलखते हुए परिवार को छोड़कर धन की आशा से दूरस्थ प्रदेश में भीख मागने गया हुआ था।^{११} मुझ अभाग्य को यह पता ही न चला कि आप धन की वर्षा कर रहे हैं। मैं तो भ्रमण कर हताश और निराश होकर खाली हाथ घर लौटा। पत्नी ने भाग्य की भर्त्सना करते हुए कहा—यहाँ सोने का मेह उमड़-धुमड़ कर बरस रहा था, उस समय आप

६ चउप्पन्त० चरिय पृ० २७३-२७४

७ (क) महावीर चरिय—नेमिचन्द्र गा० ५७-६७ पृ० ३६-३७

(ख) महावीर चरिय—गुणचन्द्र पृ० १४२-१४४

८ त्रिषष्टि० १०।३।२-१५

९ कल्पसूत्र सुवोद्धिका

१० (क) भाव० मल० वृत्ति २६६

(ख) महावीर चरिय गु० प्र० ५, पृ० १४२

(ग) त्रिषष्टि० १०।३।२

११ (क) महावीर चरिय ५।४

(ख) त्रिषष्टि० १०।३।३

१२ (क) महावीर चरिय (गुण) पृ० १४३

१६

कहा भटकते रहे ? अब भी शीघ्र जाओ और महावीर से याचना करो । वे दीनबन्धु आपको निहाल कर देंगे ।”^{१२}

भगवन् ! कृपा कीजिए, यह दीन ब्राह्मण आपके सामने भीख माग रहा है ।

महावीर—भद्र ! इस समय मैं एक अकिंचन भिक्षु हूँ ।^{१३}

ब्राह्मण—भगवन् ! क्या कल्पवृक्ष के पास आकर के भी मेरी मनो-वाञ्छित कामना पूर्ण नहीं होगी ? यह कहते-कहते ब्राह्मण का गला रुध गया । आँखे आँसुओं से छलछल्ला आईं । वह महावीर के चरणारविन्दों से लिपट गया ।

ब्राह्मण की दयनीय दशा को देखकर महावीर का दयालु हृदय द्रवित हो गया । उन्होंने उसी क्षण इन्द्र द्वारा प्रदत्त देवदूष्य चीवर का अर्धभाग उसे प्रदान कर दिया ।^{१४} ब्राह्मण अपने भाग्य को सराहता हुआ चल दिया ।

ब्राह्मणी उसे देखकर परम सन्तुष्ट हुई । उसके एक किनारे को ठीक करने के लिए उसने रफूगर को वह चीवर दिया । रफूगर उस अमूल्य चीवर

(ख) त्रिपष्टि० १।३।७

१३ (क) भो देवाणुप्पिय ! परिचत्तासेससगोऽह सपय ।

—महावीर चरिय (गुण०) १४३-१४४

(ख) त्रिपष्टि० १०।३।८

१४ (क) ताहे सामिणा तस्स देवदूसस्स अद्ध दिन्न ।

—आव० चूर्णि २६८

(ख) इय विन्नत्तो भयव, करुणवकरसोणुकपाए वियरइ दूसद्ध अन्न मह नत्थि किं पि इय भणिउ सो वि गओ पणमित्ता, महापसाओ त्ति त गहिउ ।

—महावीर चरिय (नेमिचन्द्र) ८६३-८६४

(ग) गिण्हसु इमस्स देवदूसस्स अद्ध ति ।

—महावीर चरिय (गुणभद्र) पृ० १४४

(घ) त्रिपष्टि० १०।३।८

(ङ) ताहे सामिणा तस्स दूसस्स अद्ध दिण्ण ।

—आव० हारिभ० पृ० १८७

(च) ताहे सामिणा तस्स देवदूसस्स अद्ध दिन्न ।

—आव० मल० पृ० २६६

की चमक-दमक देखकर चौक उठा। ब्राह्मण से उसने कहा—यह तो महा मूल्य वाला देवदूष्य है। यदि पूरा वस्त्र मिल जाये तो लाख स्वर्ण मुद्रा मिल सकती है। रफूगर की प्रेरणा से उत्प्रेरित होकर वह पुनः अर्ध चीवर को लेने गया।^{१५} एक वर्ष और एक मास के पश्चात् वह चीवर महावीर के स्कंध से नीचे गिर पड़ा।

ब्राह्मण ने लाकर उसे रफूगर को दिया, उसे ठीक कर दिया और एक लाख दोनार में नन्दीवर्धन को बेच दिया।^{१७} ब्राह्मण जीवन भर के लिए परम सुखी बन गया। इस प्रकार वस्त्रदान की घटना से जहां भगवान की परम कारुणिकता झलती है, वहां स्वदेह के प्रति उत्कृष्ट अनासक्त वृत्ति भी।

क्षमामूर्ति महावीर

राजकुमार वर्धमान अब श्रमण वर्धमान बन गये थे। ऐश्वर्य की कोमल पुष्पशैथ्या पर से साधना के अति कठिन कटकिल पथ पर उन्होंने अपने कदम बढाये थे। प्रब्रजित होते ही उन्होंने कर्मरग्राम की ओर प्रस्थान किया था।^{१५} जिसका नाम वर्तमान में 'कामन' छपरा है।^{१६} उस दिन एक मुहूर्त दिन अवशेष रहने पर वे वहां पधारे। सूर्य पश्चिम क्षितिज पर से नीचे उतर रहा था। उजली धूप पीली पड़ चुकी थी। पछी अपने-अपने घोंसलो पर लौट रहे थे। संध्या हो रही थी पर महावीर के मन में आध्यात्मिक जागरण का सुनहला-प्रभात प्रस्फुटित हो रहा था, एतदर्थ गाँव

१५ (क) महावीर चरिय ५।१४४

(ख) सोऽपि वासोऽर्धमादाय हृष्टो निजगृहं गयो।

दशाबन्धकृते तुन्नवायस्यादर्शयच्च तत् ॥

—त्रिपष्टि० १०।३।६

१६ (क) महावीर चरिय, गुणचन्द्र ५।१४

(घ) आव० मलय० वृत्ति प० २६६

(ग) त्रिपष्टि० १०।३।१४

१७ महावीर चरिय ५।१५८

१८ विशेषा० भाष्य १८६२

१९ वीर—विहार-मीमांसा-विजयेन्द्रसूरि पृ० २३

के बाहर वृक्ष के नीचे नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि केन्द्रित कर स्थाणु की की तरह ध्यान में स्थिर हो गये ।^{२०}

एक ग्वाला अपने बैलो को लिए वहा आया । गोदोहन का समय हो रहा था । ग्वाले को गाँव में जाना था । पर उसके सामने समस्या थी कि बैलो को किसे सभलाए । उसने इधर-उधर दृष्टि फैलाकर देखा, एक श्रमण ध्यान में स्थिर खड़ा है । ग्वाले ने निकट आकर कहा —जरा बैलो का ध्यान रखना मैं शीघ्र ही गाये दुहकर आता हूँ ।^{२१}

ग्वाला चला गया । महाश्रमण अपने ध्यान में तल्लीन थे । समाधि में स्थिर थे । वे भला किसके बैलो की रखवाली करते ?

बैल दिन-भर खेत में काम करके आये थे । क्षुधा और पिपासा से पीड़ित वे बैल चरते चरते अटवी में दूर तक चले गये । कुछ समय के पश्चात् ग्वाला लौटा, पर बैलो को वहाँ नहीं देखा, तब उसने महावीर से पूछा — बतलाओ मेरे बैल कहा गये हैं । महावीर ध्यानस्थ थे । कुछ उत्तर नहीं पाकर वह आगे बढ़ गया । नदी के किनारे-किनारे, ऊँचे टीले, गहरे नाले, घनी झाड़ियाँ, झुरमुट, जंगल का कौना कौना छान डाला । रात भर भटकता रहा, इधर उधर ठोकरे खाता रहा, पर बैल नहीं मिले ।

पूर्व क्षितिज पर स्वर्णिम प्रभात की सुनहरी आभा फूट रही थी, पर ग्वाले के मन में निराशा की काली-कजराली निशा छाई हुयी थी । सारी रात भटक कर थका हुआ खिन्नचित्त से मुह लटकाये लौट रहा था । इधर से बैल भी जंगल में से फिरते-फिरते महावीर के पास आकर बैठ गये थे । ग्वाले ने महावीर के पास बैलो को बैठे हुए देखा तो वह मारे क्रोध के आपे से बाहर हो गया, उसकी आँखें तमतमा गई — दुष्ट ! साधु के वेश में चोर ! मेरे बैलो को छुपाकर रातभर कहीं एकान्त में रख लिया, मालूम

२० (क) तत्थ जया भगव कम्मरगामवाहि पडिम ठितो ।

—आवश्यक मलय० २६७

(ख) आव० हारि० वृत्ति १८८

(ग) त्रिपष्टि० १०।३।१६

२१ (क) आवश्यक चूर्णि पृ० २६६

(ख) आवश्यक मलय० २६७

(ग) महावीर चरिय ५।१४४

होता है अभी लेकर चम्पत होना चाहता था । मैं रातभर भटकता-भटकता हैरान हो गया, पर बैल मिलते भी कैसे । ले अभी उसका तुझे दण्ड देता है । कोधाभिभूत ग्वाला बैलो को बाँधने की रस्सी से महावीर को मारने दौड़ा ।^{२२}

उस समय देवसभा में बैठे हुए देवराज इन्द्र ने विचार किया कि देखू इस समय भगवान् महावीर क्या कर रहे हैं ? अवधिज्ञान से ग्वाले को इस प्रकार मारने को सन्नद्ध देखकर इन्द्र ने उसे वही स्तम्भित कर दिया और साक्षात् प्रकट होकर कहा—अरे दुष्ट ! क्या कर रहा हूँ ? सावधान !

देवराज इन्द्र की कड़कती हुई ललकार से ग्वाला सकपकाकर एक ओर खड़ा हो गया । इन्द्र ने कहा—मूर्ख ! जिसे तू चोर समझता है, वे चोर नहीं हैं, ये तो राजा सिद्धार्थ के तेजस्वी पुत्र वर्धमान हैं । राज-वैभव को लात मारकर ये आत्म-साधना के लिए निकले हैं, ये तेरे बैलो की क्या चोरी करेंगे ? खेद है तू प्रभु पर प्रहार कर रहा है ।^{२३}

ग्वाला थर-थर कापने लगा । उसने गिड़-गिड़ाकर प्रभु के चरण पकड़ लिये । महावीर को स्नेहसुधा-स्निग्ध आँखों में से असीम करुणा छलक रही थी । वह प्रभु को वन्दन कर चल दिया ।

स्वावलम्बी महावीर

महावीर की साधना पूर्ण स्वावलम्बी थी । अपनी सहायता के लिए किसी के सामने हाथ पसारना तो दूर रहा, भक्ति भावना से विभोर होकर अभ्यर्थना करने वालों का सहयोग भी उन्होंने कभी नहीं चाहा । ग्वाले की मूढता को देखकर देवराज के मन में आया—जनता प्रायः अज्ञानग्रस्त है, प्रभु का साधनापथ बड़ा विकट है, अतः प्रभु से प्रार्थना की—भगवन् ! वर्तमान में मानव अज्ञानी व मूढ है । वह आप जैसे घोर तपस्वियों को भी प्रताडित

२२ (क) आव० मल० वृत्ति २६७

(घ) आव० हारि० पृ० १८८

२३ (क) दुरप्पा । न याणसि सिद्धत्थरायपुत्तो एस पव्वइत्तो ।

—आव० मल० २६७

(ख) त्रिपटि० १०।३।२५

करने पर उतारू हो जाता है, आने वाले साठे बारह वर्ष तक आपको विविध कष्टों का सामना करना पड़ेगा, अतः आज्ञा प्रदान कीजिए कि तब तक मैं आपकी सेवा में रहकर कष्ट-निवारण किया करूँ ।^{२४}

महाश्रमण ने देवराज को भक्ति-पूर्ण प्रार्थना का उत्तर देते हुए कहा — 'देवराज ! आत्मसाधक के जीवन में आज तक यह कभी न हुआ और न कभी होगा, और न अब ही यह हो सकता है कि आत्मसिद्धि या मुक्ति किसी दूसरे के बल पर या किसी दूसरे की सहायता से प्राप्त की जा सके । साधक का आदर्श है 'एगोचरे खग्विसाणकप्पे' वह अकेला अपने पुरुषार्थ से चलता रहे ।'^{२५}

महाश्रमण की तेजोदीप्त वाणी के समक्ष देवराज विनत हो गए । सत्य है आत्मसाधक सकटों से घिरने पर भी दूसरों की सहायता की कभी अपेक्षा नहीं रखता । क्या विराट्काय हाथियों से घिर जाने पर भी सिंह कभी दूसरों के सहयोग की ओर मुह ताकता है ।^{२६} श्रद्धाभिभूत होकर देवराज ने महाश्रमण को नमस्कार किया ।

२४ (क) ता कुण्ह पसाय, अणुमन्नह एत्तिय काल मम, जेण समीवट्ठिओ वेयावच्च भे करेमिन्ति ।

—महावीर चरिय ५।१४५

(ख) आवश्यक मलय प० २६७

(ग) त्रिपष्टि० १०।३।२८

२५ नो खलु देविन्दा । एव भूय वा भवइ वा भविस्सइ वा ज ण अरहता देविदाण वा असुरिदाण वा णीसाए केवलनाणमुप्पाइ सु उप्पायति उप्पाइस्सति वा तव वा करिमु वा करेति वा, करिस्सति वा, अरहता सएण उट्ठाणबलवीरिय पुरिमक्का परक्कमेण केवलनाणमुप्पाइ सु उप्पायति उप्पाइस्सति वा ।

—आव० मल० वृत्ति पृ० २६७

(ख) त्रिपष्टि० १०।३।२९ से ३१

(ग) महावीर चरिय, गुणचन्द्र ५।१४५

२६ करिसघट्टे सीहो, अहिलसइ किमन्न साहेज्ज ?

—महावीर चरिय (नेमिचन्द्र) ८८२

प्रथम पारणा

द्वितीय दिन वहा से विहार कर भगवान् वर्धमान कोल्लाग सन्निवेश मे पहुँचे । वहा बहुल नामक ब्राह्मण के घर घृत और शक्कर मिश्रित परमान्न (खीर) की भिक्षा प्राप्त कर षष्ठभक्त का पारणा किया ।^{२७}

समवायाङ्ग मे कहा है—ऋषभदेव के अतिरिक्त शेष तेवीस तीर्थंकरों ने दूसरे दिन पारणा किया और पारणा मे अमृत सदृश मधुर खीर उन्हें प्राप्त हुई ।^{२८}

उत्तरपुराण के अनुसार महावीरस्वामी आहार के लिए वन से निकले और विद्यावरो के नगर के समान सुशोभित कुलग्राम नामकी नगरी मे पहुँचे, वहाँ के कूल नामक राजा ने भक्ति-भाव से विभोर हो उनके दर्शन किये, नमस्कार कर परमान्न (खीर) समर्पित किया ।^{२९} इस प्रकार गुणभद्र ने कोल्लाग सन्निवेश के स्थान पर 'कुलग्राम' और बहुल ब्राह्मण के स्थान पर कूल राजा का नाम दिया है ।

तापस के आश्रम में

वहाँ से विहार कर भगवान् मोराक सन्निवेश में आए । वहाँ पर दुइज्जत तापसों का विशाल आश्रम था । आश्रम का कुलपति भगवान् के

२७ (क) समवायाग

(ख) भाव० नियु० ३४४

(ग) विशेषा० भाष्य १८६३

(घ) भाव० मलय० वृत्ति० २६८१

२८ सवच्छरेणभिक्षा, खोयलद्धाउसभेण लोगणाहेण सेसेहि बीय दिवसे लद्धाओ पढम भिक्षाओ, उसभस्स पढमभिक्षा खोयरसो आसि लोगणाहस्स, सेसाण परमण्ण अमियरस रसोवम आसि ।

—समवायाग

२९ उत्तरपुराण ७४।३१८-३२१

पिता सिद्धार्थ का परम मित्र था ।^{३०} उसने भगवान् को आते देखा तो स्नेह और श्रद्धा से उनका स्वागत किया । भगवान् ने भी पूर्व के अभ्यासवश उनसे मिलने हेतु दोनों बाहे पसारी ।^{३१} और उनके मधुर आग्रह को सम्मान देकर वे एक दिन वहाँ विराजे ।

प्रस्थान करते समय कुलपति ने निवेदन किया—“हे कुमार वर ! यह आश्रम आपका ही है । आप इसे दूसरो का न समझे । कुछ समय यहाँ पर स्थिति रखे व एकान्त-शान्त स्थान में वर्षाकाल की इच्छा हो तो यहाँ अवश्य पधारे, मैं अनुग्रहीत होऊँगा ।” भगवान् ने एक दिन ठहर कर वहाँ से विहार किया ।

भगवान् तो सिंह की तरह अनिकेतचारी ठहरे । अपना राजमहल भी छोड़ आए, सुख-सुविधाओं का परित्याग कर निकल पड़े थे, अब कहाँ स्थिर रहना ? और कहा सुविधाओं का व्यामोह ! तथापि कुलपति के स्नेह और आग्रह को देखकर अपना प्रथम वर्षावास वहाँ करने का विचार किया ।

पूर्व निश्चय के अनुसार वर्षावास का समय आने पर भगवान् कुलपति के आश्रम में पहुँचे । तापस ने महाश्रमण को वर्षावास के लिए एक अच्छी छाई हुई कुटिया दे दी । महाश्रमण वही पर ध्यान मुद्रा में खड़े हो गए ।

मोराक सन्निवेश और उसके आस-पास के प्रदेश में भयकर ताप व सूखा पड़ रहा था । छिटपुट हल्की हल्की बू दाबादी से धरती की उष्मा अच्छी तरह शान्त नहीं हुई थी, और तो क्या, नया घास भी अकुरित नहीं

३० तेसि च कुलवती भयवतो पिउमित्तो ।

—आव० नि० मल० वृत्ति २६८

३१ (क) सामिणा पुव्वपयोगेण बाहिया पसारिया ।

—आव० मलय० २६८

(ख) ताहे सामिणा पुव्वपयोगेण तस्स सागत दिन ।

—आ० चूणि २७१

(ग) पुव्वनेहेण सामि दट्ठूण सागयत्ति भणिऊण समुहमुवट्ठिओ भयवयावि पुव्वपयोगेण चेव बाहा पसारिया ।

—महावीर चरिय (गुणचन्द्र) ५।१४६

(घ) पितृमित्र कुलपतिस्तत्र नायमुपस्थित ।

पूर्वाभ्यासात् स्वामिनापि तस्मिन् बाहु प्रसारित ॥

—त्रिपष्टि० १०।३।५०

हुआ था । गावों के पशु भूख के मारे इधर-उधर भटकते । तापसों की भोपड़िया घास-फूस की बनी हुई थी, वे उसमें मुँह डालते । आश्रम के तापस पशुओं से हैरान-परेशान हो गये, कुछ समय के लिए भी इधर-उधर हुए कि झोपड़ी साफ हो जाती । अन्त में उन्होंने पशुओं को डंडे मारकर भगाना शुरू किया । महावीर जिस एकान्त झोपड़ी में थे, पशु उसे खाने लगे । महावीर ध्यानस्थ थे । उन्हें झोपड़ी की क्या, अपनी देह की भी चिन्ता नहीं थी । दीक्षा लेते समय जो शरीर पर सुगन्धित गोशोर्ष चन्दन आदि लगाया गया था और जिसके कारण न जाने कितने कीट, पतंग, डास, मच्छर आदि जहरीले जीव दश लगाते पर कभी उधर उन्होंने ध्यान नहीं रिया ।^{३२}

महावीर की उपेक्षा से कुछ तापस उद्विग्न हो गए । सोचने लगे “हम दिन भर डंडा लिए अपनी-अपनी भोपड़ी की रक्षा करते हैं और यह श्रमण बिल्कुल ही आलसी, उदासीन और निश्चिन्त है, यो तो कुछ ही दिनों में पशु भोपड़ी का घास-फूस खा जायेंगे और यह फिर हमारी भोपड़ी मांगेगा । हमें फिर से नई झोपड़ी बांधकर इसे देनी पड़ेगी । अच्छा तपस्वी है यह ? अतिथि के नाते हमारी अपनी भोपड़ी के साथ इसकी भोपड़ी की भी हमें रक्षा करनी पड़ती है । इस अर्थहीन अतिथि सत्कार से तो हम हैरान हो गए ।”

तापसों ने कुलपति से कहा—“तुम्हारा यह मेहमान कैसा आलसी है, अपनी कुटिया की भी रक्षा नहीं कर सकता ? दूसरी भोपड़ी कौन छा कर देगा ?”

कुलपति भी महावीर की उदासीनता से अप्रसन्न हो गया । वह महाश्रमण के निकट आकर बोला—कुमारवर ! पक्षिगण भी अपने घोंसलों की रक्षा करते हैं, पर आप राजकुमार होकर भी इतनी उपेक्षा क्यों रखते हैं ? दुष्टों को दण्ड देना आपका कर्तव्य है, फिर कर्तव्य-विमुख क्यों हो रहें हैं ?^{३३} इस प्रकार संकेत कर कुलपति अपने स्थान चला गया ।

महावीर ने कुलपति की बातें सुनी, पर ध्यानस्थ होने से उन्होंने कुछ भी उत्तर नहीं दिया । वे सोचने लगे—“घर परिवार का परित्याग करने

३२ दिव्वेहि गवेहि आगरिसित्ता त तस्स देहमागम्म आरुज्झ काय विहरति विव्रति य

—आ० चूर्णि २६६

३३ (क) कुमारवर ! सउणी वि ताव नेड्ड रक्खई ।

—आवश्यक चूर्णि २७१

(घ) महावीर चरिय—५।२ से ८।५ १४८

पाला साधक भी भोपडी की ममता में उलझ रहा है ? झोपडी की रक्षा के लिए वह साधना को भी विस्मृत हो जाता है । ध्यान, समाधि और साधना के ऊपर भोपडी ने अपना प्रभुत्व जमा लिया है । भोपडी ममता और अहंकार का प्रतीक है । मैं अपने घर का त्याग कर आया साधना के लिए, अब इस पराई भोपडी में उलझ कर साधना को भूल जाऊँ, यह नहीं हो सकता । मेरा साधना-दीप तो वृक्ष के नीचे, गुफा में, खण्डहर में कहीं पर भी जल सकता है ।”

महाश्रमण चिन्तन की गहराई में उतर गये—“मैं झोपडी की रक्षा नहीं कर सकता और भोपडी पर पशु मुह मारते हैं जिससे कुलपति और अन्य तापस गण उद्विग्न होते हैं । मेरी समाधि उनकी असमाधि का कारण बनती है, जो मेरे लिए उचित नहीं है ।” महाश्रमण ने कुलपति की अनुमति लेकर परम सद्भाव के साथ वर्षावास के पन्द्रह दिन व्यतीत होने पर उन्होंने वहाँ से विहार कर दिया ।^{३४}

महावीर की प्रतिज्ञाएँ

उस समय महावीर ने पाँच प्रतिज्ञाएँ ग्रहण की, वे इस प्रकार हैं—

- १ अप्रीतिकारक स्थान में नहीं रहूँगा,
- २ सदा ध्यानस्थ रहूँगा,
- ३ मौन रखूँगा,
- ४ हाथ में भोजन करूँगा
- ५ गृहस्थों का विनय नहीं करूँगा ।^{३५}

३४ क) भगवान् अर्द्धमास स्थित्वा ततोपच्छा अदिठ्यगाम ।

—आव० मल० वृत्ति प० २६८

(ख) त्रिपष्टि० १०।३।७५

३५ (क) आवश्यक चूर्णि २७१

(ख) इमेण तेण पच अभिग्गहा गहिया-त जहा—१ अचियत्तोग्गहे न वसितव्व
२ निच्चवोसट्ठकाये ३ मोण च ४ पाणीसु भोत्तव्व ५ गिहत्थो न वदियव्वो
न अब्भुट्ठेयव्वो, ए ए पच अभिग्गहा गहिया ।

—आव० निर्युक्ति २६८

(ग) महावीर० गुणचन्द्र ५।१४८

(घ) कल्प० सुबोधिका वृत्ति प० २८८

(ङ) त्रिपष्टि० १०।३।७६-७७

जाला सावरु भी भोपडी की ममता में उलझ रहा है ? झोपडी की रक्षा के लिए वह साधना को भी विस्मृत हो जाता है । ध्यान, समाधि और साधना के ऊपर भोपडी ने अपना प्रभुत्व जमा लिया है । भोपडी ममता और अहंकार का प्रतीक है । मैं अपने घर का त्याग कर आया साधना के लिए, अब इस पराई भोपडी में उलझ कर साधना को भूल जाऊँ, यह नहीं हो सकता । मेरा साधना-दीप तो वृक्ष के नीचे, गुफा में, खण्डहर में कहीं पर भी जल सकता है ।”

महाश्रमण चिन्तन की गहराई में उतर गये—“मैं झोपडी की रक्षा नहीं कर सकता और भोपडी पर पशु मुह मारते हैं जिससे कुलपति और अन्य तापस गण उद्विग्न होते हैं । मेरी समाधि उनकी असमाधि का कारण बनती है, जो मेरे लिए उचित नहीं है ।” महाश्रमण ने कुलपति की अनुमति लेकर परम सद्भाव के साथ वर्षावास के पन्द्रह दिन व्यतीत होने पर उन्होंने वहा से विहार कर दिया ।^{३४}

महावीर की प्रतिज्ञाएँ

उस समय महावीर ने पाँच प्रतिज्ञाएँ ग्रहण की, वे इस प्रकार हैं—

- १ अप्रीतिकारक स्थान में नहीं रहूँगा,
- २ सदा ध्यानस्थ रहूँगा,
- ३ मौन रखूँगा,
- ४ हाथ में भोजन करूँगा
- ५ गृहस्थों का विनय नहीं करूँगा ।^{३५}

३४ क) भगवान् अर्द्धमास स्थित्वा ततोपच्छा अट्ठियगाम ।

—आव० मल० वृत्ति प० २६८

(ख) त्रिषष्टि० १०।३।७५

३५ क) आवश्यक चूर्णि २७१

(ख) इमेण तेण पच अभिग्गहा गहिंया-त्त जहा—१ अचियत्तोग्गहे न वसितव्व
२ निच्चवोसट्ठकाये ३ मोण च ४ पाणीसु भोत्तव्व ५ गिहत्थो न वदियव्वो
न अब्भुट्ठेयव्वो, ए ए पच अभिग्गहा गहिंया ।

—आव० निर्युक्ति २६८

(ग) महावीर० गुणचन्द्र ५।१४८

(घ) कल्प० सुबोधिका वृत्ति प० २८८

(ङ) त्रिषष्टि० १०।३।७६-७७

स्मरण रखना चाहिए कि आचाराग के अनुसार महावीर ने कभी भी दूसरे के पात्र में भोजन नहीं किया,^{३८} किन्तु जिनदास गणी महत्तर,^{३९} आचार्य मलयगिरि^{४०} व गुणचन्द्र^{४१} के अभिमतानुसार प्रस्तुत प्रतिज्ञा ग्रहण करने के पूर्व भगवान् ने गृहस्थ के पात्र का उपयोग किया था और केवलज्ञान होने के पश्चात् प्रवचन-लाघव के कारण वे स्वयं भिक्षा हेतु नहीं पधारते थे।^{४०} उस समय शिष्यों के द्वारा पात्र में लाई गई भिक्षा का उपयोग करते थे। एतदर्थ ही लोहार्य अनगार धन्य माना गया जिसने भगवान् को केवल ज्ञान होने पर भिक्षा लाकर प्रदान की।^{४१}

दिगम्बर ग्रन्थ धवला में सुधर्मा का अपर नाम 'लोहार्य' बताया है।^{४२} श्वेताम्बर ग्रन्थों में सुधर्मा का लोहार्य नाम देखने में नहीं आया है। अभिवान राजेन्द्र कोप ने लोहार्य का अर्थ महावीर को केवलज्ञान उत्पन्न होने पर भिक्षा लाने वाला साधु किया है^{४३} पर वह साधु कौन था, यह नाम नहीं

३६ नो सेवई य परवत्थ, परपाए वि से न भु जित्वा ।

आचाराग १।६।१ गा० १६

३७ ता केई इच्छति-सपत्तो धम्मो पन्नवेयव्वोत्ति तेण पढमपारणगे परपत्ते भुत्त, तेण पर पाणिपते ।

—आवश्यक चूर्णि २७१

३८ प्रथम पारणक गृहस्थपात्रे बभूव, तत पाणिपात्रभोजिना मया भवितव्यमित्यभि-
ग्रहो गृहीत ।

—आवश्यक म० वृ० प २६८

३९ महावीर चरिय ५।१४८

४० अथोत्पन्नेऽपि केवलज्ञाने कस्मान्न भिक्षार्थं भगवानटति ? उच्यते, तस्याभवस्थाया
भिक्षाटने प्रवचनलाघवसम्भवात्, उक्त च ।

देविदचक्कवट्टी मडलिया ईसरा तलवरा य ।

अभिगच्छति जिणिद गोयरचरिय न सो अडइ ॥

—आव० निर्युक्ति मलय० वृत्ति २६८

४१ उत्पन्नपाणस्स उ लोहज्जो आणेति,

धन्नो सो लोहज्जो खनिखमोपवरलोहसरिवन्नो जस्स जिणो पत्ताओ इच्छइ
पाणीहि भोत्तु जे ।

४२ जैनेन्द्र कोप, भाग ३, पृ०

—आवश्यक चूर्णि० पृ० २७१

४३ लोहज्ज० लोहार्य० उत्पन्न केवलज्ञानवीरस्य भिक्षादायके साधो ।

—अभिवान राजेन्द्रकोप भा० ६ पृ० ७५५

घबराकर ? बहुत अच्छा हुआ, आज मानव का भक्ष्य मिलेगा । अह 'ह' । यक्ष ने पुनः एक क्रूर अट्टहास किया, मन्दिर की जीर्ण दीवारें काँप उठी ।^{४०}

महाश्रमण उस समय भी मौन, अचल और निर्भय खड़े थे । उनको प्रशान्त मुखमुद्रा पर न भय की रेखा थी और न उनके तन पर भय का हल्का-सा रोमांच ही था ।

यक्ष आश्चर्यचकित था । वह सोचने लगा—अट्टहास से ही बड़े-बड़े योद्धा भूमिमात् हो जाते हैं, पर यह तो बड़ा विचित्र मानव है । इसका धैर्य तो वज्र की तरह अविचल, अविकल है, क्या यह मानव है या अन्य है ।

यक्ष ने अबकी बार पूरी शक्ति लगाकर अपना रौद्र रूप प्रकट किया । उसने हाथों का रूप बनाया । दन्तप्रहार करने और पाँव से रौदने पर भी वे अचल रहे । यक्ष ने पिशाच का विकराल रूप बनाकर तीक्ष्ण नाखून व दाँतों से महावीर के अंगों को नोचा तो भी उनके मन में रोप नहीं आया । मुँह से 'सो' नहीं निकला । उसने सर्प बनकर जोर से काटा तो भी महावीर का ध्यान भङ्ग नहीं हुआ । अन्त में उसने अपनी दिव्य देवशक्ति से उनके आँख, कान, नाक, सिर, दाँत, नख और पीठ में भयकर वेदना उत्पन्न की । इस प्रकार की एक वेदना से भी साधारण प्राणी छटपटाता हुआ तत्क्षण मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, पर महावीर तो उन सभी (सात भयकर) वेदनाओं को शान्त भाव से सहन कर गये ।^{४१} वे अब भी 'मेखव वाएण अकप-माणा'—सुमेरु की तरह अकंपित थे । वे यक्ष को प्रतिबोध देने आये थे पर क्रोध की उष्ण मनोभूमि में बोध का कल्पवृक्ष किस प्रकार अकुरित हो

४७ (क) आव० चूर्णि पृ० २७३

(ख) आव० मल० वृत्ति पृ० २६६

(ग) आव० हारि० वृत्ति १६१

(घ) महावीर चरिय० ५।१५४

४८ (क) सत्तविह वेयण करेति—सोसवेयण कन्नवेयण अच्छिवेयण दत्तवेयण, णह-वेयण, नक्कवेयण पिट्ठवेयण, एक्केका वेयणा समत्था पागतस्स जीत सकामेत्तु, किं पुण सत्त तायो उज्जलाओ ।

—आव० चूर्णि २७४

(ख) आव० मलय० वृत्ति पृ० २७०।१

(ग) आव० हारिभट्टीया वृत्ति पृ० १६१

(घ) महावीर चरिय ५।१५४

सकता है। मन के दैत्य के परास्त हुए बिना अन्तरतम के देवता के दर्शन नहीं हो सकते।

लोमहर्षक उपद्रवों को लम्बी शृंखला चलती रही। यक्ष सोचता रहा—अब गिरा, अब मरा, पर वह महाश्रमण न गिरा न मरा। उपद्रव करते-करते यक्ष स्वयं ही थककर चूर चूर हो गया था। राक्षसी बल महावीर के आत्मबल से परास्त हो गया, उसका धैर्य ध्वस्त हो गया। प्रभु की अद्भुत तितिक्षा देखकर चकित व स्तम्भित-सा रह गया। धीरे-धीरे उसका हृदय परिवर्तन हो गया। वह महाश्रमण के चरणों में झुका ‘प्रभु! मुझे क्षमा करो। मैंने अपराध ही नहीं, महा-अपराध किया है। आपको पहचाना नहीं।’^{४९}

प्रभु ने ध्यान-समाधि खोली। उनके नेत्रों से स्नेह और करुणा की भाषा मुखरित हो रही थी—‘यक्ष! भयभीत न बनो, मैंने प्राणिमात्र को अभय दिया है। तुम क्रोध और घृणा के वशीभूत होकर मानव की अस्थिया के साथ खेलते रहे हो, पर यह क्रूर क्रीडा तुम्हारे मन को कभी भी शान्ति नहीं दे सकी है। क्षमा और प्रेम से ही हृदय में शान्ति अगड़ाई लेने लगती है। यही अभय का प्रशस्त मार्ग है।’

भगवान् के उद्बोधन से शूलपाणि के अन्तर चक्षु खुल गये, मन का भय मिट गया, उसका क्रोध शान्त हो गया। एक को प्रतिबोधित करते ही हजारों लाखों मानवों की विपत्तियाँ निर्मूल हो गई।

यक्ष का पहले भय-प्रेरित नमस्कार था, अब वह श्रद्धास्निग्ध भक्ति के रूप में परिवर्तित हो गया। रेगिस्तान जैसे नोरस हृदय में करुणा की स्रोतस्विनी प्रवाहित होने लगी। कुछ क्षणों पूर्व जो निष्ठुर और उद्धत दानव था, अब वह भक्ति से विनत हो गया था। उसने भक्ति-विभोर होकर मधुर स्वर में प्रभु की स्तुति प्रारम्भ की। पहले भीषण हुँकार और अट्टहास से दिशाएँ काप रही थी, अब सगीत की सुमधुर स्वरलहरियों से दिग्दिगन्त मुखरित हो रहा था।

४९ (क) आव० चूणि-२७४

(ख) आव० मल० वृत्ति २७०।१

(ग) आव० हारि० वृत्ति १६१

(घ) महावीर चरिय० ५।१५४

वताया है। मेरी दृष्टि से लोहार्य सुधर्मा स्वामी ही होने चाहिए, क्योंकि उनका लोहार्य नाम मिलता है इससे उनका कितना सेवापरायण जीवन रहा होगा, यह सकेत मिलता है। केवलज्ञान होने पर द्वितीय प्रवचन परिपद में उनकी दीक्षा हुई थी।

दिगम्बर परम्परा केवली को कवलाहार नहीं मानती है, इसलिए वहा पर भिक्षा लाने का उल्लेख नहीं हुआ है।

शूलपाणि यक्ष का उपद्रव

दुर्द्विजत तापमो के आश्रम से विहार कर भगवान् अस्थिग्राम पधारे। गाँव के बाहर उद्यान में एक यक्ष का मन्दिर था, जिसके आस-पास में न तो वस्ती थी और न लोगो का आवागमन ही था। मुनसान और बड़ा भयानक वातावरण था। भगवान् ने ध्यान के लिए उस स्थान को उपयुक्त समझा और उधर चल पड़े।

गाँव के सीधे मार्ग को छोड़कर यक्ष-मन्दिर की ओर बटते हुए देख-कर लोगो ने कहा—देवार्य ! उधर कहाँ जा रहे हो ?

महाश्रमण ने शान्त और धीरे स्वर में उनसे पूछा—मुझे ध्यान करने के लिए एकान्त स्थान चाहिए, क्या मैं उस मन्दिर में ठहर सकता हूँ ? क्या तुम्हारी अनुमति है ?^{४४}

लोगो ने आश्चर्य के साथ कहा—क्या कहा उस मन्दिर में ? कदापि नहीं। देवार्य ! वह यक्ष बड़ा रौद्र है, उपद्रवी है। मानव को आकृति से ही नहीं, पर मानव के शरीर की गंध से भी वह घृणा करता है। जो मानव रात्रि-निवास करता है, वह प्रातः मरा हुआ मिलता है। सूर्य की तरह आपका चेहरा दमक रहा है। गुलाब के फूल की तरह आपका सुकुमार सौन्दर्य खिल रहा है। आँखों में से सहज-स्नेह का अमृत झलक रहा है। आप वहाँ न जायें। हमारी नम्र प्रार्थना है कि आप हमारी बस्ती में ठहरो,

४४ (क) आवश्यक चूर्ण २७२

(ख) अहो एत्थ जक्सगिहे अम्हे निवसामो ?

हम आपके लिए अच्छे मकान की व्यवस्था कर दोगे। पर भगवान् ने यक्ष को प्रतिवोध देने के लिए और उपसर्ग को सहन करने के लिए उसी स्थान की पुन याचना की। ग्रामनिवासियों ने आज्ञा प्रदान की। भगवान् एक कोने में ध्यानस्थ हो गए।^{४५}

साध्य पूजा हेतु इन्द्रशर्मा नाम का पुजारी आया, पूजा के पश्चात् सभी यात्रियों को यक्षायतन से बाहर निकाला। भगवान् से उसने कहा - देवार्थ ! तुम भी बाहर चलो, परन्तु वे मौन थे, ध्यानस्थ थे, इन्द्रशर्मा ने पुन यक्ष के भयकर उत्पात का रोमाचक वर्णन किया, फिर भी भगवान् विचलित नहीं हुए और वे वही स्थिर रहे, इन्द्रशर्मा चला गया।^{४६}

दिन भर का यका सूर्य अस्ताचल की गोद में जा छुपा था। सध्या की स्वर्णिम किरणों पर अधिकार की काली परत चढ़ गई थी। चारों ओर गभीर सन्नाटा था। दूर-दूर में कहीं मानव की आवाज भी नहीं सुनाई दे रही थी। गहन अधिकार के रूप में यक्षायतन की दीवारों से मानो भय का काला धुँआ उठकर वातावरण को अविकाधिक विभीषिकापूर्ण बनाता जा रहा था। तभी शूलपाणि यक्ष प्रकट हुआ। बिजली की तरह चमकता हुआ भयकर शूल उसके हाथ में था, ऐसा प्रतीत हो रहा था, मानो साक्षात् यमराज ही मृत्यु का सन्देश लिए आ रहा हो। रौद्ररस देहधारण कर आ गया है।

भगवान् को स्थिर खड़ा देखकर उसने कहा—“मृत्यु को चाहने वाला यह गाँव निवासियों ने देवार्चक द्वारा निषेध करने पर भी न माना। ज्ञात होता है इसे अभी तक मेरे प्रबल-पराक्रम का परिचय नहीं है।” पराक्रम का परिचय देने के लिए उसने भयकर अट्टहास किया।

यक्ष के अट्टहास की प्रतिध्वनि शून्य दिशाओं से टकराने लगी।

ओह ! हो !! तुम्हारा शरीर तो अत्यन्त सुन्दर और सुकुमार है। यह तो अधिकार में भी बिजली की तरह चमक रहा है। युवक है, पुरुषार्थी भी लगता है, फिर भी तू यहाँ मरने के लिए क्यों आया है ? क्या जीवन से

४५ जाणइ सो सबुज्झिहिइ, ततो गता एगे कूणे पडिम्म ठितो ।

—आव० मल० २६७

४६ (क) देवज्जगा । तुम्हेवि नीहरह, मा इमिणा जक्खेण मारिज्जिहिइ ।

(ख) त्रिपिट० १०।३।११८

—महावीर चरिय ५।१५३

घबराकर ? बहुत अच्छा हुआ, आज मानव का भक्ष्य मिलेगा । अह 'ह' ।
यक्ष ने पुनः एक क्रूर अट्टहास किया, मन्दिर की जीर्ण दीवारें काँप उठी ।^{४०}

महाश्रमण उस समय भी मौन, अचल और निर्भय खड़े थे । उनकी प्रशान्त मुखमुद्रा पर न भय की रेखा थी और न उनके तन पर भय का हल्का-सा रोमांच ही था ।

यक्ष आश्चर्यचकित था । वह सोचने लगा—अट्टहास से ही वड़े-वड़े योद्धा भूमिमात हो जाते हैं, पर यह तो बड़ा विचित्र मानव है । इसका धैर्य तो वज्र की तरह अविचल, अविकल है, क्या यह मानव है या अन्य है ।

यक्ष ने अचानक वार पूरी शक्ति लगाकर अपना रौद्र रूप प्रकट किया । उसने हाथों का रूप बनाया । दन्तप्रहार करने और पाँव से रौदने पर भी वे अचल रहे । यक्ष ने पिशाच का विकराल रूप बनाकर तोक्षण नाखून व दाँतों से महावीर के अंगों को नोचा तो भी उनके मन में रोप नहीं आया । मुह से 'सो' नहीं निकला । उसने सर्प बनकर जोर से काटा तो भी महावीर का ध्यान भङ्ग नहीं हुआ । अन्त में उसने अपनी दिव्य देवशक्ति से उनके आँख, कान, नाक, सिर, दाँत, नख और पीठ में भयकर वेदना उत्पन्न की । इस प्रकार की एक वेदना से भी साधारण प्राणी छूटपटाता हुआ तत्क्षण मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, पर महावीर तो उन सभी (सात भयकर) वेदनाओं को शान्त भाव से सहन कर गये ।^{४१} वे अब भी 'मेवमेव बाएण अकप-
माणा"—सुमेरु की तरह अकपित थे । वे यक्ष को प्रतिबोध देने आये थे पर क्रोध की उष्ण मनोभूमि में बोध का कल्पवृक्ष किस प्रकार अकुरित हो

४७ (क) आव० चूर्णि पृ० २७३

(ख) आव० मल० वृत्ति पृ० २६६

(ग) आव० हारि० वृत्ति १६१

(घ) महावीर चरिय० ५।१५४

४८ (क) सत्तविह वेयण करेति—सीसवेयण कणवेयण अच्छिक्खेयण दत्तवेयण, गह-
वेयण, नक्कवेयण पिट्ठिवेयण, एक्केका वेयणा समत्था पाणतस्स जीत सकामेत्तु,
किं पुण सत्त तायो उज्जलाओ ।

—आव० चूर्णि २७४

(ख) आव० मलय० वृत्ति पृ० २७०।१

(ग) आ० हारिभट्टीया वृत्ति पृ० १६१

(घ) महावीर चरिय ५।१५४

सकता है। मन के दैत्य के परास्त हुए बिना अन्तरतम के देवता के दर्शन नहीं हो सकते।

लोमहर्षक उपद्रवों को लम्बी शृंखला चलती रही। यक्ष सोचता रहा—अब गिरा, अब मरा, पर वह महाश्रमण न गिरा न मरा। उपद्रव करते-करते यक्ष स्वयं ही थककर चूर चूर हो गया था। राक्षसी बल महावीर के आत्मबल से परास्त हो गया, उसका धैर्य ध्वस्त हो गया। प्रभु की अद्भुत तितिक्षा देखकर चकित व स्तम्भित-सा रह गया। धीरे-धीरे उसका हृदय परिवर्तन हो गया। वह महाश्रमण के चरणों में झुका 'प्रभु' मुझे क्षमा करो। मैंने अपराध ही नहीं, महा-अपराध किया है। आपको पहचाना नहीं।' ४९

प्रभु ने ध्यान-समाधि खोली। उनके नेत्रों से स्नेह और कृपा की भाषा मुखरित हो रही थी—'यक्ष'। भयभीत न बनो, मैंने प्राणिमात्र को अभय दिया है। तुम क्रोध और घृणा के वशीभूत होकर मानव की अस्थिया के साथ खेलते रहे हो, पर यह क्रूर क्रीडा तुम्हारे मन को कभी भी शान्ति नहीं दे सकी है। क्षमा और प्रेम से ही हृदय में शान्ति अगड़ाई लेने लगती है। यही अभय का प्रशस्त मार्ग है।' ५०

भगवान् के उद्बोधन से शूलपाणि के अन्तर चक्षु खुल गये, मन का भय मिट गया, उसका क्रोध शान्त हो गया। एक को प्रतिबोधित करते ही हजारों लाखों मानवों की विपत्तियाँ निर्मूल हो गईं।

यक्ष का पहले भय-प्रेरित नमस्कार था, अब वह श्रद्धास्निग्ध भक्ति के रूप में परिवर्तित हो गया। रेगिस्तान जैसे नोरस हृदय में कृपा की स्रोतस्विनी प्रवाहित होने लगी। कुछ क्षणों पूर्व जो निष्ठुर और उद्धत दानव था, अब वह भक्ति से विनत हो गया था। उसने भक्ति-विभोर होकर मधुर स्वर में प्रभु की स्तुति प्रारम्भ की। पहले भीषण हँकार और अट्टहास से दिशाएँ काप रही थी, अब सगीत की सुमधुर स्वरलहरियों से दिग्दिगन्त मुखरित हो रहा था।

४९ (क) आव० चूणि-२७४

(ख) आव० मल० वृत्ति २७०।१

(ग) आव० हारि० वृत्ति १६१

(घ) महावीर चरिय० ५।१५४

दस स्वप्न

एक मुहूर्त भर रात्रि अवशेष रहने पर भगवान् को उस रात में कुछ क्षण भर निद्रा आ गई। उस समय उन्होंने दस स्वप्न देखे—^{५०}

- (१) मैं एक भयकर ताड़-सदृश पिशाच को मार रहा हूँ।
- (२) मेरे सामने एक श्वेत पुष्कोकिल उपस्थित है।
- (३) मेरे सामने एक रग-विरगा पुष्कोकिल उपस्थित है।
- (४) दो रत्न मालाये मेरे सम्मुख हैं।
- (५) एक श्वेत गोकुल मेरे सम्मुख है।
- (६) एक विकसित पद्मसरोवर मेरे सामने स्थित है।
- (७) मैं तरगाकुल महासमुद्र को अपने हाथों से तैर कर पार कर चुका हूँ।
- (८) जाज्वल्यमान सूर्य सारे विश्व को आलोकित कर रहा है।
- (९) मैं अपनी वैडूर्य वर्ण आत्मा से मानुषोत्तर पर्वत को आवेष्टित कर रहा हूँ।
- (१०) मैं मेरु पर्वत पर चढ़ रहा हूँ।

स्वप्नान्तर भगवान् की नीद खुल गई, क्योंकि निद्रा ग्रहण के समय भगवान् खड़े ही थे। साधनाकालीन यह प्रथम प्रसंग था जब भगवान् को क्षण भर नीद आई। यह भगवान् के जीवनकाल की अन्तिम निद्रा थी।

रात्रि में शूलपाणि के भयकर अट्टहास को श्रवण कर ग्रामवासियों ने उसी समय अनुमान लगा लिया था कि मन्दिर में स्थित वह साधु सदा-सदा के लिये चल बसा है और प्रातःकाल के पूर्व जब सगीत की सुमधुर स्वर-लहरिया सुनी तो उनका अनुमान और अधिक दृढ़ हो गया कि साधु की मृत्यु से ही यक्ष अपने हृदय की प्रसन्नता सगीत के माध्यम से अभिव्यक्त कर रहा है।

५० (क) तत्थ सामी देसूणे चत्तारि जाये अतीव परितापितो पभायकाले मुहुत्तमेत्त निद्रापमाय गतो ।
—आव० मल० २७०।१

(ख) महावीर चरिय० ५।१५५

(ग) त्रिपिट० १०।३।१४७

उत्पल नामक एक निमित्तज्ञ अस्थिक ग्राम में रहता था। पहले वह भगवान् पार्श्वनाथ को परम्परा में श्रमण बना था। पर कुछ कारणों से श्रमणत्व से भ्रष्ट हो गया था। जब उसे भगवान् महावीर के यक्षायतन में ठहरने के समाचार ज्ञात हुए तो अनिष्ट की कल्पना से उसका हृदय धड़क उठा। प्रात इन्द्रशर्मा पुजारी के साथ वहाँ यक्षायतन पहुँचा, पर अपनी कल्पना से विपरीत यक्ष के द्वारा भगवान् महावीर को अर्चित देखकर उसके आश्चर्य का आर पार नहीं रहा। वे दोनों ही प्रभु के चरणों में नमस्कार करने लगे—प्रभो ! आपका आत्म-तेज अपूर्व है। आपने यक्षप्रकोप को शान्त कर दिया है। धन्य है आप।^{५२}

निमित्तज्ञ उत्पल ने निवेदन किया—प्रभो, आपने जो रात्रि के पश्चिम प्रहर में दस स्वप्न देखे हैं, उनका फल इस प्रकार होगा—

- (१) आप मोहनीय कर्म को नष्ट करेंगे।
- (२) सदा-सर्वदा आप शुक्ल-व्यान में रहेंगे।
- (३) विविध ज्ञानमय द्वादशाङ्ग श्रुत की प्ररूपणा करेंगे।
- (४) ? (इसका फल मुझे ज्ञात नहीं है)
- (५) चतुर्विध सघ आपकी सेवा में सलग्न रहेगा।
- (६) चतुर्विध देव भी आपकी सेवा में रहेंगे।
- (७) ससार सागर को आप पार करेंगे।
- (८) केवलज्ञान और केवलदर्शन को आप प्राप्त करेंगे।
- (९) यत्र-तत्र-सर्वत्र आपकी कीर्ति-कौमुदी चमकेगी।
- (१०) समवसरण में सिंहासन पर विराजकर आप धर्म की सस्थापना करेंगे।^{५३}

इस प्रकार इन नौ स्वप्नों का फल मुझे ज्ञात हो गया है, पर चतुर्थ स्वप्न का फल मेरी समझ में नहीं आया। भगवान् ने स्वयं चतुर्थ स्वप्न

-
- ५२ (क) आवश्यक मल० २७०
 (ख) महावीर चरिय० १५५।१
- ५३ (क) आवश्यक चूर्ण २७५
 (ख) आव० मल० वृत्ति २७०
 (ग) महावीर चरिय ५।१५५
 (घ) भगवती सूत्र १६।६।५८०

का फल बताते हुए कहा—उत्पल, मैं सर्वविरति व देश-विरति रूप दो प्रकार के धर्म की प्ररूपणा करूँगा।^{५६} भगवान् की बात को सुनकर निमित्तज्ञ अत्यन्त प्रसन्न हुआ।

अरियकग्राम के इस वर्षाकाल में फिर भगवान् को किसी भी प्रकार का उपसर्ग नहीं हुआ। प्रस्तुत वर्षावास में भगवान् ने पन्द्रह-पन्द्रह दिन के आठ अधमास उपवास किये।^{५७}

महावीर और बुद्ध के स्वप्नों की तुलना

तथागत बुद्ध भी अपने साधना काल की अन्तिम रात्रि में पाँच महा-स्वप्न देखते हैं, जिनका सम्बन्ध भी भावी जीवन से है। यद्यपि स्वप्नों की सघटना भिन्न है किन्तु तात्पर्य बहुत समान है।

(१) बुद्ध ने देखा—मैं एक महापर्यंक पर सो रहा हूँ। हिमालय मेरा उपधान है। बाया हाथ पूर्वी समुद्र को छू रहा है, दाया हाथ पश्चिमी समुद्र को छू रहा है, और मेरे पैर दक्षिणी समुद्र को छू रहे हैं। इसका अर्थ है—तथागत द्वारा पूर्ण बोधि प्राप्ति।^{५८}

(२) बुद्ध ने देखा, तिरिया नामक एक वृक्ष उनके हाथ में प्रादुर्भूत होकर आकाश तक पहुँच गया है। इसका अर्थ है—अष्टांगिक मार्ग का निरूपण।

(३) बुद्ध ने देखा—श्वेत कीट, जिनका शिरोभाग काला है, मेरे घुटने तक रेंक रहे हैं। इसका तात्पर्य है—श्वेत वस्त्रधारी गृहस्थों का शरणागत होना।

५४ आवश्यक० मलय० वृत्ति २७०

५५ (क) तत्थ सामी अद्धमास अद्धमासेण खमइ, एस पढमो वासास्तो।

—आव० मल० वृत्ति २७०

(ख) महावीर चरिय ५।१५५

(ग) त्रिपिटि० १०।३।८८

५६ प्रस्तुत स्वप्न का फल भगवती में उसी जन्म में मोक्ष-प्राप्ति माना है—

—भगवती १६।६, सूत्र ५८०

(४) बुद्ध ने देखा—रग-बिरगे चार पक्षी चार दिशाओं से आते हैं, उनके चरणों में गिरते हैं और श्वेत हो जाते हैं। इसका अर्थ है—चारों वर्णों के लोग उनके पाम सन्यस्त होंगे और वे निर्वाण प्राप्त करेंगे।

(५) बुद्ध ने देखा—वे एक गोमय पर्वत पर चल रहे हैं, किन्तु फिसल या गिर नहीं रहे हैं। इसका तात्पर्य है—सुलभ भौतिक मामग्री में अनासक्ति।^{५७}

भगवान् महावीर और तथागत बुद्ध दोनों ही अपने साधनाकाल में स्वप्न देखते हैं। और उनकी सूचना मिलती है भविष्य में शीघ्र ही बोधि लाभ प्राप्त कर धर्मचक्र प्रवर्तन की।

मोराकसन्निवेश में

वहा से वर्षावास के पश्चात् विहार कर भगवान् मोराकसन्निवेश पधारे और उद्यान में विराजे।^{५८} वहा भगवान् के तप पूत जीवन और ज्ञान की तेजस्विता से जन-जन के मन में श्रद्धा के दीप प्रज्वलित हो उठे। ध्यान-परायण तपस्वी महावीर के चारों ओर जनता श्रद्धापूर्वक आकर नमन करने लगी।

इस सन्निवेश में अच्छन्दक जाति के पाण्डस्थ (ज्योतिषी) रहते थे, जो अपनी जीविका ज्योतिष आदि से चलाते थे। महावीर की अपूर्व ध्यान एवं तपोजन्य सहज सिद्धियों के कारण अच्छन्दको का प्रभुत्व जनता में क्षीय हो गया। तब उसने घबराकर भगवान् से निवेदन किया—भगवन्! आपका व्यक्तित्व अपूर्व है। आप अन्यत्र पधारे, क्योंकि आपके यहा विराजने से हमारी जीविका नहीं चलती है, हम अन्यत्र जायें तो परिचय और प्रतिभा के अभाव में हमें कोई भी पूछेगा नहीं।^{५९} कशपावतार महावीर ने वहा से

५७ (क) जगुत्तर निकाय ३-२४०

(ख) महावस्तु २।१३६

५८ (क) आव० चूर्ण २७५

(ख) आव० मलय० वृत्ति० २७०

(ग) आव० हारि० १६४

(घ) महावीर चरित० ५।१५६

५९ (क) "मयव तुम्हें अन्नत्थवि पुज्जा, अहं कहि जायि ?

विहार कर दिया।^{६०} यह घटना बताती है कि भगवान की अहिंसा और करुणा इतनी उत्कट थी कि उनके कारण यदि किसी की आजीविका पर आघात पहुँचे तो भी वे उस पथ से हट जाते थे, किसी के मन को सूक्ष्म पीड़ा भी न हो, यह उनका लक्ष्य था।

चण्डकौशिक को प्रतिबोध

दक्षिण वाचाला से उत्तर वाचाला जाने के दो मार्ग थे। एक कनक-खल आश्रम से होकर और दूसरा बाहर से। आश्रम का मार्ग सीधा होने पर भी निर्जन, भयानक व विकट सकट से युक्त था। बाहर का पथ कुछ टेढ़ा छोटी-छोटी पगडंडियों में बटा हुआ तथा लम्बा था, पर सुगम और विपदा से मुक्त था। आत्मा की मस्ती में गजराज की तरह भ्रमते हुए महावीर सीधे पथ पर ही अपने धीर-गभीर कदमों को बढ़ाते हुए चले जा रहे थे।^{६१}

मार्ग के किनारे एक वृक्ष की छाया में बैठे हुए ग्वाल-बालो ने देखा, एक श्रमण इस वियावान जंगल की ओर बढ़ता आ रहा है। उसके सुनहले शरीर की कांति से वन-प्रदेश यो आलोकित हो रहा है जैसे प्रभात के बाल सूर्य से दिशाएँ। उसके मुख-मण्डल पर अदम्य ओज है, आँखों में अपार स्नेह का सागर छलक रहा है। उसके धीर-गभीर कदम दृढ़ता के साथ आगे बढ़ रहे हैं।

(ख) महावीर चरिय ५।१५८

(ग) त्रिपष्टि० १०।३।२१५-२१७

६० (क) ताहे अचियत्तो गहोत्ति काऊण सामी निग्गतो।

—आव० मल० वृ० २७२

(ख) त्रिपष्टि० १०।३।२१८

६१ (क) कणकखल णाम आसमपद, दो पथा—उज्जुओ य वको य, जो सो उज्जुओ सो कणगखलमज्जेण वच्चत्ति, वको परिहरन्तो, सामी उज्जुएण पघाइतो।

—आव० चूणि० २७८

(ख) आव० मल० वृत्ति० २७३।१

(ग) महावीर चरिय, नेमिचन्द्र ६६२

(घ) महावीर चरिय, गुणचन्द्र ५।१५६

ग्वाल-गालो का हृदय भविष्य की कल्पना से सिहर उठा—विचारा भिक्षु, इधर अनजाने मार्ग पर जा रहा है देखो इसकी सूरत कितनी सुहावनी है, कही यह महारुद्र चण्डकोशिक का, नाग जो भाड़ियो में छिपा है, उसका भक्ष्य न बन जाय, इसलिए हमे इन्हे रोकना चाहिए।

ग्वालो ने टोकते हुए कहा—देवार्य ! इधर न पधारिये । इस पथ मे एक भयंकर दृष्टिविष सर्प रहता है, जिसकी विपैली फुकार से मानव तो क्या, पशु-पक्षीगण भी भस्मसात् हो जाते है । वह इतना भयंकर है कि जिधर देखता है उन्पर जहर बरसने लगता है, आग को लपटे उठन लगती है । उसके कारण आसपास के वृक्ष भी सूख गये हैं, चारो ओर सुनसान हो गया है, दूर-दूर तक का वनप्रदेश उजाड़ है । जंगल का वातावरण भय से साय-साय कर रहा है । अतः श्वेत्स्कर यही है कि आप बाहर के मार्ग से पधारें ।^{६२}

महावीर मौन थे । वे अपने लक्ष्य की ओर बढ़े जा रहे थे । पथ से विचलित होना उन्होंने सीखा ही न था ।

श्रमण को आगे बढ़ता देखा तो ग्वालो का हृदय पसोज गया—अरे रे ! विचारा मारा जायेगा । अभी तो जिद्द कर रहा है पर उस क्रूर नागराज के सामने किसकी जिद्द चली है ? ग्वाले दौडकर महाश्रमण के निकट आये ओर बोले—बाबा, उधर न जाओ, महाभयंकर विषधर साप है, काट खायेगा, एक फुकार से ही झूलसा देगा, बेमौत मर जाओगे, हमारी बात मानो, दूसरे मार्ग से चले जाओ ।

महाश्रमण देख रहे थे कि ग्वालो की आँखो मे से सहज सहृदयता छलक रही है ओर वे मुह से सर्प की भयंकरता का नग्न चित्र उपस्थित कर रहे हैं, तथापि महाश्रमण मौन थे, अभय थे, वे तो मृत्यु को पराजित करने जा रहे थे । उनके हृदय मे अमृत की श्रोतस्विनी उमड़ रही थी, वे मृत्यु से भयभीत कैसे हो सकते थे । वे तो अविनाशी आत्म-चेतना के साधक थे,

६२ (क) आव० चूर्णि० २७८

(ख) आव० मलय० वृत्ति २७३

(ग) आव० हारि० वृत्ति १६५

(घ) महावीरचरिय (नेमि०) ६६३

(ङ) महावीरचरिय (गुण) ५।१५६

(च) चउप्पन्न महापुरुष चरिय

(ज) निपट्टि० १०।३।२२५-२२८

जिन्होंने कभी भी अपने लक्ष्य से च्युत होना जाना ही न था। स्थितप्रज्ञ महावीर ने ग्वाल-बालो को आश्वासन की अभय मुद्रा से आश्वस्त किया और निर्भय एवं निर्वृन्द गति से आगे बढ़ गये।

महावीर चण्डकौशिक को बावी पर जाकर ध्यान लगाकर खड़े हो गये।^{६३} उनके मन में प्रेम का पयोधि उछाले मार रहा था। मानवीय गध पाते ही नागराज विष उगलता हुआ बाहर निकला। बावी के पास भगवान् को देखकर वह सहम गया। उसने क्षुब्ध होकर एक भयकर फुकार मारी, वायुमण्डल में दूर दूर तक विपाक्त लहरें फैल गई। सन्निकट में उड़ते कीट-पतंग वही ढेर हो गये। पर महावीर अविचल मुद्रा में खड़े थे।

फुकार को निष्फल जाते देखकर चण्डकौशिक का क्रोध दुगुने वेग के साथ उफना। पूरे आवेश के साथ उसने महाश्रमण के चरणों में दश-प्रहार किया। कही ये मेरे ऊपर न गिर पड़े, इस आशका से वह एक ओर सरक गया। उसे अपने दशप्रहार पर पूर्ण विश्वास था।

पर आश्चर्य ! लाल रुधिर के स्थान पर श्वेत रुधिर बह रहा है। वैसे ही स्थिर, अचंचल खड़े है, पहले जैसा ही उनका चेहरा मधुरहास के साथ खिल रहा है, बड़ी सौम्यता व शान्ति टपक रही है, जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं कि क्या हुआ। नागराज स्तब्ध और विस्मित बनकर देखता रहा।

अपने शरीर को कुडलाकार बनाकर उसने अपने को कसा, फन को अच्छी तरह से उठाकर भयकर वेग के साथ फिर दश मारा और पूर्व की तरह पुन पीछे की ओर खिसक गया। पर वह महातपस्वी तो अब भी शान्त खड़ा था। पीड़ा से चीखा तक भी नहीं।

तृतीय बार फिर उसने दश का तीव्र प्रहार किया। पर वह महाश्रमण तो हिमगिरि की दुर्द्धर्ष चट्टान की तरह अडोल खड़े थे।^{६४}

६३ (क) आव० चूणि० २७८

(ख) आवश्यक मलय वृत्ति २७३

(ग) आव० हारि० वृत्ति १९६

(घ) महावीरचरिय, ५।१५६

(ङ) महावीर चरिय, नेमिचन्द्र ६६४

(च) त्रिपष्टि० २।२४८-२५१

चण्डकौशिक घबरा गया। उसका प्रचण्ड जहर आज पानी हो गया। उसकी आस्था हिल गई।

पराजित नागराज की विपदृष्टि महावीर की दिव्य व अमृत दृष्टि पर स्थिर हो गई, उनकी दृष्टि से करुणा का अमृत भर रहा था। जिससे उसका उग्र विष शान्त हो गया। हृदय के कण-कण में शीतलता का संचार होने लगा।

महावीर ने नागराज को शान्त देखकर ध्यान से निवृत्त होकर कहा—
'चण्डकौशिक! शान्त होओ। "उवसम भो चण्डकोसिया"। जागृत होओ। अज्ञानान्धकार में कहाँ भटक रहे हो, पूर्वजन्म के दुष्कर्मों के कारण तुम्हें सर्प बनना पड़ा है, यदि अब भी तुम न सँभले तो ?' भगवान् के सुधा-सिक्त वचनों ने नागराज के अन्तर्मानस में विचार-ज्योति प्रज्वलित कर दी। चिन्तन करते-करते पूर्वजन्म का चलचित्र नेत्रों के सामने नाचने लगा—^{१४}

६४ (क) आसुरत्तो मम ण जाणसिन्ति सूरिएणाज्ञाइत्ता पच्छा सामि पलोएति, जाव सो ण डज्झति, जहा अन्ने, एव दो तिन्नि वारे, ताहे गतूण डसति, डसित्ता सरत्ति अवक्कमति मा मे उवारि पडिहिति तहवि ण मरति एव तिन्नि वारे, ताहे पलोए तो अच्छति अमरिसेण ।

—आव० चूणि० २७८

(ख) आव० मलय० वृत्ति २७३

(ग) आव० हारिभद्रीया वृत्ति० १९६

(घ) महावीर चरिय (नेमि०) ६८१

(ङ) त्रिपष्टि० १०।३।२५५-२६१

६५ (क) आव० चूणि० २७८

(ख) महावीर चरिय (नेमिचन्द्र) ६८४

(ग) त्रिपष्टि० १०।३।२६५

६६ (क) ताहे तस्स ईहापूहमग्गणगवेसण करेतस्स जातिस्सरण समुप्पन्न ।

—आव० चूणि० २७८

(ख) महावीर चरिय, नेमिचन्द्र ६८६

(ग) महावीर चरिय, गुणचन्द्र ५।

(घ) त्रिपष्टि० १०।३।२३६

(ङ) आव० निर्युक्ति० ३५०

(च) विशेषा० भाष्य १९०२

मैं पूर्व भव मे श्रमण था, उग्र तपश्चरण करके शरीर को सुखा डाला था । मैं एक वार भिक्षा के लिए घूम रहा था, असावधानी से पैर के नीचे दबकर एक क्षुद्र मेढक मर गया । मेरे साथ एक लघु विनीत शिष्य भी था । उसने मुझ से निवेदन किया—गुरुदेव ! भूल से आपके पैर के नीचे मेढक दब गया है ।

शिष्य की विनम्र सूचना पर भी मैंने ध्यान नहीं दिया । मैंने शिष्य की ओर घूरते हुए मार्ग मे मरे पड़े दूसरे मेढक बताये—क्या इनको भी मैंने ही कुचल डाला है ? शिष्य ने सोचा इस समय गुरुजी को क्रोध आ रहा है, वह मौन रहा । हम दोनों उपाश्रय लौट आये ।

संध्या के समय शिष्य ने देखा—गुरुदेव ! प्रतिक्रमण कर चुके है किन्तु मेढक की प्राण-विराध की हिंसा का प्रायश्चित्त नहीं किया है । संभवत भूल गये है । विनय और सद्भावना के साथ प्रात कालीन विराधना की आलोचना के लिए सकेत किया । बस फिर क्या था ? मेरा क्रोध भडक उठा । दुष्ट, सुबह से ही मेरे पीछे पड गया है, मुझे बार-बार उद्विग्न करता है । ले अभी मेढक और तेरी दोनों की हत्या का प्रायश्चित्त एक ही साथ कर लूंगा । हाथ मे डडा लेकर शिष्य को मारने दौडा, पर मेरे रौद्र रूप को देखकर शिष्य चपलता से शीघ्र ही एक ओर खिसक गया । अधिकार मे कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था । दूसरी ओर क्रोध का अधिकार भी इतना गहन था कि मैं एक खम्भे से जा टकराया । मेरे सिर के टुकड़े-टुकड़े हो गए ।

वहाँ से मरकर मैं पूर्व तप के कारण ज्योतिषी देव बना और वहाँ से च्युत होकर इसी कनकखल आश्रम मे कुलपति का पुत्र कौशिक हुआ । युवावस्था आने पर आश्रम के पाँच सौ तपस्वियों का अधिनायक बना । बाल्यकाल से ही मैं क्रोधी था, पर अधिकार हाथ मे आने पर मेरा रूप अत्यधिक उग्र हो गया । अत्यन्त क्रोधी होने से लोग मुझे 'चण्डकोशिक' कहकर पुकारने लगे ।

आश्रम पर मेरी अत्यधिक आसक्ति और ममता थी, किसी को भी मैं आश्रम का एक भी पत्ता नहीं तोड़ने देता था । यदि कोई एक पत्ता भी उठा लेता तो मैं उसे दण्ड देने के लिए परशु (कुल्हाडी) लेकर मारने दौडता । मेरी क्रूर प्रकृति से सभी कापते थे ।

एक दिन मैं बाहर गया हुआ था। श्वेताम्बिका के राजकुमार खेलते-कूदते उस आश्रम में आ पहुँचे। किलकारियाँ मारकर खेलने लगे और कच्चे व पक्के फल तोड़-तोड़ कर गिराने लगे। फूलों व पत्तों को तोच डाला। लता और पौधों को उखाड़कर ढेर लगा दिया।

ज्यों ही मैं बाहर आया, राजकुमारों को रुक्य करतें हुए देखा तो मेरी आँखों से खून बरसने लगा। आवेश में मेरे सिर की नसे फटने लगी। मैं उन्हें मारने के लिए तेज कुल्हाड़ी लेकर दौड़ा—अरे दुष्टों! लो अभी मैं तुम्हें इसका मजा चखाता हूँ, तुम्हारे गर्म व ताजे खून से वृक्षों की जड़ें सीन्नापा।^{६७}

मेरे विकराल चेहरे को देखकर बालक काँप उठे। मुझे और अधिक चिढ़ाने के लिये तालियाँ बजाते हुए इधर-उधर दौड़ने लगे। मैं उन्हें पकड़ने के लिये इधर से उधर दौड़ रहा था। दौड़ते-दौड़ते दम फूल गया। पसीने से शरीर तरबतर हो गया आँखों के आगे अंधकार छा गया। आँखें लड़कों को देखने में लगी थी, एक बहुत बड़ा गड़ढा था, मैं घडाम-से उसमें गिर पड़ा। हाथ में कुल्हाड़ी थी, वह मेरे सिर लगी, जिससे सिर के टुकड़े-टुकड़े हो गए। भयानक क्रोधावेश में मरकर मैं यहीं पर दृष्टिविप स्रप्य बना। इस जन्म में भी मेरा क्रोध कहा शान्त हुआ। अपनी विपाकत फुकारों से सारे वनप्रान्त को विपाकत बना दिया। सुन्दर जनाकीर्ण प्रदेश को निर्जन बना दिया। आज मेरे से सभी भयभीत हैं।^{६८} इस प्रकार पूर्व पापों की सस्मृति से चण्डकौशिक का हृदय विकल और विह्वल हो उठा। आत्म-ज्ञान होते ही वह अपना को हुई भूलों पर पश्चात्ताप करने लगा।^{६९} भगवान् के चरणारविन्दों में आकर भुक्त गया। उसका प्रस्तर हृदय पिघल गया। भगवान् के पावन प्रवचन से वह पवित्र हो गया। उसने दृढ़ प्रतिज्ञा ग्रहण की कि "आज से मैं किसी को न सताऊँगा। भगवन्! क्षमा करो, मुझे पतित पर कृपा करो। मैंने भयकर अपराध किया है। इस विपाकत जीवन जीने

६७ मा त्रेगेण पलायह वहह सबडमुहा खण एक ।

तालफलाणिव सीते, जेण कुहाडेण पाडेभि ॥

६८ उम्मीलियविवेगो समुल्लसियधम्मपरिणामो ।

— महावीर चरिय (गुण०) १७५

— महावीर चरिय (गुण०) १७६

से तो मरना भला ।' उसने उसी समय आजीवन अनशन व्रत ग्रहण कर लिया ।^{६९}

भगवान् को खडा देखकर लोग आने लगे । नागराज में यह अद्भुत परिवर्तन देखकर जनता चकित थी । जिसे मारने के लिए एक दिन जनता आतुर थी, आज वही उसकी अर्चना कर आनन्द-विभोर हो रही थी । नागराज बिल में मुह छिपाकर घुस गया था, कोई उस पर दूध और शक्कर चढ़ा रहा था । कितने ही उस पर कु कुम का तिलक लगा रहे थे । मधुरता व स्निग्धता के कारण कुछ ही समय में हजारों चींटियाँ आकर नाग के गरीर पर चिपक गईं, उसे काटने लगी । असह्य पीडा होने पर भी वह समभाव से उसे सहन करता रहा । शुभ भावों में आयु पूर्ण कर आठवें स्वर्ग में गया ।^{७०} भगवान् के परिचय में आने से उसके जीवन का नक्शा ही बदल गया ।

चण्डनाग-विजय के साथ तुलना

जिस प्रकार जैन ग्रंथों में चण्डकौशिक नाग को प्रतिबोध देने की घटना प्रसिद्ध है उसी प्रकार बौद्ध साहित्य (त्रिनयपिटक महावग्ग) में चण्ड-नाग-विजय का उल्लेख है । न्यूनाधिक रूपान्तर होने पर भी दोनों घटनाओं में अत्यधिक समानता है । बुद्ध के जीवन की वह घटना इस प्रकार है—तथागत बुद्ध एक बार काश्यप जटिल के आश्रम में पहुँचे और उससे कहा—यदि तुम्हें असुविधा न हो तो मैं तुम्हारी अग्निशाला में निवास करना चाहता हूँ ।

उसवेला काश्यप ने नम्र निवेदन करते हुए कहा—महाश्रमण ! आपके निवास से मुझे किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं है, किन्तु यहाँ पर अत्यन्त चण्ड व दिव्य शक्तिधर आशीविष नागराज रहता है जो कभी आपको कष्ट न दे ।

६९ (क) आवश्यक चूर्णि २७८

(ख) आवश्यक मलय० २७३

(ग) महावीर चरिय पृ० १७६

७० (क) आवश्यक चूर्णि २७९

(ख) विपष्टि० १०।३।२७१-२७६

बुद्ध ने आत्मविश्वास के साथ कहा—काश्यप, वह नाग मुझे हानि नहीं पहुँचाएगा, तू मुझे अग्निशाला में रहने की स्वीकृति दे दे। बुद्ध ने अपनी बात अनेक बार दुहराई।

उखेल ने स्वीकृति प्रदान की, बुद्ध ने अपना आसन बिछाया, स्मृति को स्थिर कर वहाँ पर बैठ गये। नागराज ने बुद्ध को देखा तो क्रुद्ध हो धुँआ उगलने लगा। बुद्ध ने अपने योग बल से नागराज के चर्म, मांस नस, अस्थि, मज्जा को बिना किसी भी प्रकार की क्षति पहुँचाए उसका सारा तेज खींच लिया, प्रातः पात्र में रखकर उखेल काश्यप को दिखाते हुए कहा, अब यह निर्विष है, किसी को हानि नहीं पहुँचायेगा।^{११}

इस प्रकार महावीर ने चण्डकौशिक का उद्धार किया तो बुद्ध ने चण्डनाग पर विजय की। घटना में समानता होते हुए भी विजय की प्रक्रिया और उपदेश शैली में काफी अंतर भी है।

नाग और महापुरुष

भारतीय साहित्य में नाग का सम्बन्ध अनेक महापुरुषों के जीवन से जुड़ा हुआ है। वैदिक परम्परा में तीन देवों की कल्पना है, ब्रह्मा नाग की सृष्टि करता है, विष्णु शेषनाग की शय्या पर सोते हैं और महेश नाग को गले में लगा कर फिरते हैं। श्री कृष्ण ने कालिया नाग का दमन किया था^{१२} पार्श्वनाथ ने जलते हुए नाग की रक्षा की तो धरमोन्द्र ने सप्तफना नाग बनकर उन पर छत्र किया।^{१३} इस प्रकार नाग-विजय या नाग-उद्धार की कहानियाँ अनेक महापुरुषों के जीवन से जुड़ी हुई हैं। इसका तात्पर्य यही हो सकता है कि महापुरुष ससार में स्नेह, सद्भाव, प्रेम, करुणा और अहिंसा का अमृत बाटने आते हैं, ईर्ष्या, द्वेष, क्लेश, भय और ममत्व का विष (नाग) जो ससार को सत्रस्त कर रहा है, उससे स्वयं तो अभय होते ही हैं, किंतु ससार को भी अभय करते हैं, इसी में उनके महापुरुषत्व की विशिष्टता द्योतित होती है।

७१ विनयपिटक, महावग्ग, महाखन्धक

७२ (क) त्रिपिटक ८।५।२६२-२६५

(ख) 'भगवान् अरिष्टनेमि और कर्मयोगी श्रीकृष्ण एक अनुशीलन' ले देवेन्द्रमुनि पृ० २१२-२१३

७३ (क) 'भ० पार्श्व' एक समीक्षात्मक अध्ययन'—देवेन्द्र मुनि, पृ० १०१

(ख) चउप्पन्न महापुरिस चरिय पृ० २६७

(ग) निरिपासणाह चरिय ३।१६३

श्वेताम्बी की ओर

चण्डकौशिक को प्रतिबोध देकर भगवान् उत्तर वाचाला पधारे । नाग-
सेन के घर पर पन्द्रह दिन के उपवास का पारणा कर श्वेताम्बी पधारे ।^{७४}
सम्राट् प्रदेशी ने भाव भीना स्वागत किया, वहा से सुरभिपुर पधार रहे थे
कि मार्ग मे सम्राट् प्रदेशी के पास जाते हुए पाच नैयिक राजाओ ने भगवान्
की वन्दना-नन्दना की ।^{७५}

नाव किनारे लग गई

सुरभिपुर की ओर जाते समय गंगा नदी को पार करने हेतु भगवान्
सिद्धदत्त नामक नाविक की नौका मे आरुढ हुए । नौका ने ज्यो ही प्रस्थान
किया, त्यो ही दाहिनी ओर से उल्लूक के कर्णकटु शब्दो को श्रवण कर
खेमिल निमित्तज्ञ ने यात्रियो से कहा - बडा अपशकुन हुआ है, पर प्रस्तुत
महापुरुष की प्रबल पुण्यवानी से हम बच जायेंगे ।

आगे बढ़ते ही आधी और तूफान से नौका भवर मे फस गई । बताया
गया है कि त्रिपृष्ठ वासुदेव के भव मे जिस सिंह को मारा था, वह सिंह का
जीव सुदट्ट नाम का देव हुआ था और पूर्व वैर को स्मरण कर उसने गंगा मे
तूफान खडा कर दिया । अन्य यात्रीगण भय से काप उठे, पर महावीर
निष्क्रम्प थे । अन्त मे महावीर के तपोपूत प्रभाव से नौका किनारे लग गई ।
कम्बल ओर शम्बल नाम के नागकुमारो ने इस उपसर्ग का निवारण किया ।^{७६}

७४ उत्तरवाचाल णागसेण खीरेण भोयण दिव्वा ।

—आव० नि० ३५१

(ख) विशेषा० भाष्य १६०३

(ग) आव० चूर्णि २७६

(घ) त्रिपट्टि० १०।३।२८१-२८५

७५ (क) सेतवियाए पतेसी पचरधे णिज्जरायाणो ।

—आव० नियुक्ति ३५१

(ख) विशेषावश्यक भाष्य १६०३

(ग) आव० चूर्णि २७६-२८०

धर्मचक्रवर्ती

नाव से उतरकर भगवान गंगा के किनारे स्थित शृणाकसन्निवेश के बाहर ध्यानमुद्रा में खड़े हो गए। भगवान् के चरण-चिह्नों को देखकर पुण्य नामक एक निमित्तज्ञ के मानस में विचार उठा कि ये चरण-चिह्न तो अवश्य ही किसी चक्रवर्ती सम्राट के हैं, जो अभी किसी विपदा से ग्रस्त होकर अकेला घूम रहा है। मैं जाकर इसकी सेवा करूँ। चक्रवर्ती सम्राट बनने पर वह प्रसन्न होकर मुझे निहाल कर देगा।^{१०} वह चरण-चिह्नों को देखता हुआ भगवान के पास पहुँचा, किन्तु भिक्षुक के वेप में भगवान् को देखकर उसके आश्चर्य का पार नहीं रहा। वह यह नहीं समझ सका कि चक्रवर्ती सम्राट के सम्पूर्ण लक्षण विद्यमान होने पर भी यह भिक्षुक कैसे? उसे ज्योतिष शास्त्र का कथन मिथ्या प्रतीत हुआ। वह अपने ज्योतिष (सामुद्रिक) शास्त्र को गंगा में बहाने के लिए तैयारी कर ही रहा था कि देवेन्द्र ने प्रकट होकर

७६ (क) सुरभिपुरसिद्धयत्तो गंगा कोसिय विदूय खेमिलओ ।

णागसुडाढ सीहे कम्बलसबला य जिणमहिम ।

—आवश्यक, निर्युक्ति ३५२

(ख) विशेषावश्यक भाष्य १६०४, १६०५, १६०६

(ग) आवश्यक चूर्णि पृ० २८०, २८१

(घ) आव० मलय० वृत्ति २७४

(ङ) महावीर चरिय, गुणचन्द्र १७८

(च) निशीथ भाष्य गा० ४२१८ पृ० ३६६, तृतीय भाग

७७ (क) आव० निर्युक्ति ३५५

(ख) विशेषा० भाष्य १६०७

(ग) तत्थ पूसो णाम सम्मुद्दो, सो ताणि सोचिते लक्खणाणि पासणि ताहे एस चक्कवट्ठी एगागी गतो वच्चाणिण वागरेमि तो मम एत्तो भागवती भविस्सति, सेवामि ण कुमारत्ते ।

—आव० चूर्णि २८२

(घ) आव० मल० वृत्ति २७५

(ङ) महावीर चरिय १८१

(च) त्रिपटि० १०।३।३४८-३५१

कहा—पुण्य । यह कोई साधारण भिक्षुक नहीं है । धर्म-चक्रवर्ती है । चक्रवर्ती सम्राट् से भी बढकर है । देवो व इन्द्रो के द्वारा भी वन्दनीय और अर्चनीय है । पुण्य भगवान को वन्दना करके चल दिया ।^{१८}

गोशालक की भेंट

भगवान महावीर ने द्वितीय वर्षावास राजगृह के उपनगर नालन्दा की तन्तुवायशाला (बुनकर की उद्योगशाला) में किया । वहाँ मखलिपुत्र गोशालक भी वर्षावास हेतु आया हुआ था । वह भगवान् के तप और त्याग से आकर्षित हुआ । जब उसने भगवान् के मासक्षण के पारणे में पाँच दिव्य प्रकट हुए देखे, आकाश में देव-दुन्दुभि सुनी तो वह उनके चामत्कारिक तप से आकृष्ट होकर उनका शिष्य बनने के लिए उत्सुक हो गया । वह भगवान से शिष्य रूप में स्वीकार करने की प्रार्थना करने लगा, प्रभु मौन रहे । उस वर्षावास में भगवान ने एक-एक मास का दीर्घ तप किया ।^{१९} वर्षावास की पूर्णाहुति के दिन गोशालक भिक्षा के लिए निकला तो उसने प्रभु से जिज्ञासा की—तपस्वी ! आज मुझे भिक्षा में क्या प्राप्त होगा ? उत्तर देते हुए भगवान ने कहा—‘कोदो का वासी तन्दुल, खट्टी छाछ और खोटा रुपया । भगवान् की भविष्यवाणी को मिथ्या करने हेतु वह श्रेष्ठियों के गगनचुम्बी भव्य भवनो में पहुँचा, पर हताश और निराश होकर पुन खाली हाथ लौट

७८ (क) आवश्यक चूर्ण २८२

(ख) भो पूस ! किं विसन्नो अमुणन्तो लक्खणाण परमत्थ ।

एसो तिहुयण-महिओ अट्ठत्तरलक्खणसहस्सो ॥

— महावीर चरिय (नेमिचन्द्र) १०३०

७९ (क) रायगिह ततुसाला मासक्खमण च गोसालो । — आव० निर्युक्ति ३५५

(ख) विशेषा भाष्य १९०७

(ग) आव० चूर्ण २८२

(घ) आव० मलय वृत्ति २७३।१

(ङ) महावीर चरिय (नेमिचन्द्र) १०३६

(च) महावीर चरिय (गुणचन्द्र) ६।१८३

(छ) त्रिपण्डित १०।३।३७२

आया । फिर गरीबों की झोपड़ियों की ओर बढ़ा । एक लुहार के घर पर उसे खटती छाछ, बायीं भात व दक्षिणा में एक रुपया प्राप्त हुआ ।^{१०} वस, इस घटना ने उसे नियतिवाद की ओर प्रेरित कर दिया । वह सोचने लगा—जो होना होता है, वह होकर रहता है और वह सब कुछ पहले से ही निश्चित रहता है ।

भगवान् महावीर नालदा से विहार कर कोल्लागसन्निवेश पधारे और वहाँ एक ब्राह्मण के घर पर चातुर्मासतप का पारणा किया । इधर गोशालक शिक्षा से लौटा । भगवान् को वहाँ न पाकर दुःखता हुआ कोल्लागसन्निवेश में आ पहुँचा ।^{११} भगवान् से शिष्य बना लेने की को पुनः-पुनः अभ्यर्थना की, भगवान् ने स्वीकार की ।

गोशालक प्रकृति से चंचल, उद्धत व लोलुप था । वह भगवान् के साथ ही कोल्लागसन्निवेश से सुवर्णखल जा रहा था । मार्ग में एक ग्वालमण्डली खीर पका रही थी, खीर को देखकर गोशालक का मन उसे खाने के लिए ललचा उठा । महावीर से निवेदन किया । महावीर ने कहा—खीर पकने के पूर्व ही हण्डी फूटने के कारण घूल में मिल जायेगी । गोशालक ने ग्वालों को सचेत किया और स्वयं खीर खाने की अभिलाषा से वहीं रुक गया । भगवान् आगे बढ़ गये । ग्वालों के द्वारा हण्डी की सुरक्षा करने पर भी हण्डी फूट गई और खीर घूल में मिल गई ।^{१२} गोशालक छोटा-सा मुँह लिये महावीर के

८० (क) आव० चूर्णि २८२

(ख) आव० मलय० वृत्ति २७६

(ग) आव० हारिभद्राया वृत्ति १६६

(घ) महावीर चरिय (नेमिचन्द्र) १०४६

(ङ) महावीर चरिय (गुण०) ६।१८६

८१ (क) आवश्यक चूर्णि पृ० २८२

(ख) सार्मि अपेच्छमाणो रायगिहे सन्निभतरवाहिरे गवेसेद जाहे न पेच्छइ ताहे
मु डण काउ गतो कोल्लाग तत्थ भयवत्तो मिलितो ।

(ग) विशेषा० भाष्य० १६०६

—आ० मलय० वृत्ति २७६

८२ (क) आव० चूर्णि २८३

(ख) गार्हि सुवर्णखल पायसथासी णियतीय गहण च ।

(ग) विशेषा० भाष्य १६०६

—आव० निर्गुचित ३५७

पास पहुँचा। इस घटना से उसकी यह धारणा दृढ़ हो गई कि होनहार कभी टल नहीं सकता। वह 'नियतिवाद' का पक्का समर्थक बन गया।

वहाँ से विहार कर भगवान् ब्राह्मणगाँव पधारे। उसके दो विभाग थे। एक 'नन्दपाटक' और दूसरा 'उपनन्दपाटक'। भगवान् नन्दपाटक में नन्द के घर पर भिक्षा के लिए पधारे। भगवान् को वामी भोजन प्राप्त हुआ, परन्तु शान्त भाव से उन्होंने उसे स्वीकार किया। गोशालक उपनन्दपाटक में उपनन्द के यहाँ भिक्षा के लिए गया, दासी वासी तन्दुलो की भिक्षा देने लगी तो गोशालक ने मुह मचका कर उसे लेने से इन्कार कर दिया। गोशालक के अभद्र व्यवहार से उपनन्द क्रुद्ध हो गया और दासी से कहा— वह भिक्षा न ले तो उसके शिर पर फेंक दे। दासी ने स्वामी की आज्ञा से उसी के शिर पर डाल दी। गोशालक आपे से बाहर हो गया। शाप देकर बकता हुआ वहाँ से चल दिया।

भगवान् वहाँ से अगदेश की राजधानी चम्पानगरी पधारे। गोशालक भी साथ ही था। भगवान् ने तृतीय वर्षावास वही व्यतीत किया। वर्षावास में दो-दो मास के उत्कट तप के साथ विविध आसन व ध्यानयोग की साधना की। प्रथम पारणा चम्पा में किया और द्वितीय चम्पा से बाहर।^{८३}

वर्षावास के पश्चात् कालायसन्निवेश पधारे। वहाँ से पत्तकालाय पधारे और दोनों ही स्थानों पर खण्डहरो में स्थित होकर ध्यान किया।^{८४}

(घ) आव० मलय० वृत्ति २७६

(ङ) महावीर चरिय नेमि० १०५५-१०५६

८३ (क) बभ्रुणगामे णन्दोवणद उवणन्द ते य पच्चद्धे ।

चम्पा दुमासखमणे वासावास मुणी खमइ ॥

—आव० निर्युक्ति ३५८

(ख) विशेषावश्यक भाष्य १६१०

(ग) आवश्यक मलय० वृत्ति २७७

(घ) महावीर चरिय गुणचन्द्र ६।१८८

८४ (क) कालाए सुण्णगारे सीहो विज्जुमति गोठिठदासीए ।

खदओ दतिलियाए पत्तालग सुण्णगारम्मि ॥

—आव० निर्युक्ति ३५९

(ख) विशेषा० भाष्य १६११

दोनों ही स्थानों पर गोशालक अपनी विकारयुक्त एवं अविवेकी प्रवृत्ति के कारण लोगों के द्वारा पीटा गया। भगवान तो रात-रात भर ध्यान में लीन रहे।

वहाँ से भगवान् कुमारक सन्निवेश पधारें, वहाँ पर चम्पक रमणीय उद्यान में कायोत्सर्ग प्रतिमा धारण करके रहे।^{५५}

भिक्षा का समय होने पर गोशालक ने भिक्षा के लिए चलने हेतु महावीर से प्रार्थना की। भगवान ने कहा—“मेरे उपवास हैं।”

गोशालक चला। उस समय पार्श्वपत्य मुनि चन्द्रस्थविर कुमारक सन्निवेश में कुम्हार कूवण्य की शाला में ठहरे हुए थे। गोशालक ने पार्श्वपत्य मुनियों के रंग-विरंगे वस्त्र देखकर पूछा—“तुम कौन हो?” उन्होंने उत्तर दिया—“हम निर्ग्रन्थ हैं और भगवान पार्श्वनाथ के शिष्य हैं।”

गोशालक ने कहा—“तुम कैसे निर्ग्रन्थ हो? इतना सारा वस्त्र और पात्र रखा है, फिर भी अपने को निर्ग्रन्थ कहते हो? ज्ञात होता है अपनी आजीविका चलाने के लिये ही यह प्रपंच कर रखा है। देखिए—सच्चे निर्ग्रन्थ तो मेरे धर्माचार्य हैं जो वस्त्र और पात्र से रहित हैं तथा तप और त्याग की साक्षात् प्रतिमूर्ति हैं।”^{५६}

(ग) आव० मलय० वृत्ति० प० २७७

(घ) महावीर चरिय ६।१८७

५५ (क) आव० मलय० वृत्ति २७८

(ख) महावीर चरिय (गुण०) ६।१८८

५६ (क) सोऽपश्यत्पार्श्वशिष्यास्तान् विचित्रवसनावृतान् ।

पात्रादिधारिण के नु यूयमित्यन्वयुक्त च ॥

निग्रन्था पार्श्वशिष्या स्यो वयमित्यूचिरेऽथ ते ।

गोशालोऽपि हसन्नुचे धिग्बो मिथ्याभिभाषिण ॥

कथं नु यूय निर्ग्रन्था वस्त्रादिग्रन्थधारिण ?

केवल जीविकाहेतोरिय पाखण्ड-कल्पना ।

वस्त्रादिसगरहितो निरपेक्षो वपुष्यपि ।

धर्माचार्यो हि यादृङ्मे निर्ग्रन्थास्तादृशा खलु ॥

—त्रिपिटि० १०।३।४५३ से ५६

(ख) आवश्यक चूर्ण पत्र २८५

पार्श्वपत्य श्रमणो ने कहा—“जैसा तू हे, वैसे हों तेरे धर्माचार्य भी स्वय-गृहीतलिग होंगे ।”

गोशालक ने क्रुद्ध होकर कहा—“मेरे धर्माचार्य की तुम लोग निन्दा कर रहे हो । मेरे धर्माचार्य के दिव्य तपस्तेज से तुम्हारा उपाश्रय जलकर भस्म हो जाये ।” गोशालक ने अनेक बार कहा, पर कुछ नहीं हुआ ।

पार्श्वपत्य श्रमणो ने कहा—“क्यों व्यर्थ कष्ट कर रहे हो- हम तुम्हारे जैसों के शाप से भस्म होने वाले नहीं हैं ।”

लम्बे समय तक वाद विवाद करने के पश्चात् गोशालक लौटकर महावीर के पास आया और बोला “आज मेरी सारभ और सपरिग्रह श्रमणों से भेंट हुई । मेरे शाप देने पर भी उनका तनिक भी बाल-बाका नहीं हुआ ।”

भगवान् ने बताया कि वे पार्श्वपत्य अनगार है ।

वहाँ से विहार कर भगवान् चोराक सन्निवेश पधारे । वहाँ तस्करों का अत्यधिक भय था । अत आरक्षक (पहरेदार) सतत सावधान रहते थे । आरक्षको ने परिचय प्राप्त करने के लिए भगवान् से प्रश्न किया, पर भगवान् मौन रहे । आरक्षको ने गुप्तचर समझकर भगवान् को अनेक यातनाये दी । सोमा और जयन्ती नामक परिव्राजिकाये जो उत्पल नैमित्तिक की बहने थी, जब उन्हें ज्ञात हुआ तब वे शीघ्र ही वहाँ पहुँची और आरक्षको को बताया कि ये ‘सिद्धार्थनन्दन महावीर हैं ।’ आरक्षको ने उन्हें मुक्त कर क्षमा याचना की ।^{८७}

वहाँ से पृष्ठ चम्पा पधारे और चतुर्थ वर्षावास वहाँ पर व्यतीत किया । प्रस्तुत वर्षावास में चार मास के लिए आहार का परिहार कर आत्म चिन्तन व ध्यानमुद्रा में खड़े रहे ।^{८८}

८७ (क) आव० निर्युक्ति ३६०

(ख) विशेषा० भाष्य १६१२

(ग) आवश्यक चृणि २८७

(घ) आव० मलय० वृत्ति २७८-२७९

८८ पिट्ठी चपा वास तत्त चतुम्मासिएण खमणेण ।

वर्षावास के पश्चात् भगवान् कयगला नगरी पधारे । वहाँ दरिद्वर के देवल से ध्यानस्थ हुए ।^{८९} वहाँ से विहार कर श्रावस्ती के बाहर ध्यान किया ।^{९०} कडकडाती सर्दी पड़ रही थी तथापि भगवान् सर्दी की परवाह किये बिना रातभर ध्यान में रहे । सर्दी से गोशालक बहुत परेशान हुआ । इधर देवल में धार्मिक उत्सव होने से स्त्री-पुरुष आदि एकत्र होकर नृत्य-गाना-बजाना कर रहे थे । गोशालक उनकी मजाक करने लगा—‘यह कैसा घमं है, जिसमें स्त्री-पुरुष साथ-साथ निलंज्ज होकर नाचे गाये ।’ लोगो ने गोशालक को पकड़कर बाहर धकेल दिया । वह सर्दी से ठिठुरने लगा, बोला—“इस संसार में सच बोलकर विपत्ति मोल लेना है ।” लोगो ने देवार्थ का शिष्य समझकर पुनः भीतर बुलाया, मगर वह तो अपनी आदत से लाचार था, पहले धुवकी ने पीटा, फिर वृद्धो ने उसकी बाते अनसुनी करके खूब जोर से बाजे बजाने के लिए कहा । प्रातः भगवान् वहाँ से विहार कर श्रावस्ती पधारे । श्रावस्ती में शिवदत्त ब्राह्मण की पत्नी ने मृत बालक के रुधिर-मास से खीर बनाई और वह गोशालक को दी । गोशालक ने खाई, प्रभु ने रहस्योद्घाटन किया । गोशालक ने व्रमन किया, वही सब चीजें देखकर उसे नियतिवाद पर दृढ विश्वास हो गया ।^{९१}

श्रावस्ती से विहार कर भगवान् ‘हलिद्दुग’ गाँव पधारे ।^{९२} गाव के समीप ही एक हलिद्दुग नामक विराट् वृक्ष था । भगवान् ने ध्यान हेतु

८९ (क) कयगलदेउलवरिसे दरिद्वरैरा य गोसालो ।

—आव० निर्युक्ति ३६१

(ख) विशेषा० भाष्य १९१३

९० (क) सावत्थो सिरिभट्टा णिन्दू पितुदत्त पयस सिवदत्ते ।

—आव० निर्युक्ति ३६२

(ख) विशेषा० भाष्य १९१४

९१ विपट्ठि० १०।३।५०६-५१८

९२ (क) दारुणणि णक्खवाले, हलिद्दुण्डिमाण्णो पघिया ।

—आव० निर्युक्ति ३६२

(ख) विशेषावश्यक भाष्य १९१४

(ग) आव० चूणि २८८

(घ) सामिस्स पादादड्ढा ।

—आव० चणि २८८

पार्श्वपत्य श्रमणो ने कहा—“जैसा तू है, वैसे हों तेरे धर्माचार्य भी स्वयं-गृहीतलिङ्ग होंगे ।”

गोशालक ने क्रुद्ध होकर कहा—“मेरे धर्माचार्य की तुम लोभ निन्दा कर रहे हो । मेरे धर्माचार्य के दिव्य तपस्तेज से तुम्हारा उपाश्रय जलकर भस्म हो जाये ।” गोशालक ने अनेक बार कहा, पर कुछ नहीं हुआ ।

पार्श्वपत्य श्रमणो ने कहा—“क्यों व्यर्थ कष्ट कर रहे हो- हम तुम्हारे जैसों के शाप से भस्म होने वाले नहीं हैं ।”

लम्बे समय तक वाद विवाद करने के पश्चात् गोशालक लौटकर महावीर के पास आया और बोला “आज मेरी सारभ और सपरिग्रह श्रमणों से भेट हुई । मेरे शाप देने पर भी उनका तनिक भी बाल-बाका नहीं हुआ ।”

भगवान् ने बताया कि वे पार्श्वपत्य अनगार हैं ।

वहाँ से विहार कर भगवान् चोराक सन्निवेश पधारे । वहाँ तस्करों का अत्यधिक भय था । अत आरक्षक (पहरेदार) सतत सावधान रहते थे । आरक्षकों ने परिचय प्राप्त करने के लिए भगवान् से प्रश्न किया, पर भगवान् मौन रहे । आरक्षकों ने गुप्तचर समझकर भगवान् को अनेक यातनायें दीं । सोमा और जयन्ती नामक परिव्राजिकायें जो उत्पल नैमित्तिक की बहने थीं, जब उन्हें ज्ञात हुआ तब वे शीघ्र ही वहाँ पहुँची और आरक्षकों को बताया कि ये ‘सिद्धार्थनन्दन महावीर हैं ।’ आरक्षकों ने उन्हें मुक्त कर क्षमा याचना की ।^{५७}

वहाँ से पृष्ठ चम्पा पधारे और चतुर्थ वर्षावास वहाँ पर व्यतीत किया । प्रस्तुत वर्षावास में चार मास के लिए आहार का परिहार कर आत्म-चिन्तन व ध्यानमुद्रा में खड़े रहे ।^{५८}

५७ (क) आव० निर्युक्ति ३६०

(ख) विशेषा० भाष्य १६१२

(ग) आवश्यक वर्ण २८७

(घ) आव० मलय० वृत्ति २७८-२७९

५८ पिट्ठो चपा वास तत्थ चतुस्मासिण्ण खमणेण ।

वर्षावास के पश्चात् भगवान् कयगला नगरी पधारे । वहाँ दरिद्र्येर के देवल मे ध्यानस्थ हुए ।^{९९} वहाँ से विहार कर श्रावस्ती के बाहर ध्यान किया ।^{१००} कडकडाती सर्दी पड़ रही थी तथापि भगवान् सर्दी की परवाह किये बिना रातभर ध्यान मे रहे । सर्दी से गोशालक बहुत परेशान हुआ । इधर देवल मे धार्मिक उत्सव होने से स्त्री-पुरुष आदि एकत्र होकर नृत्य-गाना-बजाना कर रहे थे । गोशालक उनकी मजाक करने लगा—‘यह कैसा धर्म है, जिसमे स्त्री-पुरुष साथ-साथ निलंज्ज होकर नाचे गायें ।’ लोगो ने गोशालक को पकड़कर बाहर धकेल दिया । वह सर्दी से ठिठुरने लगा, बोला—“इस ससार मे सच बोलकर विपत्ति मोल लेना है ।” लोगो ने देवार्थ का शिष्य समझकर पुनः भीतर बुलाया, मगर वह तो अपनी आदत से लाचार था, पहले युवको ने पीटा, फिर वृद्धो ने उसकी बाते अनसुनी करके खूब जोर से बाजे बजाने के लिए कहा । प्रातः भगवान् वहाँ से विहार कर श्रावस्ती पधारे । श्रावस्ती मे शिवदत्त ब्राह्मण की पत्नी ने मृत बालक के रुधिर-मास से खीर बनाई और वह गोशालक को दी । गोशालक ने खाई, प्रभु ने रहस्योद्घाटन किया । गोशालक ने व्रतन किया, वही सब चीजे देखकर उसे नियतिवाद पर दृढ विश्वास हो गया ।^{१०१}

श्रावस्ती से विहार कर भगवान् ‘हलिद्दुग’ गाँव पधारे ।^{१०२} गाव के समीप ही एक हलिद्दुग नामक विराट् वृक्ष था । भगवान् ने ध्यान हेतु

८६ (क) कयगलदेउलवरिसे दरिद्र्येरा य गोशालो ।

—आव० निर्युक्ति ३६१

(ख) विशेषा० भाष्य १६१३

९० (क) सावत्यो सिरिभद्दा णिन्दू पितुदत्त पयस सिवदत्ते ।

—आव० निर्युक्ति ३६२

(ख) विशेषा० भाष्य १६१४

९१ त्रिपट्टि० १०।३।५०६-५१८

९२ (क) दारज्जणि णक्खवाले, हलिद्दुपडिमाज्जणो पधिया ।

—आव० निर्युक्ति ३६२

(ख) विशेषावश्यक भाष्य १६१४

(ग) आव० चूर्णि २८८

(घ) सामिस्स पादादड्ढा ।

—आव० चूर्णि २८८

उपयुक्त स्थल समझकर वही अवस्थिति की। अन्य यात्रियों ने भी वहाँ पर रात्रि में विश्राम किया। उन्होंने सर्दी से बचने के लिए अग्नि जलाई। सूर्योदय के पूर्व ही यात्रियों ने वहाँ से आगे प्रस्थान कर दिया। वह अग्नि धीरे-धीरे बढ़ती हुई ध्यानस्थ महावीर के निकट आ पहुँची। गोशालक ने ज्यों ही आग की लपलपाती लपटों को अपनी ओर आते हुए देखा त्यों ही चिल्लाता हुआ वहाँ से भाग छूटा, परन्तु महावीर अपने ध्यान में मग्न थे। ज्वाला आगे बढ़ी, महावीर के पैर उस ज्वाला की लपटों से झुलस गये। तथापि वे ध्यान से विचलित नहीं हुए। मध्याह्न में वहाँ से आगे प्रस्थान किया। 'नगला' होते हुए 'आवत्त' पधारे और क्रमशः वासुदेव तथा बलदेव के मन्दिरों में ध्यान किया।^{१३}

इस प्रकार अन्य अनेक क्षेत्रों को पाद-पद्मों से पवित्र करते हुए भगवान चोराक सन्निवेश पधारे।^{१४} यहाँ लोगो ने गोशालक को गुप्तचर समझकर बहुत पीटा। वहाँ से भगवान कलबुका सन्निवेश को जा रहे थे कि उसी मार्ग से वहाँ के अधिकारी कालहस्ती तस्करों का पीछा करते हुए उधर से निकले तो बीच में भगवान् महावीर और गोशालक मिले। उन्होंने परिचय पूछा, परन्तु महावीर मौन थे और कुतूहल देखने के लिए गोशालक भी चुप रहा। दोनों को तस्कर समझकर अनेक यातनाये दी। तथापि भगवान ने मौन भग नहीं किया। आखिर रस्सियों से जकड़कर उन्हें अपने ज्येष्ठ भ्राता मेघ के पास भेज दिया। मेघ ने गृहस्थाश्रम में क्षत्रियकुण्ड

६३ (क) तत्तो अ णगलाए डिम्भ मुणी अच्छिक इढण चेव ।

आवत्ते मुहतासे मुणिय त्ति वाहि बलदेवो ॥

—आव० नियुक्ति ३६३

(ख) विशेषा० भाष्य १६१५

(ग) आव० मल० वृत्ति २८१।१

६४ (क) चोरा मण्डवभोज्ज गोसालो वधण तेय ज्ञावणता ।

मेहो य कालहस्ती कलबुआए य उवसग्गा ॥ -

—आव० नियुक्ति ३६४

(ख) विशेषा० भाष्य १६१६

(ग) आव० मलय० वृत्ति २८१

(घ) महावीर चरिय ६।१६४

(ङ) त्रिपष्टि० १०।३।५४२

मे महावीर को देखा था अतः देखते ही स्मृतियाँ सचेतन हो उठीं और पहचान लिया, शीघ्र ही बधनों से मुक्त कर अपने अज्ञानवश किये गये अपराध की क्षमायाचना की।^{६५}

गोशालक : एक परिचय

भगवान महावीर के जीवन में गोशालक एक मुख्य चर्चास्पद व्यक्ति रहा है। अनेक स्थानों पर उसकी चर्चाएँ हैं और उसकी विभिन्न प्रकार की वृत्तियाँ प्रदर्शित की गई हैं। प्रारम्भ में वह भगवान का शिष्य बना, फिर प्रतिस्पर्धी और एक विद्रोही। आजीवक मत का आचार्य बनकर उसने स्वयं को तीर्थंकर भी उद्घोषित किया।

वास्तव में गोशालक क्या था और उसका तथा आजीवक मत का उस युग में क्या प्रभाव था, इस पर यहाँ संक्षेप में हम कुछ विचार करते हैं, ताकि गोशालक के विषय में कुछ स्पष्ट धारणा बनाई जा सके।

भगवती सूत्र के पन्द्रहवें शतक में गोशालक की विस्तार से चर्चा है। वह सारी चर्चा यहाँ पर आवश्यक न होने से हमने नहीं की है। आवश्यक नियुक्ति, चूर्णि, महावीरचरिय और त्रिषष्टि शलाकापुरुष चरित्र में जो प्रसंग आये हैं, वे संक्षेप में दिये गये हैं।

गोशालक के नाम और व्यवसाय के सम्बन्ध में विभिन्न व्याख्याएँ हैं। भगवती, उपासकदशाग आदि आगमों में 'गोसाले मखलीपुत्ते' इस शब्द का प्रयोग हुआ है। गोशालक मख कर्म करने वाला मखलि नामक व्यक्ति का पुत्र था। मख शब्द का अर्थ कहीं पर चित्रकार और कहीं पर चित्रविक्रेता किया है। नवाङ्गी टीकाकार अभयदेव ने लिखा है—'चित्रफलक हस्ते गत यस्य स तथा' जो चित्रपट्टक हाथ में रखकर अपनी आजीविका चलाता है। यह अर्थ हमारी दृष्टि से विशेष सगत है। मख एक जाति थी, उस जाति के

६५ (क) आव० चूर्णि २८६-२९०

(ख) आव० मलय० वृत्ति २८१

(ग) आवश्यक हारिभद्रोपा २०६

(घ) महावीर चरिय ६।१६५

(ङ) त्रिषष्टि० १०।३।५४३-५५२

लोग शिव या किसी देव का चित्रपट्ट हाथ में रखकर अपनी आजीविका चलाते थे। जैसे आज भी डाकौत जाति के लोग 'शनि' देव की मूर्ति या चित्र रखकर अपनी आजीविका करते हैं।

बौद्ध-साहित्य में भी आजीविक नेता को 'मखलि गोशाल' कहा है। मखली नाम क्या हुआ इस सम्बन्ध में बौद्ध-साहित्य में एक कथा है— गोशालक एक दास था। एक बार वह अपने स्वामी के आगे तेल का घड़ा उठाकर चल रहा था। कुछ दूर जाने पर चिकनी ढलावू भूमि आई। उसके स्वामी ने कहा—“तात 'मा खलि, तात 'मा खलि'” अरे स्खलित मत होना, अरे स्खलित मत होना। पर गोशालक का पैर फिसल गया और तेल भूमि पर गिर पड़ा। वह स्वामी के भय से भागने लगा, पर स्वामी ने भागते हुए का वस्त्र पकड़ लिया। वह वस्त्र छोड़कर नगा ही भाग गया। इस प्रकार वह नग्न हो गया और लोग उसे 'मखलि' कहने लगे।^{६६}

यह कथा बौद्ध-परम्परा में उत्तरकालीन साहित्य में आयी है। इसलिए इसका अधिक महत्त्व नहीं मानना चाहिए।^{६७}

पाणिनि ने इसे 'मस्करी' शब्द माना है। 'मस्करी' शब्द का सामान्य अर्थ परिव्राजक किया है।^{६८} भाष्यकार पतञ्जलि ने लिखा है—मस्करी वह साधु नहीं है जो हाथ में मस्कर या बास की लाठी लेकर चलता है। फिर क्या है? मस्करी वह है जो उपदेश देता है, कर्म मत करो। शान्ति का मार्ग ही श्रेयस्कर है।^{६९} यद्यपि पाणिनि और पतञ्जलि ने गोशालक के नाम का निर्देश नहीं किया है, पर उनका लक्ष्य वही है। ऐसा ज्ञात होता है 'कर्म मत करो' को व्याख्यातभी प्रचलित हुई जब गोशालक एक धर्माचार्य के रूप में विभूत हो चुका था। हो सकता है, प्रचलित नाम की नवीन व्याख्या

६६ (क) धम्मपद-अट्ठकथा—आचार्य बुद्धघोष १-१४३

(ख) मज्झिमनिकाय—अट्ठकथा १-४२२

६७ आगम और त्रिपिटक एक अनुशीलन पृ० ४१

६८ मस्करमस्करिणी वेणुपरिव्राजकयो ।

—पाणिनि व्याकरण ६।१।१५४

६९ न वै मस्करोऽस्यातीति मस्करी परिव्राजक ।

किं तर्हि ? माकृत कर्माणि माकृत कर्माणि,

शान्तिर्व श्रेयसीत्याहातो मस्करी परिव्राजक ॥

—पातञ्जल महाभाष्य २।१। २

दी हो। जैन आगम व आगमेतर साहित्य में इससे भी अधिक स्पष्टता है।^{१००} वे मखलि का पुत्र तो कहते ही हैं साथ ही उसे 'गौशाला' में उत्पन्न भी बताते हैं। जिसकी पुष्टि पाणिनि 'गोशालाया जात गोशाल' (४।३।३५) इस व्युत्पत्ति नियम से करते हैं। सामञ्जस्य सुत्त की टीका में आचार्य बुद्धघोष ने गोशालक का जन्म गोशाला में हुआ माना है।^१

कुछ वर्षों में गोशालक और आजीवक मत के सम्बन्ध में पाश्चात्य और पौराणिक विज्ञान ने काफी अन्वेषण की है, और नवीन स्थापना भी की है। नवीन स्थापना करते समय इतिहास और परम्परा का ज्ञान तथा तटस्थता अपेक्षित है। जब स्थापना करते समय इस सम्बन्ध में विवेक नहीं रखा जाता है तब वह स्थापना भयावह हो जाती है। खेद इस बात का है कि कितने विद्वान् गोशालक सम्बन्धी इतिहास को मूल से ही परिवर्तन करना चाहते हैं। जैन श्वेताम्बर साहित्य में गोशालक के गुरु भगवान् महावीर बताये हैं।^२ दिगम्बर परम्परा के अनुसार गोशालक भगवान् पार्श्वनाथ की परम्परा का एक मुनि था। महावीर की परम्परा में आकर वह गणधर पद पर नियुक्त होना चाहता था, महावीर के समवसरण में आया, पर जब उसकी नियुक्ति गणधर पद पर नहीं हुई तब वह वहाँ से पृथक् हो गया। श्रावस्ती में आकर आजीवक सम्प्रदाय का नेता बना और अपने को तीर्थंकर कहने लगा।^३ पर डाक्टर वेणीमाधव बरुआ लिखते हैं— 'यह तो कहा ही जा सकता है कि जैन और बौद्ध परम्पराओं से मिलने वाली जानकारी से यह प्रमाणित नहीं हो सकता कि जिस प्रकार जैन गोशालक को महावीर के दो ढोगी शिष्यों में से एक ढोगी शिष्य बताते हैं, वैसा वह था। प्रत्युत उन जानकारीयों से विपरीत ही प्रमाणित होता है, अर्थात् मैं कहना चाहता हूँ कि इस विवादग्रस्त प्रश्न पर इतिहासकार प्रयत्नशील होते हैं तो उन्हें

१०० भगवती, सूत्रकृतांग, उपासकदशांग, आवश्यक चूर्णि, आवश्यक हारिमद्रीय वृत्ति, आवश्यक मलयगिरी वृत्ति आदि।

१ सुमंगल विलासिनी (दीर्घनिकाय अट्ठकया) पृ० १४३-४४

२ भगवती १५ अतक

३ मसवरि पूरणारिसिणो उप्पण्णो पासणाहत्तिथम्मि।

सिखीर समवसरणे अगहियझुणिणा नियत्तेण ॥

रहिणिग्गएण उत्त मज्झ एयार सागघारिस्स।

णिग्गड झुणीण अरुहो णिग्गय विस्सास सीसस्स ॥

कहना ही होगा कि उन दोनों में एक दूसरे का कोई ऋणी है तो वास्तव में गुरु ही ऋणी है, न कि जैनो द्वारा माना गया उनका ढोगी शिष्य ।^४ डा० बरुआ आगे लिखते हैं कि महावीर पहले पाश्चान्ताय के पथ में थे किन्तु एक वर्ष बाद जब वे अचेलक हुए तब आजीवक पथ में चले गये ।^५ गोशालक भगवान् महावीर से दो वर्ष पूर्व जिनपद प्राप्त कर चुके थे ।^६ डा० बरुआ ने यह स्वीकार किया है कि ये सब कल्पना के ही महान् प्रयोग कहे जा सकते हैं तथापि इन कल्पनाओं ने गोपालदास जीवाभाई पटेल,^७ धर्मानन्द कोशाम्बी आदि को प्रभावित किया है । इस मान्यता के मूल सर्जक डाक्टर हर्मान जेकोबी रहे हैं^८ और उसी का अनुसरण डा० वाशम ने अपने महानिबन्ध 'आजीवको का इतिहास और सिद्धान्त' में इस सम्बन्ध में विस्तार से प्रकाश डाला है । इस मनोवृत्ति का मूल है "किसी भी पाश्चात्य विचारक ने जो लिख दिया है वह सही ही है यह भ्रान्त धारणा ।" वे विद्वान् जो गोशालक के सम्बन्ध में लिखते हैं वे जैन और बौद्ध परम्परा के ग्रन्थों के आधार से ही लिखते हैं, इन ग्रन्थों के अतिरिक्त कहीं भी उसका वर्णन मिलता नहीं है, पर आश्चर्य है कि उसमें से कितनों को सही माने और कितनों को गलत, यह ऐतिहासिक दृष्टि नहीं हो सकती । जैन साहित्य में जो तथ्य दिये हैं उनका समर्थन बौद्ध परम्परा के ग्रन्थों से भी होता है इसलिए उन्हें निराधार मानना अनुचित है । जैन ग्रन्थों ने जहाँ गोशालक व आजीवक मत की आलोचना की है वहाँ उसे बारहवें अच्युत कल्प में भी पहुँचाया है और उसे मोक्षगामी भी बताया है । गोशालक के सम्बन्ध में यह मानना कि वह महावीर का गुरु था, सर्वथा कपोलकल्पित और निराधार बात है । गोशालक ने स्वयं माना है कि "गोशालक तुम्हारा शिष्य था, पर मैं वह नहीं हूँ । मैंने गोशालक के शरीर में प्रवेश किया है । यह शरीर उस गोशालक का है,

ण मुणइ जिणकहिय सुय सपइ दिक्खाय गहिय गोयमओ ।

विप्पो वेयग्भासी तम्हा मोक्ख ण पाणाओ ।

—भावसंग्रह गा० १७६-१७८

४ The Ajvikas J D L Vol II 1920 pp 17-18

५ वही० पृ० १८

६ वही० पृ० २१

७ महावीरस्वामीनो समयधर्म (सूत्रकृतांग का गुजराती अनुवाद पृ० ३४)

८ S B E Vol XLV, Introduction pp XXIX to XXXII

पर आत्मा भिन्न है।" इस तरह विरोधी प्रमाण के अभाव में विद्वानों की कल्पनाएँ नितान्त अर्थशून्य हैं। प्रसन्नता इस बात की है कि अब विद्वानों को सत्य तथ्य ज्ञात होने लगा है और वे भ्रान्त धारणा का निरसन भी करने लगे हैं।

भद्रा, महाभद्रा और सर्वतोभद्रा प्रतिमा

चोराक सन्निवेश से भगवान् ने वाणिज्यग्राम की ओर विहार किया। बीच में गडकी नदी आती थी, उसे पार करने के लिए नौका में बैठकर पहले किनारे पहुँचे। नाविक ने किराया मागा, पर महावीर मौन थे। उसने क्रुद्ध होकर भगवान् को किराया न देने के कारण जबदंस्ती तप्त तवे-सी रेती पर खड़ा कर दिया। सयोगवश उसी समय शङ्ख राजा का भगिनीपुत्र (भानजा) चित्र, वहाँ आ पहुँचा और उसने नाविक की यत्रणा से भगवान् को मुक्त करवाया।^१

वहाँ से भगवान् वाणिज्यग्राम पधारे। वहाँ पर आनन्द नाम के श्रमणोपासक को अवधिज्ञान की उपलब्धि हुई थी। वह महावीर के चरणों में पहुँचा और नम्र निवेदन किया—प्रभो! आपको शीघ्र ही केवलज्ञान उत्पन्न होगा।^२ यहाँ पर स्मरण रखना चाहिए कि उपासकदशग सूत्र में वर्णित गाथापति आनन्द से यह आनन्द भिन्न है।

१ (क) आव० नियुक्ति ३७७

(ख) विशेषा० भाष्य १६२६

(ग) आव० चूर्ण २६६

(घ) आव० मलय० वृत्ति २८७

(ङ) महावीर चरित ७।२२४

(च) त्रिपिट० १०।४।१३६-१४२

२ (क) वाणिज्यग्रामावण आणदोवी परिसहसहे ति ।

—आव० नियुक्ति ३७८

(ख) विशेषा० भाष्य १६३०

(ग) त्रिपिट० १०।४।१४३-१४७

(घ) आव० मत० २८५

भगवान् वाणिज्यग्राम से विहार कर श्रावस्ती पधारे । विविध प्रकार के तप व योग क्रियाओ की साधना के द्वारा आत्मा को भावित करते हुए दसवाँ वर्षावास वहाँ पूर्ण किया ।^३

वर्षावास के पूर्ण होने पर 'सानुलट्ठिय' सन्निवेश पधारे । वहाँ पर 'भद्रा, महाभद्रा और सर्वतोभद्रा प्रतिमा नामक तपश्चर्या की आराधना की ।^४

चारो दिशाओ मे चार-चार प्रहर तक कायोत्सर्ग करना भद्रा प्रतिमा है ।^५ इस प्रतिमा की आराधना करने वाला प्रथम दिन पूर्व दिशा की ओर मुख करके कायोत्सर्ग करता है, रात्रि मे दक्षिण दिशा की ओर मुख कर कायोत्सर्ग करता है । द्वितीय दिन पश्चिम दिशा की ओर मुख कर कायोत्सर्ग करता है और रात्रि मे उत्तर की ओर मुख कर कायोत्सर्ग करता है । भगवान् ने भद्रा प्रतिमा के पश्चान ही महाभद्रा प्रतिमा प्रारम्भ कर दी । उसमे चारो दिशाओ मे एक दिन-रात कायोत्सर्ग किया जाता है ।^६ भगवान् ने चार अहोरात्र तक इसकी आराधना की । इसके पश्चात् सर्वतो-भद्रा प्रतिमा का प्रारम्भ किया, इसमे दस दिन-रात लगे । इस प्रतिमा मे दशो दिशाओ मे क्रमश अहोरात्र कायोत्सर्ग किया जाता है ।^७ इस प्रकार भगवान् सोलह दिन-रात तक सतत ध्यानरत और उपवासी रहे और इस कठोर तपश्चरण की आराधना की ।

३ (क) सावत्थीए वास चित्ततवो साणुलट्ठि वहि । --आव० नियुक्ति ३७८

(ख) विशेषा० भाष्य १६३०

४ (क) पडिमा भद् महाभद् सव्वतोभद् पडमिया चतुरो ।

अट्ठ य वीसाणदे वहुलीय तध उज्झित्ति य दिग्वा ॥

--आवश्यक नियुक्ति ३७९

(ख) विशेषावश्यक भाष्य १६३१

५ पूर्वदिदिक्चतुष्टये प्रत्येक प्रहरचतुष्टय कायोत्सर्गरूपमा, अहोरात्रद्वयमानेति ।

--स्थानाग सटीक प्र० भा०, पत्र ६५-२

६ महाभद्रापि तथैव, नवरमहोरात्रकायोत्सर्गरूपा अहोरात्रचतुष्टयमाना ।

--स्थानाग वृत्ति प्र० भा०, पत्र ६५-२

७ (क) सर्वतोभद्रा तु दशसु, दिक्षु प्रत्येकमहोरात्र कायोत्सर्गरूपा अहोरात्र-दशकप्रमाणेति ।

--स्थानाग वृत्ति, पत्र ५-२

(ख) आवश्यक चूणि ३००

(ग) आवश्यक मल० वृत्ति २८८

(घ) आवश्यक हारिभद्रोय वृत्ति २१५

(ङ) महावीर चरिय (गुणभद्र) ७।२२५

(च) त्रिपष्टि० १०।४।१४६-१५४

इस तप का पारणा करने के लिए भगवान् भिक्षार्थ पर्यटन करते हुए आनन्द के वहा पर पधारे । उसकी बहुला भृत्तिका (दासी) बचा हुआ वासी अन्न बाहर फेंकने के लिए ज्योंही निकली, भगवान् को द्वार पर खड़ा देखा, उसने प्रभु की ओर प्रश्न भरी दृष्टि से देखा, तो प्रभु ने दोनों हाथ भिक्षा के लिए फैलाए, दासी ने भक्ति भावना से विभोर होकर वह अवशेष अन्न प्रभु को भिक्षा में प्रदान किया और भगवान् ने उस वासी अन्न से ही पारणा किया ।^८

संगम के उपसर्ग

सानुलद्विय से भगवान् ने दृढभूमि की ओर प्रस्थान किया । पेढाल उद्यान में अवस्थित पोलाश चेत्य में तीन दिन का उपवास कर कायोत्सर्ग मुद्रा की । उनका तन आगे की ओर कुछ झुका हुआ था । एक पुद्गल पर दृष्टि केन्द्रित थी । आँखें अनिमेष थी । तन प्रणिहित था, इन्द्रिया गुप्त थी । दोनों पैर सटे हुए थे और दोनों हाथ प्रलम्बित थे । प्रस्तुत मुद्रा में भगवान् ने एक रात्रि की महाप्रतिमा की ।^९

८ (क) णच्चत्तासु सम्मत्तासु आणदस्स गाहावत्तिस्स घरे बहुलियाए दासिए महाणसिणीए भायणाणि खणीकरेतीए दोसीण छड्डेउकामाए सामी पविट्ठो ताए मन्नति—कि भयव । एतेण अट्ठो, सामिणा पाणी पसारित्ता, ताए परमाए सट्ठाए विस्स ।

—आव० चूर्ण ३००, ३०१

- (ख) आव० मल० वृत्ति० २८८
- (ग) महावीर चरिय ५७।२२५
- (घ) त्रिपटि० १०।४।१५५-१५७
- १। (क) आव० निर्युक्ति ३८०

(ख) विशेषा० भाष्य १६३२

(ग) ततो सामी दृढभूमौ गतो, तत्थ अट्ठमेण भत्तेण अप्पाणएण ईसिप आर-गतेण, ईसिपआरगतो नाम ईसि ओणओ काओ, एगपोमलनिरुद्धदिट्ठो अणिमिसणयणो तत्थवि जे अचित्तपोमगला तेसु दिट्ठि निवेसेति, सचित्तेहि दिट्ठो अप्पाइज्जति, अहापाणिहितेहि गतेहि सन्विदिएहि गुत्तेहि दो वि पादे सहिट्ठु कप्पारिपपाणी एगराइय महापडिम ठितो ।

—आव० चूर्ण पृ० ३०१

भगवान् की इस अपूर्व एकाग्रता, कष्टसहिष्णुता और अचल धैर्य को देखकर देवराज इन्द्र ने भरीसभा में गद्गद स्वर में प्रभु को वन्दन करते हुए कहा—“प्रभो ! आपका धैर्य, आपका साहस, आपका ध्यान अनुठा है। मानव तो क्या, शक्तिशाली देव और दैत्य भी आपको इस साधना से विचलित नहीं कर सकते।”^२ शक्र की भावना तथा स्तवना का सारी सभा ने तुमुल जय-घोष के साथ अनुमोदन किया किन्तु सगम नामक देव के अन्तर्मानस में यह बात न जच सकी। उसे अपनी दिव्य दैवी शक्ति पर बड़ा गर्व था। उसने विरोध किया और भगवान् को साधनामार्ग से चलित करने की दृष्टि से देवेन्द्र का वचन लेकर वही पहुँचा जहाँ भगवान् ध्यानमग्न थे। उसने आते ही उपसर्गों का जाल बिछा दिया। एक के पश्चात् एक भयकर विपत्तियों का वात्याचक्र चलाया। जितना भी वह कष्ट दे सकता था, दिया। तन के कण-कण में पीड़ा उत्पन्न की, पर भगवान् जब प्रतिकूल उपसर्गों से तनिक भी प्रकम्पित नहीं हुए तब अनुकूल उपसर्ग प्रारम्भ किये। प्रलोभन के और विषय-वासना के मोहक दृश्य उपस्थित किये। गगनमण्डल से तरुण सुन्दरिया उतरी, हाव-भाव और कटाक्ष करती हुई प्रभु से कामयाबना करने लगी, पर महावीर तो निष्प्रकम्प थे, प्रस्तर-मूर्ति ज्यों, उन पर कोई असर नहीं हुआ। वे सुमेरु की तरह ध्यान में अडिग रहे। सगम, ने एक रात्रि में बीस विकट उपसर्ग दिये, वे इस प्रकार हे^३—

(घ) आव० मलय० वृत्ति २८८

(ङ) आव० हाग्नि० वृत्ति २१६

(च) महावीर चरिय ७।२२६

(छ) त्रिपष्टि० १०।४।१६०-१६३

२ सक्को य देवराया सभागतो भणति हरिसितो वयण ।

तिण्णि वि लोग्गसमत्था जिणवीरमिण चलेत्तु ज्जे ॥

—आव० निर्युक्ति ३८१

३ (क) धूली पिवीलियाओ उद्दसा चेव तध य उण्होला ।

विच्छुग णउला सप्पा य मूसगा चेव अट्ठयगा ॥

हत्थी हत्थि णियाओ पिसायए धोरूव वग्घेय ।

थेरी थेरी सुतो आगच्छति पक्कणो य तथा ॥

खरवात कलकलिया कालच्चक्क तधेव य ।

पाभात्तिय उवसग्गे वीसत्तिमो होति अणुलोमो ॥

(१) प्रलयकाल की तरह धूलि की भीषण वृष्टि की। उस धूलि में महावीर के कान, नेत्र, नाक आदि सर्वथा सन गये।

(२) वज्रमुखी चीटिया उत्पन्न की। उन्होंने महावीर के सारे शरीर को खोखला कर दिया।

(३) मच्छरो के भुण्ड बनाये और उन्हें महावीर पर छोड़ा। उन्होंने उनके शरीर का बहुत खून चूसा।

(४) तीक्ष्णमुखी दीमके उत्पन्न की, वे महावीर के शरीर पर चिपट गई और उन्हें काटने लगी, ऐसा लगता था कि उन्हें रोगटे खडे हो गये हो।

(५) जहरीले बिच्छुओं की सेना तैयार की। उन्होंने एक साथ महावीर पर आक्रमण किया और अपने पैने डक से उन्हें डसने लगे।

(६) नेवले छोड़े। भयकर शब्द करते हुए महावीर पर एक साथ टूट पड़े, और उनके मांस को छिन्न-भिन्न करने लगे।

(७) विषधर सपें छोड़े, जिनके दात नुकीले थे। वे महावीर को पुन-पुन काटने लगे।

(८) चूहे उत्पन्न किये। वे अपने तीक्ष्ण दातों से महावीर को काटने लगे और उन पर मलमूत्र का विसर्जन भी करने लगे। कटे हुए घावों पर मूत्र नमक का कार्य करता था।

सामाणिय देवेडिढ देवो दाएति सो विमाणगतो ।

भणइ य वरेहि महरिसि । णिपफत्ती सग्गमोक्खाण ॥

उवहतमतिविण्णाणो ताधे वीर बहु सहावेतु ।

ओधीय जिण ज्ञायति ज्ञायति छज्जोवहितमेव ॥

—आव० निर्युक्ति ३८५-३८६

(ख) विशेषा० भाष्य १६३७-१६४१

(ग) आवश्यक चूर्णि ३०३-३०४

(घ) आव० मलय० वृत्ति २६०

(ङ) आवश्यक हारि० वृत्ति २१६-२१७

(च) महावीर चरिय (गुण०) ७।२२८

(छ) महावीर चरिय (नेमि०) ११०५-१०१४

(ज) चउप्पन्न० महापुरिस २८२ से २८६

(६) लम्बी सूढ वाले हाथी तैयार किये, उन्होंने महावीर को पुन-पुन आकाश में उछाला और गिरने पर पैरो से रौद डाला, और उनकी छाती में तीखे दातों से प्रहार किया ।

(१०) हाथी की तरह हथिनी भी बनाई और उन्होंने भी उसी तरह महावीर को पैरो से रौदा ।

(११) ब्रीहत्स पिशाच का रूप बनाया और कर्ण-कट्ट किलकारियाँ करता हुआ, हाथ में पैनी बछ्छी लेकर महावीर पर झपटा । अपनी सम्पूर्ण शक्ति के साथ उन पर आक्रमण किया ।

(१२) विकराल व्याघ्र बनकर वज्र के समान दातों से और त्रिशूल सदृश नाखूनों से महावीर के शरीर को विदारण किया ।

(१३) राजा सिद्धार्थ और माता त्रिशला का रूप बनाया और कर्ण-क्रन्दन करते हुए वे कहने लगे कि हमें वृद्धावस्था में असहाय छोड़कर कहा जा रहा है ।

(१४) दोनों पैरो के बीच अग्नि जलाई और पैरो पर वर्तन रखा, किन्तु महावीर अग्निताप से विचलित नहीं हुए ।

(१५) महावीर के शरीर पर पक्षियों के पिंजरे लटका दिये । पक्षियों ने अपनी चोंच और पंजों से प्रहार कर उन्हें क्षत-विक्षत करने का प्रयत्न किया ।

(१६) आधी का भयकर रूप उपस्थित किया । वृक्ष जड़ से उखड़ने लगे, मकानों की छतें उड़ने लगी, महावीर भी उस आधी में कई बार उड़े या गिरे ।

(१७) चक्राकार पवन प्रवहमान होने लगा । महावीर उसमें चक्र की तरह घूमने लगे ।

(१८) कालचक्र चलाया । महावीर घुटने तक भूमि में धस गये ।

जब प्रतिकूल परीषहों से महावीर तनिक मात्र भी विचलित नहीं हुए तब उसने ध्यान से विचलित करने के लिये अनुकूल परीषह उपस्थित किये ।

(१९) एक देवविमान में बैठकर महावीर के पास आया और बोला— कहिए, आपको स्वर्ग चाहिए या अपवर्ग ? तुम्हारी जो भी इच्छा होगी, वह पूर्ण करूँगा ।

(८०) उसने अन्त में अप्परा को लाकर उपस्थित किया। उसने भी अपने हाव भाव व विभ्रम-विलास से उन्हें च्युत करने का प्रयास किया, किन्तु सफलता नहीं मिली।

बीस भयकर उपसर्ग देने पर भी उनका मुख कुन्दन-सा चमक रहा था। मानो मध्याह्न का सूर्य हो।

प्रश्न हो सकता है कि सगम ने अनेक रूप बनाकर महावीर के शरीर को जर्जरित व घावयुक्त बना दिया, वे सारे घाव किस प्रकार मिट गये। उत्तर है कि तीर्थंकर के शरीर में एक विशिष्ट प्रकार की सरोहण शक्ति होती है, जिससे उनके शरीर के घाव बहुत शीघ्र ठीक हो जाते हैं। जैसे वृद्ध व रोगी व्यक्ति के जख्म को भरने में समय लगता है, पर नौजवान और स्वस्थ व्यक्ति का जख्म शीघ्र ठीक हो जाता है।

पौ फटी, अँधेरा छट गया, धीरे-धीरे उषा की लाली चमक उठी और सूर्य की तेजस्वी किरणें धरती पर उतरी। महावीर ने ध्यान से निवृत्त हो आगे प्रयाण किया। यद्यपि महावीर की अदम्य-शक्ति से एक रात में ही सगम की समस्त आशाओं पर तुषारापात हो गया था, तथापि वह धीठ प्रभु का पीछा नहीं छोड़कर साथ रहा और 'बालुका' 'सुभोग' 'सुच्छेता' 'मलय' और 'हस्तीशीर्ष' आदि नगरों में जहाँ भी भगवान् पधारे वहाँ अपनी काली कर्तूतो से प्रभु को पीडा पहुँचाता रहा।^४

एक बार जब भगवान् तोसलिगाँव के उद्यान में ध्यानस्थ थे तब वहाँ सगम श्रमण की वेपथूपा पहुँचकर गाव में गया। घरों में संध लगाने लगा। पकड़ा जाने पर बोला—“मुझे क्यों पकड़ते हो? मैंने गुरुआज्ञा का पालन किया है। यदि तुम्हें पकड़ना ही है तो उद्यान में जो ध्यान किये मेरे गुरु खड़े हैं, उन्हें पकड़ो।” उसी क्षण लोग वहाँ आये और महावीर को पकड़ने लगे। रस्सियों से जकड़कर गाँव में ले जाने लगे। तब महाभूतिल ऐन्द्रजालिक ने भगवान् को पहचान लिया और लोगों को डाँटते हुए समझाया। लोग सगम के पीछे दौड़े तो उसका कही अता-पता भी नहीं लगा।^५

४ आठ० नियु० ३६०-३६१ तथा पूर्वोक्त सभी स्थल

५ (क) आवश्यक नियुक्ति ३६२

(घ) विशेषावश्यक माप्य १६४४

(ग) आठ० चुणि ३१२

(६) लम्बी सूट वाले हाथी तैयार किये, उन्होंने महावीर को पुन-पुन आकाश में उछाला और गिरने पर पैरो से रोद डाला, और उनकी छाती में तीखे दातो से प्रहार किया।

(१०) हाथी की तरह हथिनी भी बनाई और उन्होंने भी उसी तरह महावीर को पैरो से रोदा।

(११) बीभत्स पिशाच का रूप बनाया और कर्ण-कटु किलकारियाँ करता हुआ, हाथ में पैनी बर्छी लेकर महावीर पर झपटा। अपनी सम्पूर्ण शक्ति के साथ उन पर आक्रमण किया।

(१२) विकराल व्याघ्र बनकर वज्र के समान दातो से और त्रिशूल सदृश नाखूनों से महावीर के शरीर को विदारण किया।

(१३) राजा सिद्धार्थ और माता त्रिशला का रूप बनाया और कर्ण-क्रन्दन करते हुए वे कहने लगे कि हमें वृद्धावस्था में असहाय छोड़कर कहा जा रहा है।

(१४) दोनों पैरो के बीच अग्नि जलाई और पैरो पर वर्तन रखा, किन्तु महावीर अग्निताप से विचलित नहीं हुए।

(१५) महावीर के शरीर पर पक्षियों के पिंजरे लटका दिये। पक्षियों ने अपनी चोंच और पंजों से प्रहार कर उन्हें क्षत-विक्षत करने का प्रयत्न किया।

(१६) आधी का भयकर रूप उपस्थित किया। वृक्ष जड़ से उखड़ने लगे, मकानों की छतें उड़ने लगी, महावीर भी उस आधी में कई बार उड़े या गिरे।

(१७) चक्राकार पवन प्रवहमान होने लगा। महावीर उसमें चक्र की तरह घूमने लगे।

(१८) कालचक्र चलाया। महावीर घुटने तक भूमि में धस गये।

जब प्रतिकूल परीषद् से महावीर तनिक मात्र भी विचलित नहीं हुए तब उसने ध्यान से विचलित करने के लिये अनुकूल परीषद् उपस्थित किये।

(१९) एक देवविमान में बैठकर महावीर के पास आया और बोला—
कहिए, आपको स्वर्ग चाहिए या अपवर्ग? तुम्हारी जो भी इच्छा होगी, वह पूर्ण करूँगा।

(२०) उसने अन्त में अप्पमरा को लाकर उपस्थित किया। उसने भी अपने हाव भाव व विभ्रम-विलास से उन्हे ज्युत करने का प्रयास किया, किन्तु सफलता नहीं मिली।

बीस भयकर उपसर्ग देने पर भी उनका मुख कुन्दन-सा चमक रहा था। मानो मध्याह्न का सूर्य हो।

प्रश्न हो सकता है कि सगम ने अनेक रूप बनाकर महावीर के शरीर को जर्जरित व धावयुक्त बना दिया, वे सारे धाव किस प्रकार मिट गये। उत्तर है कि तीर्थंकर के शरीर में एक विशिष्ट प्रकार की सरोहण शक्ति होती है, जिससे उनके शरीर के धाव बहुत शीघ्र ठीक हो जाते हैं। जैसे वृद्ध व रोगी व्यक्ति के जखम को भरने में समय लगता है, पर नौजवान और स्वस्थ व्यक्ति का जखम शीघ्र ठीक हो जाता है।

पौ फटी, अँधेरा छट गया, धीरे-धीरे उषा की लाली चमक उठी और सूर्य की तेजस्वी किरणें धरती पर उतरी। महावीर ने ध्यान से निवृत्त हो आगे प्रयाण किया। यद्यपि महावीर की अदम्य-शक्ति से एक रात में ही सगम की समस्त आशाओं पर तुषारापात हो गया था, तथापि वह धीठ प्रभु का पीछा नहीं छोड़कर साथ रहा और 'बालुका' 'सुभोग' 'सुच्छेत्ता' 'मलय' और 'हस्तीशीर्ष' आदि नगरों में जहाँ भी भगवान् पधारे वहाँ अपनी काली-करतूतों से प्रभु को पीड़ा पहुँचाता रहा।^४

एक बार जब भगवान् तोसलिगाँव के उद्यान में ध्यानस्थ थे तब वहाँ सगम श्रमण की वेपथूषा पहनकर गाँव में गया। घरों में सेध लगाने लगा। पकड़ा जाने पर बोला—“सुभो क्यो पकड़ते हो? मैंने गुरुआज्ञा का पालन किया है। यदि तुम्हें पकड़ना ही है तो उद्यान में जो ध्यान किये मेरे गुरु खड़े हैं, उन्हें पकड़ो।” उसी क्षण लोग वहाँ आये और महावीर को पकड़ने लगे। रस्सियों से जकड़कर गाँव में ले जाने लगे। तब महाभूतिल ऐन्द्रजालिक ने भगवान् को पहचान लिया और लोगों को डाँटते हुए समझाया। लोग सगम के पीछे दौड़े तो उसका कहीं अता-पता भी नहीं लगा।^५

४ आव० नियु० ३६०-३६१ तथा पूर्वोक्त सभी स्थल

५ (क) आवश्यक नियुक्ति ३६२

(प) विशेषावश्यक माप्य १६४४

(ग) ज्ञान० चूणि ३१२

जब भगवान् मोसलि ग्राम में पधारे तब सगम ने वहाँ पर भी भगवान् पर तस्करकृत्य का आरोप लगाया । भगवान् को पकड़कर राज्य परिपद् में ले जाया गया तब वहाँ सम्राट् सिद्धार्थ के स्नेही-साथी सुमागध राष्ट्रीय (प्रान्त का अधिपति—वर्तमान कमिश्नर जैसा) बैठे थे । उन्होंने भगवान् का अभिवादन किया और बन्धनमुक्त करवाया ।^३

वहाँ से तोलसि के उद्यान में पधारकर पुन ध्यान किया । सगम ने चोरी करके भारी शस्त्रास्त्र महावीर के सन्निकट लाकर रखे । लोगो ने चोर समझकर महावीर को पकड़ा । परिचय पूछा गया, पर प्रश्न का उत्तर न मिलने से तोसलि-क्षत्रिय ने छद्मवेशी श्रमण समझकर फासी की सजा दी । फासी के तख्ते पर चढ़ाकर गर्दन में फासी का फन्दा डाल दिया । और नीचे से तख्ते को हटाया, पर व्यो ही तख्ता हटा कि फन्दा टूट गया । पुन फन्दा लगाया और पुन टूट गया । इस प्रकार सात बार फन्दा टूट जाने पर सभी चकित रह गये । क्षत्रिय को सूचना दी, उसने प्रभु को कोई महापुरुष समझकर मुक्त कर दिया ।^४

श्रमण महावीर वहा से सिद्धार्थपुर आये, सगम जो शिकारी कुत्ते की तरह महावीर के पीछे लगा हुआ था, वहाँ भी उसने महावीर पर चोरी का आरोप लगाकर पकड़वाया, पर कौशिक नामक घोड़े के व्यापारी ने भगवान् का परिचय देकर मुक्त करवाया ।^५

(घ) आव० मलय० वृत्ति० २६१-६२

(ङ) आव० हारिभद्रीया० वृत्ति २१६

६ (क) मोसाल सधि सुमागध मोएती रट्ठिओ पितिवएसो ।

—आव० निर्युक्ति ३६३

(ख) विशेषावश्यक भाष्य १६४५

(ग) आव० चूणि ३१३

(घ) आव० मलय० वृत्ति २६२

(ङ) आव० हारिभद्रीय वृत्ति २१६

७ (क) तोसलिय सत्तरज्जु वावत्ती तोसलीमोक्खे ।

—आव० निर्युक्ति ३६३

(ख) विशेषा० भाष्य १६४५

(ग) ततो भगव तोसलि गतो, तत्थवि बाहि पडिम ठितो ।

भगवान् वहाँ से ब्रजगाँव पधारे। उसदिन पर्व का दिन होने से सब घरों में खीर बनी हुई थी। भगवान् भिक्षा के लिये पधारे, पर सगम ने सर्वत्र अनेपणोय कर दिया। भगवान् भिक्षा बिना लिए हो लौट आये।^१

छह मास तक अगणित कष्ट सहने पर भी महावीर साधना पथ से विचलित नहीं हुए किंतु सगम का धैर्य अवश्य ध्वस्त हो गया। वह हताश और निराश हो गया। उसका मुख मलिन हो गया। वह हारा हुआ भगवान् के पास आकर बोला—“भगवन्! देवराज इन्द्र ने जो आपके सम्बन्ध में कहा था, वह पूर्ण सत्य है। मैं भग्नप्रतिज्ञा हूँ, आप सत्यप्रतिज्ञा हैं, अब आप प्रसन्नता से भिक्षा के लिए पधारिये। मैं किसी प्रकार की विघ्न-बाधाएँ उपस्थित नहीं करूँगा।”^{१०}

तत्पवि देवो खुड्डरूव * दिट्ठो सामी ।

ताणि य परिपेरत्तेण पासति, गहितो आणीतो ताहे उक्कलवितो, एक्कसि रज्जू छिन्नो, एव सत्तवारा छिन्नो, ताहे सिट्ठ तस्स तोसलियस्स खत्तियस्स, सो भणति मुयह एस अचोरो, निहोसो त खुड्डय मग्गह, जाव ण दीसति ।

—आव० चूर्णि० ३१३

(घ) आव० मल० वृत्ति २६२

(ङ) आव० हारिभद्रीय वृत्ति २१६-२२०

८ (क) सिद्धत्थपुरे तेणो त्ति कोसिओ आसवाणिओ मोकखो ।

—आव० निर्युक्ति ३६४

(ख) विशेषा० भाष्य १६४६

(ग) आव० चूर्णि ३१३

(घ) आव० मलय० २६२

९ (क) आव० निर्युक्ति ३६४

(ख) विशेषा० भाष्य १६४६

(ग) आवश्यक चूर्णि ३१३

(घ) आवश्यक मलय० वृत्ति २६२

(ङ) आवश्यक हारिभद्रीय २२०

१० (क) ताहे दट्ठ आउट्ठो, ण तीरेति चालेउत्ति, जो एच्चिरेणवि कालेण छम्मा-
सेहि ण चलिओ, एस दीहेणावि कालेण ण सक्को चालेउ, ता पादेसुहे
पडितो भणति-सच्च सच्च ण सक्को भणति, सच्च खामेमि । भगव अह
मग्गपइन्नो, तुज्जे समत्तपइन्ना ।

—आव० चूर्णि २१४

(ख) आव० मलय० वृत्ति २६२

(ग) आव० हारिभद्रीय २२०

छह मास तक मैंने अनेक कष्ट दिये हैं जिससे आप सुखपूर्वक सयम-साधना नहीं कर सके हैं। अब आनन्द के साथ साधना कीजिये, मैं जा रहा हूँ। अन्य देवों को भी रोक दूँगा। वे आपको कोई कष्ट नहीं देंगे।

सगम के कथन पर भगवान् ने उसी प्रसन्नता के साथ कहा—सगम ! मैं किसी की प्रेरणा से प्रेरित होकर या किसी के कथन को सकल्प में रखकर तप नहीं करता। मुझे किसी के आश्वासन-वचन की अपेक्षा नहीं है।

बीस विकट उपसर्गों के पश्चात् भगवान् छह महीने में कहाँ-कहाँ पर विचरे इसका वर्णन महावीर चरिय में (नेमिचन्द्र और गुणचन्द्र) तथा त्रिषष्टि शलाकापुरुषचरित्र, और चउप्पन्नमहापुरुष चरिय में नहीं है। इन ग्रन्थों में बीस उपसर्गों का वर्णन काव्यात्मक रूप से विस्तार के साथ दिया गया है। नियुक्ति, चूर्णि और वृत्ति में आए हुए वर्णन को बाद में ग्रन्थकारों ने क्यों नहीं दिया—यह एक विचारणीय प्रश्न है।

कुछ आधुनिक लेखकों ने एक नवीन कल्पना की है कि जब सगम जाने लगा तब महाश्रमण की आखों की पलकें कुछ-कुछ भोग गईं। घोर सकटों और उपद्रवों से द्रवित नहीं होने वाला वज्र के समान कठोर हृदय सहसा द्रवित हो गया।

सगम ने देखा—छह मास में जो पलकें कभी बाष्पाद्रि नहीं हुई, आज वे सहसा कैसे छलक उठी हैं, लगता है कोई गुप्त पीडा है।

भगवन् ! यह क्या ! कोई कष्ट है ? सगम ने प्रभु से पूछा।

हाँ, सगम ! कष्ट है, बहुत भयकर कष्ट है।

प्रभो ! कहिए न ! ऐसी क्या पीडा है, जिसका दैवी शक्ति से शमन नहीं किया जा सके। मैं आपके लिए आकाश पाताल एक कर सकता हूँ। सगम का अहंकार पुन उदीप्त हो उठा।

सगम ! तुमने जो कष्ट दिये हैं, उपद्रवों की व्यूह-रचना की है, उससे मेरी आत्मा का किञ्चिन्मात्र भी अहित नहीं हो पाया है, क्या कभी स्वर्ण अग्नि में गिरकर काला पड़ता है, नहीं, वह तो अधिकाधिक चमकता है। हाँ, तो वह कष्ट कुछ और ही है।

वह कौन-सा है ?

वह यह है कि तुमने अज्ञान दशा में मुझे जो कष्ट पहुँचाया है, नाना प्रकार के दुर्विकल्प, निकृष्ट अचरण और रौद्र भावों से तुम्हारी आत्मा का

कितना पतन हुआ है। जब मैं तुम्हारे उस अधिकारपूर्ण भविष्य पर दृष्टि डालता हूँ तो काँप उठता हूँ, मेरा हृदय द्रवित हो जाता है। एक अबोध जीव मेरे निमित्त से दुष्कर्म बाँधकर कितना कष्ट भोगेगा, कितना दारुण दुःख पायेगा, जिस श्रमण के निमित्त से हजारों-हजार प्राणी कर्म-मुक्त बनेंगे, वही मैं तुम्हारे लिए कर्म-बधन का निमित्त हो गया, इन्हीं विचारों से मेरी पलकें बाष्पाद्र हो गई हैं।

सगम का अहंकार गल-गलकर नष्ट हो गया। वह प्रभु की महानता की थाह नहीं पा सका।

सगम स्वर्ग में गया, पर उसके भयकर दुष्कृत्य पर इन्द्र अत्यधिक क्रुद्ध हुआ। उसकी भर्त्सना करते हुए उसे देवलोक से निर्वासित कर दिया। वह अपनी देवियों के साथ मेरु पर्वत की चूला पर रहने लगा।^{११}

सगम के समान ही जातकटुकथा में मारदेव पुत्र का प्रसंग है। जैसे सगम ने महावीर को उपसर्ग दिये हैं वैसे ही उपसर्ग बुद्ध को मारदेवपुत्र देता है, पर बुद्ध दस पारमिताओं का स्मरण करते हैं जिससे वे आक्रमण फूलों के रूप में बदल जाते हैं और उनको कष्टकारक नहीं होते,^{१२} पर महावीर वैसा नहीं करते। महावीर को ये उपसर्ग छद्मस्थ काल के ग्यारहवें वर्ष में होते हैं और बुद्ध को अबोधदशा के अन्तिम वर्ष में होते हैं। इस प्रकार एक दूसरे में काफी समानता है।

सगम के प्रस्थान के पश्चात् द्वितीय दिन भगवान् छह मास की कठिन तपस्या पूर्ण कर व्रजगाँव में पारणा हेतु पधारे। वहाँ वत्सपालक वृद्धा ने प्रसन्नता से प्रभु को पायस की भिक्षा दी।^{१३}

११ (क) आव० निर्युक्ति ३६५-३६६

(ख) आवश्यक चूर्ण ३१४

(ग) महावीर चार्य (नेमिचन्द्र) १११८-११२२

१२ जातकटुकथा निदान

१३ (क) आव० निर्युक्ति ३६५

व्रजगाँव से आलभिया, श्वेताम्बिका, श्रावस्ती, कौशाम्बी, वाराणसी, राजगृह, मिथिला आदि को पावन करते हुए वैशाली पधारे और नगर के बाहर समरोद्यान में बलदेव के मन्दिर में चातुर्मासिक तप के साथ वर्षावास व्यतीत किया। आवश्यक चूर्णिकार ने ग्यारहवाँ चातुर्मास मिथिला का लिखा है,^{१४} जब कि आवश्यक मलयगिरीय वृत्ति, आवश्यक हरिभद्रीय वृत्ति, महावीर चरिय (नेमिचन्द्र, व गुणचन्द्र) त्रिपष्टि शलाकापुरुष चरित्र^{१५} आदि सभी ग्रन्थों में वैशाली का लिखा है और उसी का अनुसरण श्रमण भगवान् महावीर^{१६} और तीर्थंकर महावीर^{१७} में कल्याणविजय जी और इन्द्रविजय जी ने भी किया है। हमारी दृष्टि से भी चूर्णिकार का प्रस्तुत कथन युक्ति-युक्त नहीं है।

(ख) विशेषा० भाष्य १६४७

(ग) आव० चूर्ण ३१४

(घ) आवश्यक मलय० वृत्ति २६३

(ङ) आवश्यक हरिभद्रीय वृत्ति २२०

(च) भयव पि वीयादिवसे घोसगओ वच्छवालथेरीए ।

पडिलाहओ सुहरिसियमणाए दोसीण खीरीए ॥

—महावीर चरिय (नेमि०) ११२३

(छ) महावीर चरिय (गुणचन्द्र) २३१

१४ महिलाए वासारत्तो एक्कारसमो, चाउम्मासखमण करेति ।

—आव० चूर्ण पृ० ३१५

१५ (क) ततो वैशालीनगरीमगमत्, तत्रैकदेशे वर्षारात्र ।

—आव० मलय० वृत्ति पत्र० २६४।१

(ख) ततो सामी वेसालि नगरि गतो, तत्थेक्कारसमो वासारत्तो ।

—आव० हरि० वृत्ति २२१

(ग) भयव वेसालीए स्पत्तो विहरमाणो उ ।

समरे उज्जाणम्मी बलदेवगिहम्मि सठिओ भयव ।

चाउम्मासियखमण उवसपज्जित्तु वासामु ॥

—महावीर चरिय ११४२-११४३

(घ) महावीर चरिय प० २३३।१

(ङ) ततो विहरमाणोज्जाद्विशाली नगरी प्रभु ।

तत्र चैकादशो वर्षाकालो व्रतदिवादभूत् ॥ —त्रिपष्टि० १०।४।३४३

१६ श्रमण भगवान् महावीर, पृ० ४१

१७ तीर्थंकर महावीर, पृ० २२६, प्र० भाग०

जीर्ण की भावना : पूर्ण का दान

वैशाली में एक भावुक श्रावक जिनदत्त रहता था, उसकी सम्पत्ति क्षीण हो जाने से लोग उसे जीर्ण सेठ कहने लग गये ।^१ वह सामुद्रिक शास्त्र का वेत्ता था । भगवान् की पाद-रेखाओं के अनुसन्धान में वह उसी उद्यान में गया, वहाँ प्रभु को ध्यानस्थ देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुआ ।^२ अब वह प्रतिदिन भगवान् को नमस्कार करने आता और आहार आदि की अभ्यर्थना करता । निरन्तर चार मास तक चातक की तरह चाहने पर भी उसकी भव्य भावना पूर्ण नहीं हुई ।^३ चातुर्मास समाप्ति के पश्चात् भगवान् भिक्षा के लिए निकले और अपने सकल्प के अनुसार भिक्षान्वेषण करते हुए अभिनव श्रेष्ठी के द्वार पर रुके । वह नया धनी था, मूलनाम 'पूर्ण' था । श्रेष्ठी ने लापरवाही से दासी को आदेश दिया, और उसने एक चम्मच कुलत्थ (बाकुले) दिये और भगवान् ने उसी से चार माह की तपस्या का पारणा किया ।^४

जीर्ण सेठ सोच रहा था 'कल्पवृक्ष' को अमृत से सिंचन करना सुलभ है, किन्तु तपोमूर्ति महावीर को दान देना महान् दुर्लभ है । अक्षय पुण्योदय से ही यह सौभाग्य मिलता है । इस प्रकार की कमनीय कल्पनाओं से थिरकता, हर्ष से गद्गद हुआ जीर्ण प्रभु के आगमन की, दान देने की प्रतीक्षा

१ (क) जीर्ण सेठ का यह प्रसंग आवश्यक निर्युक्ति, विशेषावश्यक भाष्य, चूर्णि, वृत्ति व चउप्पन्न० में नहीं है, किन्तु महावीर चरिय तथा त्रिपिटकशलाका-पुरुष चरित्र में आया है ।

(ख) तत्थत्थि परमसद्धो जिनदत्तो जो जाणम्मि विक्खाओ ।

विहवक्खएण सेट्ठिपयचाइओ जिन्नसेट्ठि त्ति ॥

—महा० (नेमि०) ११४४

(ग) महावीर चरिय (गुणचन्द्र) गा० ७-८, प० २३३

२ (क) परमश्रावकस्तत्र जिनदत्ताभिघोऽवसत् ।

दयावान् विश्रुतो जीर्णश्रेष्ठीति विभवक्षयात् ॥

—त्रिपिटि० १०।४।३४६

(ख) महावीर चरिय (नेमि०) ११४४ से ४६

(ग) " " गुण० ७ से ११ तक, पृ० २३३

३ महावीर चरिय गुण० २३३

४ (क) महावीर चरिय गुण० २३३

(ख) त्रिपिटि० १०।४।३५६-३५८

ब्रजगाँव से आलभिया, श्वेताम्बिका, आवस्ती, कोशाम्बी, वाराणसी, राजगृह, मिथिला आदि को पावन करते हुए वैशाली पधारे ओर नगर के बाहर ममरोद्यान में बलदेव के मन्दिर में चातुर्मासिक तप के साथ वर्षावास व्यतीत किया। आवश्यक चूर्णिकार ने ग्यारहवाँ चातुर्मास मिथिला का लिखा है,^{१४} जब कि आवश्यक मलयगिरीय वृत्ति, आवश्यक हरिभद्रीय वृत्ति, महावीर चरिय (नेमिचन्द्र, व गुणचन्द्र) त्रिषष्टि शलाकापुरुष चरित्र^{१५} आदि सभी ग्रन्थों में वैशाली का लिखा है और उसी का अनुसरण श्रमण भगवान् महावीर^{१६} और तीर्थंकर महावीर^{१७} में कल्याणविजय जी और इन्द्रविजय जी ने भी किया है। हमारी दृष्टि से भी चूर्णिकार का प्रस्तुत कथन युक्ति-युक्त नहीं है।

(ख) विशेषा० भाष्य १६४७

(ग) आव० चूर्ण ३१४

(घ) आवश्यक मलय० वृत्ति २६३

(ङ) आवश्यक हरिभद्रीय वृत्ति २२०

(च) भयव पि बीयादिवसे घोसगओ वच्छवालथेरीए ।

पडिलाहिओ सुहरिसियमणाए दोसीण खीरीए ॥

—महावीर चरिय (नेमि०) ११२३

(छ) महावीर चरिय (गुणचन्द्र) २३१

१४ महिलाए वासारत्तो एक्कारसमो, चाउम्मासखमण करेति ।

—आव० चूर्ण पृ० ३१५

१५ (क) ततो वैशालीनगरीमगमत्, तत्रैकदेशे वर्षारित्र ।

—आव० मलय० वृत्ति पत्र० २६४।१

(ख) ततो सामी वैशालि नगरि गतो, तत्थेक्कारसमो वासारत्तो ।

—आव० हरि० वृत्ति २२१

(ग) भयव वैशालीए स्पत्तो विहरमाणो उ ।

समरे उज्जाणम्मी बलदेवगिहम्मि सठिओ भयव ।

चाउम्मासियखमण उवसपज्जित्तु वासामु ॥

—महावीर चरिय ११४२-११४३

(घ) महावीर चरिय प० २३३।१

(ङ) ततो विहरमाणोऽगाद्विशालो नगरी प्रभु ।

तत्र चैकादशो वर्षाकालो व्रतदिवादभूत् ॥ —त्रिषष्टि० १०।८।३४३

१६ श्रमण भगवान महावीर, पृ० ४१

१७ तीर्थंकर महावीर, पृ० २२६, प्र० भाग०

जीर्ण की भावना : पूर्ण का दान

वंशाली में एक भावुक श्रावक जिनदत्त रहता था, उसकी सम्पत्ति क्षीण हो जाने से लोग उसे जीर्ण सेठ कहने लग गये।^१ वह सामुद्रिक शास्त्र का वेत्ता था। भगवान् की पाद-रेखाओं के अनुसन्धान में वह उसी उद्यान में गया, वहाँ प्रभु को ध्यानस्थ देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुआ।^२ अब वह प्रतिदिन भगवान् को नमस्कार करने आता और आहार आदि की अभ्यर्थना करता। निरन्तर चार मास तक चातक की तरह चाहने पर भी उसकी भव्य भावना पूर्ण नहीं हुई।^३ चातुर्मास समाप्ति के पश्चात् भगवान् भिक्षा के लिए निकले और अपने सकल्प के अनुसार भिक्षान्वेषण करते हुए अश्विनी श्रेष्ठी के द्वार पर रुके। वह नया धनी था, मूलनाम 'पूर्ण' था। श्रेष्ठी ने लापरवाही से दासी को आदेश दिया, और उसने एक चम्मच कुलत्थ (बाकुले) दिये और भगवान् ने उसी से चार माह की तपस्या का पारणा किया।^४

जीर्ण सेठ सोच रहा था 'कल्पवृक्ष' को अमृत से सिंचन करना सुलभ है, किन्तु तपोभूति महावीर को दान देना महान् दुर्लभ है। अक्षय पुण्योदय से ही यह सौभाग्य मिलता है। इस प्रकार की कमनीय कल्पनाओं से थिरकता, हर्ष से गद्गद् हुआ जीर्ण प्रभु के आगमन की, दान देने की प्रतीक्षा

१ (क) जीर्ण सेठ का यह प्रसंग आवश्यक निर्युक्ति, विशेषावश्यक भाष्य, चूर्णि, वृत्ति व चउप्पन्न० में नहीं है, किन्तु महावीर चरिय तथा त्रिपिटिशलाका-पुरुष चरित्र में आया है।

(ख) तत्थत्थि परमसङ्गो जिनदत्तो जो जाणम्मि विक्खाओ।

विहवक्खएण सेट्ठिपयचाइओ जिन्नसेट्ठि ति ॥

—महा० (नेमि०) ११४४

(ग) महावीर चरिय (गुणचन्द्र) गा० ७-८, प० २३३

२ (क) परमश्रावकस्तत्र जिनदत्ताभिघोऽवसत्।

दयावान् विश्रुतो जीर्णश्रेष्ठीति विभवक्षयात् ॥

—त्रिपिटि० १०।४।३४६

(ख) महावीर चरिय (नेमि०) ११४४ से ४६

(ग) " " गुण० ७ से ११ तक, पृ० २३३

३ महावीर चरिय गुण० २३३

४ (क) महावीर चरिय गुण० २३३

(ख) त्रिपिटि० १०।४।३५६-३५८

मे एकटक देख रहा था। प्रतीक्षा मे प्यासी आँखे पथरा गई थी, पर अभी तक प्रभु की छवि दिखाई नहीं दी। जीर्ण की भावनाओं मे श्रद्धा का ज्वार उमड़ रहा था। प्रतीक्षा के पुण्य-पलो मे उसका हृदय अपूर्व प्रसन्नता का अनुभव कर रहा था, और भावों की उच्चतम श्रेणी पर चढ़ा जा रहा था।

सहसा देव-दुन्दुभि वजी, पच दिव्यवृष्टि हुई। 'अहो दान अहो दान' की उद्घोषणा होने लगी, "प्रभु महावीर का चातुर्मासिक तप का पारणा हो गया है" यह सुनते ही जीर्ण की भव्य-भावनाओं पर तुषारापात हो गया। वह निराश और उदाम होकर सोचने लगा कि मैं कैसा हतभागी हूँ, चार मास तक निरन्तर प्रतीक्षा करने पर भी प्रभु ने मेरे ऊपर कृपा नहीं की। कहते हैं यदि दो घड़ी देवदुन्दुभि जीर्ण सेठ नहीं सुन पाता तो केवलज्ञान हो जाता।"

पूर्ण सेठ ने जब पारणे का दिव्य अतिशय देखा तो वह चकित रह गया। लोगों ने पूछा—हे भाग्यवान् ! प्रभु को तुमने क्या भिक्षा दी ? पूर्ण ने शेखी बघारते हुए कहा—भिक्षा दान ! मैंने अपने हाथों से प्रभु को परमान्न (खीर) का दान किया है।" इस मिथ्या अहंकार से पूर्ण को कुछ भी आध्यात्मिक लाभ नहीं हुआ। उच्चतम भावनाओं के बल पर जीर्ण श्रेष्ठी ने बारहवें देवलोक का आयुष्य वाधा।"

चमरेन्द्र द्वारा शरण-ग्रहण

वर्षावास पूर्ण कर भगवान् वहाँ से सुसमारपुर पधारे। उस समय शक्रेन्द्र के भय से भयभीत हुआ चमरेन्द्र भगवान् के चरणों मे आया और

५ (क) खणमेत्त न सुणन्तो दुन्दुहिसद् तु जइ सुपरिणामो ।

आरुहिय खवगसेढि ता केवलमेव पाविन्तो ॥

—महावीर० (नेमि०) ११६२

(ख) महावीर० (गुण०) २३४

६ लोकेश्व पृष्टोऽभिनवश्रेष्ठो माय्येवमब्रवीत् ।

स्वय मया पायसेन पारण कारित प्रभु ॥

—त्रिपष्टि० १०।४।३६०

७ महावीर चरिय ११६१

शरण ग्रहण की,^१ वह पूरा प्रसंग भगवान् महावीर ने गौतम स्वामी को बताया है जो इस प्रकार है—^२

असुरराज चमरेन्द्र पूर्व भव मे 'पूरण' नामक एक बाल तपस्वी था । वह छट्ठ छट्ठ का तप करता और पारणे के दिन काष्ठ के चतुष्पुट पात्र मे भिक्षा लाता । प्रथम पुट की भिक्षा पथिको को प्रदान करता । द्वितीय पुट की भिक्षा पक्षियो को चुगाता, तृतीय पुट की भिक्षा जलचरो को देता और चतुर्थ पुट की भिक्षा समभाव से स्वयं ग्रहण करता । द्वादश वर्ष तक इस प्रकार घोर तप किया और एक मास के अनशन के पश्चात् आयु पूर्ण कर चमरचचा राजधानी मे इन्द्र बना ।

इन्द्र बनते ही उसने अवधिज्ञान से अपने ऊपर सीधर्मावतसक विमान मे शक्र नामक सिंहासन पर शक्रेन्द्र को दिव्य भोग भोगते हुए देखा । उसने मन मे विचार किया "यह मृत्यु को चाहने वाला, अशुभ लक्षणो वाला, लज्जा और शोभा रहित चतुर्दशी को जन्म लेने वाला, हीनपुण्य कौन है ? मैं इसकी शोभा को नष्ट कर दूँ । पर मुझ मे इतनी शक्ति कहाँ है । वह असुरराज सुसुमारपुर नगर के सन्निकटवर्ती उपवन मे अशोकवृक्ष के नीचे जहाँ भगवान् महावीर छद्मस्थावस्था के बारहवें वर्ष मे ध्यानस्थ खड़े थे, वहाँ आया । उसने भगवान् महावीर की शरण ग्रहण कर शक्रेन्द्र और उनके देवो को त्रास देने के लिए विराट् व विद्रूप शरीर की विकुर्वणा की और सीधा सुधर्मासभा के द्वार पर पहुँचकर डराने-धमकाने लगा । शक्रेन्द्र ने भी कोप करके अपना वज्रायुध उसकी तरफ फेंका । आग की चिनगारिया उगलते हुए वज्र को देखकर चमरेन्द्र जिस मार्ग से आया था, उसी मार्ग से पुन लौट गया । शक्रेन्द्र ने अवधिज्ञान से देखा तो पता चला कि यह श्रमण भगवान् महावीर की शरण लेकर आया है और पुन वही भागा जा रहा है । कही यह वज्र भगवान् महावीर को कष्ट न दे । तदर्थ वह शीघ्र ही लेने के लिए

१ वेसालि वास भूदानदे चमरुप्पातो य सुस्समारपुरे ।

—आव० निर्युक्ति ४००

(ख) विशेषा० भाष्य १६५२

(ग) आवश्यक चूर्ण ३१६

(घ) आवश्यक मल० वृत्ति० २६४

(ङ) महावीर चरिय—गुणचन्द्र ७, पृ० २३४-२४०

२ भगवती शतक ३, उद्दे० २,

दौड़ा। चमरेन्द्र ने अपना सूक्ष्म रूप बनाया और महावीर के चरणों में आकर छिप गया। वज्र महावीर के निकट तक पहुँचने से पूर्व ही इन्द्र ने वज्र को पकड़ लिया^३ और चमरेन्द्र को महावीर का शरणागत होने से क्षमा कर दिया। आचार्य शीलाक ने प्रस्तुत घटना अन्य रूप से उद्बुद्धि की है। उस पर हम पूर्व विचार कर चुके हैं।

असुरराज सौधर्म सभा में कभी जाते नहीं, किन्तु अनन्त काल के पश्चात् वे अरिहत की शरण लेकर गये, जिसे जैन साहित्य में आश्चर्य माना गया है।

सुसुमारपुर से भगवान् भोगपुर नन्दिग्राम होते हुए मेढियग्राम पधारे। वहाँ ग्वालो ने उन्हें अनेक प्रकार के उपसर्ग दिये।^४

विदेह-साधना

भगवान् महावीर की साधना अत्यन्त उग्र रूप से चल रही थी। शीतकाल की ठिठुरती शीत लहरे, उष्णकाल की आग की लपटों-सी तेज लूँ और वर्षा की तूफानी हवाएँ उनको कभी भी विचलित नहीं कर सकी।

दीक्षा के समय महावीर के शरीर पर गोशीर्ष चन्दन आदि अत्यन्त सुगन्धित उवटन, विलेपन आदि किये गये थे। उस विलेपन की मीठी सुगन्ध कई मास तक उनके शरीर पर महकती रही। साधारण मानव के लिए जहाँ इस प्रकार की सुगन्ध आल्लाह का कारण बनती है वहाँ पर महावीर के लिए वह अत्यन्त त्रास और पीडा का कारण बन गई।

महावीर जब जंगलों में खड़े होकर ध्यान करते तो उनकी देह से मीठी सौरभ हवा के साथ फैलकर वातावरण को सुरभित बना देती। इस

३ मम च ण चउरगुलमसपत्त वज्ज पडिसाहरइ।

— भगवती शतक ३।२ सू० १४५।३०२

४ क) आवश्यक निर्युक्ति ४००, ४०१

(ख) विशेषा० भाष्य १६५२-१६५३

(ग) आव० चूणि ३१६

(घ) आव० मलय० २६४

(ङ) आव० हारिभद्रिया वृत्ति २२२

मधुर सौरभ से आकृष्ट होकर भारे उनके शरीर पर आकर लिपटने लगते, जैसे फूलों से लिपट रहे हों। सुरभि-रस खींच लेने के लिए वे तीखे डक मारते, मांस को नोच लेते और रक्त पीते रहते। इस पीड़ा को भगवान् अत्यन्त समता के साथ सहन करते। देह की पीड़ा और त्रास से मुक्त रहकर आत्म-स्वरूप में लीन रहते। देह होते हुए भी वे विदेह थे।

लाढप्रदेश में

साधनाकाल में कुछ काल पश्चात् भगवान् महावीर ने कर्मों का विशेष निर्जरा हेतु लाढ प्रदेश (सम्भवतः बगाल में गंगा का पश्चिम किनारा) की ओर प्रस्थान किया।^१ यह प्रदेश उस युग में अनार्य प्रदेश माना जाता था। सन्त-जीवन के लिए वह अतीव प्रतिकूल था। वहाँ विचरण करना अत्यन्त दुष्कर था।^२

उस प्रान्त के दो भाग थे। एक वज्रभूमि और द्वितीय शुभ्रभूमि।^३ ये उत्तर राढ और दक्षिण राढ के नाम से भी प्रसिद्ध थे। इन दोनों के मध्य

१ (क) आवश्यक निर्युक्ति ३६५

(ख) विशेषा० भाष्य १६१७

(ग) भगव चित्तेति बहु कम्म निज्जरेयव्व लाढाविसय वच्चाभि, ते अणारिया, तत्थ णिज्जरेमि।

(घ) आव० मलय० वृत्ति २८१

(ङ) त्रिपष्टि० १०।३।५५४-५५६

(च) महावीर चरिय (गुणचन्द्र) ६।१६५

२ (क) अह दुच्चर-लाढ-मचारी।

—आचाराग १।६।३।२

(ख) दुच्चराणि तत्थ लाढेहि।

३ (क) वज्र-भूमि च सुभ्र-भूमि च।

—आचाराग ६।३ गा० ६

(ख) वज्रभूमि शुद्धभूमिताटादिम्लेच्छभूमिषु।

—आचाराग १।६।३।२

कर्मनिर्जराणायागात् स्वामी गोशालकान्वित ॥

—त्रिपष्टि० १०।४।५४

मे अजय नदी बहती थी ।^४ भगवान् ने दोनो ही स्थानो मे विचरण किया । उस क्षेत्र मे भगवान् को जो उग्र उपसर्ग उपस्थित हुए, उमका रोमाचक वर्णन आर्य सुधर्मा ने आचाराग मे निम्नप्रकार से किया है—

वहाँ रहने के लिए उन्हे अनुकूल आवास प्राप्त नहीं हुए ।^५ अनेक प्रकार के उपसर्ग सहन करने पडे । रुखा-सूखा वामो भोजन भी कठिनता से उपलब्ध होता था । कुत्ते उनको दूर से देखकर ही काटने के लिए भपटते थे ।^६ वहा पर ऐसे बहुत कम व्यक्ति थे जो काटते और नौचते हुए कुत्तो को हटाते किन्तु इसके विपरीत वे कुत्तो को छुछकार कर काटने के लिए उत्प्रेरित करते,^७ पर भगवान महावीर उन प्राणियो पर किसी भी प्रकार का दुर्भाव नहीं लाते । उन्हे अपने तन पर किसी प्रकार की ममत्ववृद्धि नहीं थी । आत्म-विकास का हेतु समझकर ग्राम सक्तो को सहर्ष सहन करते हुए वे सदा प्रसन्न रहते थे ।^८

जैसे सग्राम मे गजराज शत्रुओ के तीखे प्रहारो की तनिक भी परवाह किये बिना आगे ही बढ़ता जाता है उसीप्रकार भगवान् महावीर भी लाढ प्रदेश मे उपसर्गों की किंचित् परवाह किए बिना आगे बढ़ते रहे । वहा उन्हे ठहरने के लिए कभी दूर-दूर तक गाँव भी उपलब्ध नहीं होते तो भयकर अरण्य मे ही रात्रिवास करते ।^९ जब वे किसी गाँव मे जाते तो गाँव के सन्निकट पहुँचते ही गाँव के लोग बाहर निकलकर उन्हे मारने-पीटने लगते

४ विजयेन्द्रसूरि ने लिखा है—वस्तुतः लाढ प्रदेश वगाल मे गंगा के पश्चिम मे था । आजकल के तामलुक, मिदनापुर, हुगली और बर्दवान जिले उस प्रदेश के अन्तर्गत थे । मुर्शिदाबाद जिले का कुछ भाग इसकी उत्तरी सीमा के अन्तर्गत था ।

—तीर्थंकर महावीर, भा० १ पृ० २०२

५ आचाराग १।६।३।२

६ वही १।६।३।३

७ वही १।६।३।४

८ वही १।६।३।७

९ नागो सग्राम-सीसे वा, पारए तत्थ से महावीरे ।

एव पि तत्थ लाढेहि अलद्ध-पुच्चो वि एगया गामो ॥

और अन्य गाँव जाने को कहते ।^{११} वे अनार्य लोग भगवान् पर दण्ड, मुष्टि, भाला, पत्थर व ढेलो से प्रहार करते और फिर प्रसन्न होकर चित्लाते ।^{१२}

वहाँ के क्रूर मनुष्यों ने भगवान् के सुन्दर शरीर को नौच डाला, उन पर विविध प्रकार के प्रहार किये । भयकर परीपह उनके लिए उपस्थित किये । उन पर घूल फैकी ।^{१३} वे भगवान् को ऊपर उछाल-उछाल कर गेद की तरह पटकते । आसन पर से धकेल देते, तथापि भगवान् शरीर के ममत्व से रहित होकर बिना किसी प्रकार की इच्छा व आकांक्षा के सयम साधना में स्थिर रहकर कष्टो को शान्ति से सहन करते ।^{१४}

जैसे कवच पहने हुए शूरवीर का शरीर युद्ध मे अक्षत रहता है वैसे ही अचेल भगवान् महावीर ने अत्यन्त कठोर कष्टो को सहते हुए भी अपने सयम को अक्षत रखा ।^{१५}

पुनः आर्यप्रदेश मे

इस प्रकार समभावपूर्वक भयकर उपसर्गों को सहनकर भगवान् ने बहुत कर्मों की निर्जरा की । वे पुनः आर्यप्रदेश की ओर कदम बढ़ा रहे थे कि पूर्णकलश सीमाप्रान्त पर दो तस्कर मिले । वे अनार्य प्रदेश मे चोरी

१० उवसकमत-मपडिन्नि गामतिगम्मि अप्पत्त ।

पडिनिवत्तमित्तु लुसिसु एयओ पर पलेहित्ति ॥

—आचाराम १।६।३।६

११ हय-पुब्बो तत्थ दहेण अदुवा मुट्ठिणा अदुक्कुत्तफलेण ।

अदु लेलुणा कवालेण हता हता वहवे कदिसु ॥

—आचाराम १।६।३।१०

१२ ममाणि छिन्नपुष्पाणि, उट्ठमिया एया काय ।

परीसहाइ लुच्चिसु अदुवा पसुणा उवकर्हिसु ॥

—आचाराम १।६।३।११

१३ उच्चालइय निहणिसु अदुवा आसणाओ खलइसु ।

वोसट्ठकाय-पणयासी दुक्ख महे भगव अपडिन्ने ॥

—आचाराम १।६।३।१२

१४ सूरो सगाम-सीसेवा, मवुडे तत्थ से महावीरे ।

पडिसेवमाणे फरुसाइ अचले भगव रीइया ॥

—आचाराम १।६।३।१३

करने जा रहे थे। भगवान् (मु छित्तशिर साधु) को सामने आते देखकर उन्होंने अपशकुन समझा। वे तीक्ष्ण शस्त्र लेकर भगवान् को मारने के लिये लपके। महावीर शांत एवं मौन भाव से ध्यानस्थ रहे। तत्कर महावीर के दिव्य तेज को देखकर हतप्रभ हो गए। तभी इन्द्र ने प्रकट होकर उन्हें ललकारा।^{१५}

भगवान् आर्यप्रदेश के मलय देश में विहार करने लगे और उस वर्ष मलय की राजधानी भद्रिला नगरी में अपना पाचवा चातुर्मास किया।^{१६} चातुर्मासिक तप और विविध आसनो के साथ ध्यान-साधना करते हुए वर्षावास व्यतीत किया।

मुनि नन्दिषेण को केवलज्ञान

वर्षावास पूर्ण होने पर भद्रिल नगरी के बाहर चातुर्मासिक तप का पारणा कर 'कदली समागम' जम्बूसण्ड' होकर 'तवायसन्निवेश' पधारे।^{१७}

१५ (क) आवश्यक नियुक्ति ३६५

(ख) विशेषावश्यक भाष्य १६१७

(ग) तत्त्व पुत्रकलसा नाम अणारियगामो, तत्थतरा दो तेणा लाढाविसय पवि-
सितुकामा, ते अवसउणो एतस्सेव वहाए भवतुत्तिकट्टु सक्केण ओहिणा
आभोइत्ता दोऽवि वज्जेण, हत्ता।

—आव० चूणि २६०

(घ) आव० नियुक्ति पृ० २८१

(ङ) महावीर चरिय (गुणचन्द्र) ६।१६५

(च) त्रिपण्टि० १०।३।५६२ ५६५

१६ (क) आव० नियुक्ति ३६५

(ख) विशेषा० भाष्य १६१७

(ग) —आव० चूणि २६०

(घ) महावीर चरिय ६।१६६।१

१७ (क) आव० चूणि २६०-२६१

(ख) आव० नियुक्ति ३६६

(ग) विशेषा० भाष्य १६१८

(घ) आव० मलय० २८१-२८२

(ङ) महावीर चरिय ६।१६६

वहाँ पर पार्श्वपत्नीय स्थविर नन्दिषेण अपने बहुश्रुत मुनियों के बहुत बड़े परिवार के साथ आये हुए थे। आचार्य नन्दिषेण जिनकल्प प्रतिमा मे अवस्थित थे। गोशालक ने उनको देखा और उनका तिरस्कार किया। उस रात्रि को नन्दिषेण चौराहे पर खड़े होकर ध्यान कर रहे थे। आरक्षक पुत्र ने उनको चोर समझ कर भालो से आहत किया। असह्य वेदना को समभाव से सहन करने से उन्हें केवलज्ञान हुआ, वे सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हुए।^{१८}

कुपियसन्निवेश मे

तबाय से भगवान् कुपियसन्निवेश पधारे। वहा लोगो ने गुप्तचर समझकर भगवान् को पकड लिया। अनेक यातनाएँ दी और कारागृह मे कैद कर लिया। वहा 'त्रिजया' और 'प्रगल्भा' नामक परिव्राजिकाये रहती थी। उन्हे जब पता चला कि निग्रन्थ श्रमण महावीर को कैद किया गया है तो वे वहाँ पहुँची और अधिकारियों को भगवान् का परिचय दिया। अधिकारियों ने अपनी अज्ञता पर पश्चात्ताप करते हुए भगवान् को मुक्त कर दिया।^{१९}

गोशालक का पृथक् विचरण

भगवान् ने वहा से बैशाली की ओर विहार किया। अब तक

१८ (क) आवश्यक निर्युक्ति ३६७

(ख) विशेषावश्यक भाष्य १६१६

(ग) आवश्यक चूर्ण पृ० २६१

(घ) आचार्य इन्द्रविजय जी ने तीर्थंकर महावीर भाग १, पृ० ३०३ मे नन्दिषेण को अवधिज्ञान हुआ और वह मरकर देवलोक मे गये ऐसा लिखा है पर आवश्यक चूर्ण मे केवलज्ञान का उल्लेख है। इसलिए उनका कथन आवश्यक चूर्ण से मेल नहीं खाता है।
—लेखक

१९ (क) कूविय चारिय मोकखण विजय पगन्मा य पत्तेय।

—आव० निर्युक्ति ३६७

(ख) विशेषा० भाष्य १६१६

(ग) आवश्यक चूर्ण पृ० २६१

(घ) आवश्यक मलय० वृत्ति २८१-२८२

(ङ) महावीर चरिय (गुणचन्द्र) ६।१६६-१६७

(च) त्रिपष्टि० १०।३।५८३-५८७

गोशालक साथ था, लेकिन वह कष्टों से घबरा रहा था। अतः उसने भगवान् महावीर से कहा— ‘मुझे आपके साथ रहते हुए अनेक दुःसह यातनाये भोगनी पड़ती है। भिक्षा भी पूरी नहीं मिलती और आप मेरी विपत्तियों का निवारण नहीं करते, अतः अब मैं पृथक् विहार करूँगा।’ इस बात पर भगवान् मौन रहे। गोशालक ने राजगृह की ओर प्रस्थान कर दिया।^{२०}

लुहार के यत्रालय में

भगवान् क्रमशः विहार करते हुए वैशाली पधारे और लुहार के यत्रालय (कम्मारशाला) में ध्यानस्थ स्थिर हुए। वह लुहार छह मास से अस्वस्थ था। भगवान् के आने के दूसरे ही दिन कुछ स्वस्थता अनुभव होने पर वह अपने यत्र लेकर यत्रालय में पहुँचा। वहाँ एकान्त में भगवान् को ध्यानमुद्रा में देखकर उसने अमंगल रूप समझा और क्रुद्ध होकर हथौड़ा लेकर महावीर पर प्रहार करने के लिये ज्यों ही वह उधर बढ़ा त्यों ही दिव्य देवशक्ति से सहसा वही स्तब्ध हो गया।^{२१}

वैशाली से विहार कर भगवान् ग्रामक-सन्निवेश पधारे और विभेलक यक्ष के यक्षायतन में ध्यान किया। भगवान् के तपोमय जीवन से यक्ष प्रभावित होकर उनके गुणकीर्तन करने लगा।^{२२}

२० (क) ताहे गोसालो भणई-तुज्जे मम हम्ममाण न वाग्हेह, तुज्जेहिं सम बहू-
वसगं अन्नं च—अहं चेव पढमं हम्मामि तो वर एकल्लो विहरिस्स।

—आव० मलय वृत्ति प० २८२

(ख) आवश्यक चूर्ण २६२

(ग) महावीर चरिय ६।१६७

(घ) त्रिपष्टि० १०।३।५६५

२१ (क) भगव वेसालीए कम्मर, घणेण देविन्दो।

—आव० निर्युक्ति ३६८

(ख) विशेषा० भाष्य १६२०

(ग) आव० मल० वृत्ति २८२

(घ) आवश्यक हारि० २०८

(ङ) महावीर चरिय, (नेमिचन्द्र)

(च) " " (गुणचन्द्र) १६८

(छ) त्रिपष्टि० १०।३।६०५-६१०

२२ (क) आव० निर्युक्ति ३६६

(ख) विशेषा० भाष्य १६२१ [तथा उक्त सभी ग्रंथ]

कटपूतना का उपद्रव

भगवान् महावीर ग्रामक-सन्निवेश से विहार कर शालीशीर्ष के रमणीय उद्यान मे पधारे । माघ मास का सनसनाता समीर प्रवहमान था । साधारण मनुष्य घरो मे गर्म वस्त्र ओढकर भी काँप रहे थे, किन्तु उस ठण्डी रात मे भी भगवान् वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ खडे थे । उस समय कटपूतना नामक व्यन्तरी देवी वहाँ आई । भगवान् को ध्यानावस्था मे देखकर उसका पूर्व वैर उद्बुद्ध हो गया । वह परिव्राजिका का रूप बनाकर मेघवारा की तरह जटाओ से भीषण जल बरसाने लगी और भगवान् के कोमल स्कन्धो पर खडी होकर तेज हवा करने लगी । बर्फ-मा शीतल जल और तेज पवन तलवार के प्रहार से भी अधिक तीक्ष्ण प्रतीत हो रहा था, तथापि भगवान् अपने उत्कट ध्यान से विचलित नही हुए ।^{२३}

उस समय समभावो की उच्च श्रेणी पर चढने से भगवान् को विशिष्ट अवधिज्ञान (लोकावधिज्ञान) की उपलब्धि हुई ।^{२४} परीषद् सहन करने की अमित तितिक्षा एव समता को देखकर कटपूतना चकित थी, विस्मित थी । प्रभु के धैर्य के समक्ष वह पराजित होकर चरणो मे झुक गई और अपने अपराध के लिए क्षमायाचना करने लगी ।

२३ (क) गामाग विभेलग जक्ख उवसये सालिसीस छट्ठेण ।

उवसग्ग तावसी तु विमुज्जमाणस्स लोगोही ॥

—आव० निर्युक्ति ३६९

(ख) विशेषा० १६२१

(ग) आवश्यक चूर्णि २६२-२६३

(घ) आवश्यक मलय० वृत्ति २८३

(ङ) आवश्यक हारि० वृत्ति

(च) महावीर चरिय ६।२।२-१३

(छ) त्रिपटि० १०।३।६।४-६२४

२४ (क) त दिव्व वेयण अहियासतस्स भगवतो ओही ।

विगसिओ सब्वलोग पासितुमारद्धो ।

—आव० चूर्णि २६३

(ख) आव० मल० वृत्ति २८३

(ग) आव० हारि० वृत्ति २०६

गोशालक पुन महावीर के पास

गोशालक भी छह मास तक पृथक् भ्रमण कर अनेक कष्ट पाता हुआ वह अन्त में फिर से महावीर के पास आ गया ।^{१८}

भगवान् वहाँ से परिभ्रमण करते हुए भद्रिया नगरी पधारे । चातुर्मासिक तप तथा आसन व ध्यान की माधना करते हुए छट्ठा वर्षावास वहाँ पर किया ।^{२६}

यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि प्रभु ने पाचवा और छठा ये दो चातुर्मास भद्रिया में किये हैं ।

वर्षावास पूर्ण होने पर नगर के बाहर पारणा कर मगध की ओर विहार किया । मगध के अनेक ग्रामों में घूमते हुए आलभिया पधारे । आठ माह में किसी प्रकार का उपसर्ग नहीं हुआ । चातुर्मासिक तप के साथ ध्यान करते हुए सातवा चातुर्मास वहाँ पूर्ण किया ।^{२९} चातुर्मासिक तप का नगर के बाहर पारणा कर कुडाग-सन्निवेश और फिर मदन-सन्निवेश पधारे । दोनों ही स्थलों पर क्रमशः वासुदेव और बलदेव के आलय (मन्दिर) में स्थित होकर ध्यान किया ।

लोहार्गला में

वहाँ से लोहार्गला पधारे । उस समय लोहार्गला के पड़ौसी राज्यों से कुछ सघर्ष चल रहे थे, अतः वहाँ के सभी अधिकारीगण आने-जाने

२५ (क) छठे मासे भगवतो गोशालो मिलितो ।

—आव० चूणि २६३

२६ पुणरवि भद्रियणगरे तव विचित्त तु छट्ठवासम्मि ।

—आव० निर्युक्ति ३७०

(ख) विशेषा० भाष्य १६२२

(ग) तत्थ चउमासखमण विचित्ते य अभिगहे कुण्ड भगव ठाणादीहि ।

—आव० हारि० वृत्ति २०६

२७ (क) आव० निर्युक्ति ३७०-३७१

(ख) विशेषा० भाष्य १६२२-२३

(ग) ततो पच्छा मगहविसए विहरति निरुवसग्ग अट्ठमासे उदुवद्धि । एव विहरिऊण आलभित एति, तत्थ सत्तम वासावास उवगतो चाउम्मासरा मणेण ।

—आव० चणि २६३

वाले यात्रियों से पूर्ण सतर्क रहते थे । परिचय के बिना राजधानी मे किसी का भी प्रवेश निषिद्ध था । भगवान् से भी परिचय पूछा गया, पर वे मौन रहे । इस कारण अधिकारी उन्हें निगृहीत कर राजसभा मे ले गये । वहाँ अस्थिक ग्राम निवासी उत्पल नैमित्तिक आया हुआ था । उसने ज्यो ही भगवान् को देखा, त्यों ही उठकर वन्दन किया और अधिकारियों से बोला—“ये गुप्तचर नहीं, अपितु सिद्धार्थ-नन्दन महावीर है, धर्मचक्रवर्ती है ।” परिचय प्राप्त होते ही राजा जितशत्रु ने भगवान् एव गोशालक को सत्कार पूर्वक विदा किया ।^{२८}

आसन और ध्यान

लोहगर्गला से भगवान् ने पुरिमताल नगर की ओर प्रस्थान किया । नगर के बाहर कुछ समय तक शकटमुख उद्यान मे ध्यान किया । ‘वग्गुर’ श्रावक ने वहाँ आपका सत्कार किया । वहा से उन्नाग, गोभूमि को पावन करते हुए राजगृह पधारे ।^{२९} वहा चातुर्मासिक तप ग्रहणकर विविध आसनो के साथ ध्यान करते रहे । ऊँची-नीची और तिरछी तीनो दिशाओ मे स्थित पदार्थो पर ध्यान केन्द्रित करते हुए प्रभु ने वहा उत्कृष्ट ध्यान किया ।^{३०} वही पर आठवा वर्षावास व्यतीत किया ।

२८ (क) लोहगलन्मि चारिय जितसत्तू उप्पले मोक्खो ।

—आव० निर्युक्ति ३७२

(ख) विशेषा० भाष्य ११२४

(ग) आवश्यक चूर्णि २१४

(घ) आवश्यक मलय० वृत्ति २८४

(ङ) आव० हारिमद्रीय २१०

(च) महावीर चरिय ६।२।१४

२९ (क) आवश्यक निर्युक्ति ३७३-७४

(ख) विशेषावश्यक भाष्य ११२५-२६

(ग) आवश्यक चूर्णि २१४-१५

(घ) आव० मलय० वृत्ति २८४-८५

(ङ) महावीर चरिय ६।२।१४-२।८

३० अविककाह से महावीरे, आसणत्थे अकुक्कुए ।

साण उड्ढ अहे तिरिय च पेहमाणे समाहिमपडिन्ने ॥

—आचाराग १।६।४.१०८

पुन राठ देश मे

नगर के बाहर चातुर्मासिक तप का पारणा कर विशेष कर्मनिर्जरा करने के लिए प्रभु ने पुन अनार्यभूमि की ओर (राठ देश की ओर) प्रयाण किया। पूर्व की भाँति ही अनार्य प्रदेश मे कष्टो को समभाव पूर्वक सहन करते हुए कर्मों की घोर निर्जरा की।^{३१}

राठ भूमि मे योग्य आवास न मिलने के कारण वृक्षों के नीचे खण्डहरो मे तथा घूमते-घामते वर्षावास पूर्ण किया। छह मास तक अनार्य प्रदेश मे विचरण कर पुन आर्य प्रदेश मे पधारे।^{३२}

तिल का प्रश्न : वैश्यायन तापस

आर्यभूमि मे प्रवेश कर भगवान् सिद्धार्थपुर से कूर्मग्राम की ओर पधार रहे थे। गोशालक भी साथ ही था। पथ मे सप्त पुष्प वाले एक तिल के लहलहाते हुए पौधे को देखकर गोशालक ने जिज्ञासा की कि—“भगवन् ! क्या यह पौधा फलयुक्त होगा ?”

समाधान करते हुए भगवान् ने कहा—“यह पौधा फलवान् होगा और सातों ही फूलों के जीव एक फली मे उत्पन्न होंगे।”

३१ (क) आव० नियु० ३७४

(ख) विशेषा० १६२६

३२ (क) तत्थ नवमो वासारत्तो कतो, तत्थ न भत्तपाण नेव वसही लद्धा एव तत्थ छम्मासे अणिच्च जागरिय विहरतो ।

—आव० मल० २८५

(ख) वसहि च अलभमाणो सुन्नगारेसु ख्वखमूलेसु ।

धम्मज्झाणाभिरओ वरिसायाल अइक्कमइ ॥

—महावीर चरिय ६।१०।२१८

(ग) नवमी प्रावृष तत्र धर्मध्यानपरायण ।

शून्यागारे द्रुतले वा स्थित स्वाम्यन्यवाहयत् ॥

—त्रिपष्टि० १०।४।६६

गोशालक सशयशील और दुराग्रही था। भगवान के कथन को मिथ्या करने की दृष्टि से उसने पीछे रहकर उस पौधे को उखाड़कर एक किनारे फेंक दिया। सयोगवश उसी समय थोड़ी वृष्टि हुई और वह तिल का पौधा पुनः जड़ जमाकर लहलहा उठा। वे सात पुष्प भी उक्त प्रकार से तिल की फली में सात तिल के रूप में उत्पन्न हुए।^{३३}

भगवान् कूर्मग्राम आये।^{३४} कूर्मग्राम के बाहर वैश्यायन नामक तापस प्राणायामा प्रव्रज्या स्वोकार कर सूर्यमण्डल के सम्मुख दृष्टि केन्द्रित कर दोनों हाथ उपर उठाये आतापना ले रहा था। धूप से सतृप्न होकर जटा से युकाएँ (जुएँ) पृथ्वी पर गिर रही थी और वह उनकी दया पालने हेतु उठा—उठाकर पुनः जटा में रख रहा था। गोशालक ने यह दृश्य देखा तो कुतूहलवश भगवान् के पास से उठकर उस तपस्वी के निकट चला आया और बोला—“तू कोई तपस्वी है, या जूओ का शय्यातर?” तपस्वी शान्त रहा। इसी बात को गोशालक पुनः पुनः दुहराता रहा। तपस्वी क्रोध में आ गया। वह अपनी आतापना भूमि से सात-आठ पग पीछे गया और जोश में आकर उसने अपनी तपोलब्ध तेजोलब्धि गोशालक को भस्म करने के लिये छोड़ दी। गोशालक मारे डर के भागा, और प्रभु के चरणों में छुप गया, दयालु महावीर न शीतलेश्या से उसको प्रशान्त कर दिया।^{३५} गोशा-

३३ (क) अणियचार सिद्धत्थपुर तिनथभ पुच्छ णिप्फत्ति ।

उप्पादेत्ति अणज्जो गोसालो वास बहुलाय ॥

—आव० निर्युक्ति ३७५

(ख) विशेषा० भाष्य १६२७

(ग) आव० चूणि २६७

(घ) भगवती शतक १५, तृतीय खण्ड, पृ० ३७२-७३

(ङ) त्रिपिटि १०।४।६८-१२८

(च) आवश्यक मलय० वृत्ति २८५

३४ भगवती में कूर्मग्राम के स्थान पर कुडग्राम लिखा है।

३५ (क) भगवती शतक १५, तृतीय खण्ड, पृ० ३७३-३७४

(ख) ताहे वेसियायणो रुठो तेय निसिरई, ताहे सामिणा तस्स अणुक्पणट्ठाए वेसियायणस्स उसियतेय पडिसाहरणट्ठमेत्थतरा सीयलिया तेउल्लेसा निसिरिया ।

—आव० मल० वृत्ति २८६

लक को सुरक्षित खड़ा देखकर तापस सारा रहस्य समझ गया। उसने अपनी तेजोलेश्या का प्रत्यावर्तन किया और विनम्र शब्दों में बोलता रहा—
“भगवन्! मैंने आपको जाना, मैंने आपको जान लिया।”

गोशालक यह चमत्कारी शक्ति देखकर बड़ा ललचाया और प्राप्त करने की विधि पूछी। भगवान् ने कहा—‘नाखून सहित बन्द मुट्ठी भर उड़द के बाकलो और एक चुल्लू भर पानी से कोई निरन्तर छठ-छठ का तप करे और आतापना भूमि में सूर्य के सम्मुख ऊर्ध्वबाहु होकर आतापना ले उसे छ मास के पश्चात् सक्षिप्त और विपुल दोनों प्रकार की तेजोलेश्याएँ प्राप्त होती हैं।’^{३५} गोशालक ने भगवान् की बात को विनयपूर्वक स्वीकार किया।

भगवान् ने कुछ समय के पश्चात् पुन वहाँ से सिद्धार्थपुर की ओर प्रयाण किया। तिल पौधे के स्थान पर आते ही गोशालक को अतीत की घटना की स्मृति हो आई। उसने कहा— भगवन्! आपकी वह भविष्यवाणी मिथ्या हो गई। महावीर ने कहा—“नहीं, वह अन्य स्थान पर उगा हुआ जो तिल का पौधा है, वह वही है जिसे तूने उखाड़ कर फेंका था। गोशालक श्रद्धाहीन था, वह तिल के पौधे के पास गया और तिल की फली को तोड़कर देखा तो सात ही तिल निकले। प्रस्तुत घटना से गोशालक नियति-वाद की ओर गहरा आकृष्ट हो गया। उसका यह विश्वास सुदृढ़ हो गया कि “सभी जीव मर कर पुन अपनी ही योनि में उत्पन्न होते हैं।”^{३६}

(ग) महावीर चरिय ६।२२२

(घ) त्रातु गोशालक स्वामी शीतलेश्यामथामुचत् ।

तेजोलेश्या तयाशामि वारिण्वेव हुताशन ॥

— त्रिपष्टि० १०।४।११६

३६ (क) भगवती १५।३। पृ० ३७४

(ख) भगव भणइ-जे ण गोसाला । छट्ठछट्ठेण अणिविखत्तेण तवोकम्मेण
आयावेइ पारणए सनहाए कुम्मासपिडियाए एणेण य वियडासएण जावेइ
जाव छम्मासा से ण सखित्तविउलतेउलेसे भवइ ।

— आव० मलय० वृत्ति २८७

(ग) त्रिपष्टि० १०।४।१२२-१२४

(घ) महावीर चरिय ६।२२३।

३७ (क) भगवती १५।३। पृ० ३७४-३७५

वहाँ से गोशालक ने भगवान् का साथ छोड़ दिया। वह श्रावस्ती गया, और 'हालाहला' नाम की कु भारिम की भाण्डशाला में ठहर कर महावीर द्वारा बताई विधि के अनुसार तेजोलब्धि की साधना करने लगा। यथासमय सिद्धि प्राप्त हुई। उसका प्रथम परीक्षण करने के लिये वह बाहर निकला। गाँव के बाहर कुएँ पर जल भरती हुई एक महिला दिखाई दी, गोशालक ने उसके घड़े पर कंकड़ मारा घड़ा टुकड़े होकर गिर पड़ा, पानी बह गया। महिला ने क्रुद्ध होकर गाली दी, तो गोशालक ने तेजोलेश्या से उसे वही भण्म करके ढेर बना दिया।^{३८}

फिर भगवान् पार्श्वनाथ के अनुयायी अष्टांग निमित्त के ज्ञाता शोण, कलिन्द कार्णिकार, अल्लिद्र, अनिग्वेशायन, और अर्जुन प्रभृति से गोशालक ने निमित्तशास्त्र का अध्ययन किया। जिससे वह सुख-दुःख, लाभ-हानि, जीवन-मरण आदि बताने लगा और लोगों में वचन-सिद्ध नैमित्तिक हो गया। इन सिद्धियों के चमत्कार से प्रसिद्धि हुई और वह अपने आपको आजीवक सम्प्रदाय का तीर्थंकर बताकर प्रख्यात हुआ।^{३९}

(ख) आव० मलय० वृत्ति० २८७

(ग) महावीर चरिय (गुणचन्द्र) ६।२२३

(घ) त्रिपष्टि० १०।४।१२६-१२८

३८ (क) छौं मासेहिं सखितविउलतेउलेसो, सजातो, कूवडे दासीए विन्तासिय ।

—आव० मल० वृत्ति० २८७

(ख) भगवती १५।३। पृ० ३७५

(ग) महावीर चरिय ६। पृ० २२३

(घ) त्रिपष्टि० १०।४।१२६-१३२

३९ (क) भगवती १५। पृ० ३७५

(ख) पच्छा तस्स छद्दिमाचरा मिलिया, तेहिं निमित्तउल्लोगो से कहितो एव सो अजिणो जिणपलावी विहरइ, एसा से विभूई सजाया ।

—आव० मल० वृत्ति २८७

(ख) महावीर चरिय ६। पृ० २२३-२२४

(ग) त्रिपष्टि० १०।४।१३४-१३७ । त्रिपष्टि० १३४ में इन्हें भगवान् पार्श्वनाथ के शिष्य स्पष्ट लिखा है ।

महावीर भूलें ?

गोशालक को तेजोलेश्या के आक्रमण से बचाने हेतु श्रमण भगवान् महावीर ने शीतललेश्या का प्रयोग किया, गोशालक की प्राणरक्षा हो गई ।

भगवान् महावीर द्वारा शीतललेश्या का प्रयोग एक परम कारुणिक भावना का निदर्शन है, प्रसंग पर जब सामने एक पंचेन्द्रिय प्राणी जल रहा हो, और दूसरा व्यक्ति निरपेक्षभाव से खड़ा देखता रहे, उसके हृदय में अनुकंपा की लहर न उठे—यह कठिन बात है, कम से-कम उस साधक के लिए, जिसके हृदय के कण-कण से करुणा छलक रही हो । किंतु इस घटना प्रसंग को विकट विवाद का विषय बनाकर आचार्य भीखण जी ने इस अनुकंपा को महावीर की भूल बताई है । उन्होंने कहा है—“छद्मस्थ चूक्या तिण समै ।”

हमारी दृष्टि में यह अहिंसा का ऐकान्तिक आग्रह या एकागीचिन्तन है । क्योंकि महावीर की अहिंसा सिर्फ नकारात्मक नहीं, क्रियात्मक भी थी, और उसी का उदाहरण उन्होंने गोशालक की प्राणरक्षा करके प्रस्तुत किया । यहाँ अहिंसा की चर्चा का प्रसंग लंबा न हो इसलिए हम इतना ही स्पष्ट कर देते हैं कि जो महावीर को चूके कहने का दुस्साहस करते हैं, वे अपने एकागी चिन्तन के कारण ही कर रहे हैं, वास्तव में महावीर के जीवन की गहराई में उतरनेवाला विचारक यह मान लेगा कि महावीर जिन थे, कल्पातीत थे, सामान्य कल्प में अटपटी व अविहित लगने वाली बातें भी कल्पातीत साधक के जीवन में घटित होती हैं, भगवान् महावीर के जीवन में ऐसे अनेक प्रसंग आये हैं, किंतु हम उनकी गहराई को न समझकर उन्हें महावीर की भूल बताये—

यह सर्वथा अनुचित व अविवेकपूर्ण बात होगी ।

आजीवक संप्रदाय

बौद्ध साहित्य में आजीवक और जैन साहित्य में ‘आजीविक’ शब्द गोशालक की श्रमण परम्परा के लिए आया है । दोनों ही शब्द एकार्थक

है। इन दोनों शब्दों का अभिप्राय है—आजीविका के लिए ही तपश्चर्या आदि करने वाले।^{४०} आजीवक सम्प्रदाय में इसका क्या अर्थ था, वह वतमान में उपलब्ध नहीं है। संभव है उन्होंने भिक्षाचरी के कठोर नियमों से आजीविका प्राप्त करने की प्रशंसा के कारण इसे अपना लिया हो। जैन और बौद्ध दोनों ही साहित्य में आजीविकों के कठोर नियमों की चर्चा है। मज्झिम-निकाय के अभिमतानुसार उनके बहुत सारे नियम निर्ग्रन्थों के समान और कुछ नियम उनसे भी कठोर थे।^{४१}

आजीविकों की भिक्षाचरी का प्रशंसात्मक विवरण देते हुए लिखा है—“गाँवों व नगरों में आजीवक साधु होते हैं। उनमें से कुछ एक दो घरों के अन्तर से, कुछ-एक तीन घरों के अन्तर से यावत् सात घरों के अन्तर से भिक्षा ग्रहण करते हैं।”^{४२}

भगवती सूत्र^{४३} में आजीवक उपासकों के आचार-विचार का प्रशंसात्मक वर्णन करते हुए लिखा है—“वे गोशालक को अग्रिहृत मानते हैं, माता-पिता की सेवा-शुश्रूषा करते हैं, गूलर, बड़, बोर, अजीर व पिलखु—इन पाँच प्रकार के फलों का भक्षण नहीं करते, पलाण्डु (प्याज), लहसुन आदि कन्दमूल का भी भक्षण नहीं करते, बैलों को निर्लंछन नहीं कराते, उनके कान-नाक का छेदन नहीं करते व त्रस-प्राणियों की हिंसा हो ऐसा व्यापार नहीं करते।”

इससे स्पष्ट है कि आजीवक सम्प्रदाय में भिक्षा का नियम कठोर रहा है जिससे उनका नाम आजीवक पड़ा।

आजीवक अन्नहाचारी

सूत्रकृताङ्ग में आर्द्रकुमार का प्रकरण है, उसमें आजीवक भिक्षुओं के अन्नहा-सेवन का उल्लेख है।^{४४} कितने ही विद्वान् उसे आक्षेप मानते हैं, पर

४० (क) भगवती सूत्र वृत्तिश० १, उद्दे० २

(ख) जैनागम शब्द संग्रह पृ० १३४

(ग) Hoerle, *Ajivikas in Encyclopaedia of Religion and Ethics*,
E J Thomas, *Life of Buddha* P 130

४१ महासत्त्वक सूत्र १-४-६

४२ अभिधान राजेन्द्रकोष भाग० २, पृ० ११६

४३ भगवती शतक ८, उद्दे० ५

४४ (क) वीर, वर्ष ३, अंक १२-१३, ले डा० कामताप्रसाद

बौद्ध साहित्य में भी आजीवको के अन्नह्य सेवन का उल्लेख है।^{४५} मज्झिम-निकाय में निग्गण्ठ को ब्रह्मचर्यवास में और आजीवक को अन्नह्यचर्यवास में गिना है।^{४६} गोशालक कहते थे, कि तीन अवस्थाएँ होती हैं (१) बद्ध, (२) मुक्त, (३) और न बद्ध न मुक्त, वे स्वयं को मुक्त, कर्मलेप से परे मानते हैं। उनका मन्तव्य था कि मुक्त पुरुष स्त्री-सहवास करे तो उसे भय नहीं है। ये विचार भले ही आलोचक सम्प्रदाय के हो पर निराधार नहीं हैं। इतिहासविद् डाक्टर सत्यकेतु ने भी गोशालक के भगवान् महावीर से होने वाले तीन मतभेदों में एक स्त्री-सहवास बताया है।^{४७} इससे भी स्पष्ट है कि आजीवको को जैन साहित्य में जो अन्नह्य का पोषक बताया है वह आक्षेप मात्र नहीं है। कोई भी सम्प्रदाय ब्रह्मचर्य को सिद्धान्त के रूप में मान्यता दे ही यह कोई नियम नहीं है। भारतवर्ष में ऐसे अनेक सम्प्रदाय रहे हैं जो भोग और त्याग दोनों को महत्व देते रहे हैं।

इस प्रकार गोशालक के आजीवक मत के सम्बन्ध में जो सामग्री उपलब्ध होती है, उसके आधार पर हम यही निर्णय कर सकते हैं कि वह प्रारम्भ में भगवान् महावीर का शिष्य बना, भगवान् के उत्कट तप व ध्यान-योग से प्रभावित हुआ, उनकी दिव्य विभूतियों से आकृष्ट हुआ, फिर स्वयं उन मिद्धियों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हुआ, तेजोलब्धि तथा अष्टांग-निमित्त जैसी सिद्धियाँ पाकर वह गर्व से दीप्त हो गया। उसका प्रभाव समाज में फैला, जिसका लाभ उठाकर वह सामान्य भिक्षुक अपने आपको महावीर के समान तीर्थंकर के रूप में स्थापित करने लगा। वह नियतिवाद का कट्टर समर्थक था, यह भी कई घटनाओं से स्पष्ट हो जाता है।

इस वर्ष के पश्चात् वह भगवान् से दूर जाकर फिर उनके तीर्थंकर काल के सोलहवें वर्ष में पुनः उनके सपर्क में सीधा आता है।

(ख) उत्तर हिन्दुस्तानमा जैनधर्म पृ० ५८ से ६१ ले चीमनलाल जयचन्द शाह,
भारतीय विद्या खण्ड २, पृ० २०१-१०, खण्ड० ३, पृ० ४७-५६

Ajivika Sect—A New Interpretation

४५ Ajivikas, Vol I, मज्झिमनिकाय भाग १, पृ० ५१४ Encyclopaedia of
Religion and Ethics, Dr Hoernle p 261

४६ मज्झिम निकाय स्कन्दक सुत्त २।३।६

४७ भारतीय सस्कृति और उसका इतिहास, पृ० १६३

बालको द्वारा त्रास

सिद्धार्थपुर से भगवान् वंशाली पधारे । नगर के बाहर भगवान् को ध्यान-मुद्रा में देखकर अबोध बालको ने उन्हें पिशाच समझा और अनेक प्रकार की यातनाएँ दीं । सहसा उस मार्ग से राजा सिद्धार्थ के स्नेही मित्र शत्रु नृपति निकले । उन्होंने उन उपद्रवी बालकों को हटाया और स्वयं प्रभु को वन्दना कर आगे बढ़े ।^{४८}

घोर अभिग्रह

मेढियग्राम से भगवान् कौशाम्बी पधारे और पौष-कृष्णा प्रतिपदा के दिन एक घोर अभिग्रह ग्रहण किया ।^१

‘द्रव्य से—उड्ड के वाकुले हो, शूर्प के कौने में हो, क्षेत्र से—दाता का एक पैर देहली के अन्दर व एक बाहर हो, काल से—भिक्षाचरी की अति-क्रान्तब्रेला हो, भाव से—राजकन्या हो, दासत्व प्राप्त हो, श्रुत्वला-वद्ध हो, सिर से मण्डित हो, तीन दिन की उपोसित हो, ऐसे सयोग में मुझे भिक्षा लेना है अन्यथा छह मास तक मुझ भिक्षा नहीं लेना है ।’^२

४८ (क) आब० निर्मुक्ति ३७७

(ख) विशेषा० भाष्य १६२६

(ग) आब० चूर्ण २६६

(घ) महावीर चरित ७।२२४।१

१ कोसवीए सताणीउओ अभिग्रहो पोसवहुलपाडिवए ।

—आब० निर्मुक्ति ४०२

(ख) विशेषावश्यक माष्य १६५४

२ (क) सामी य इम एतास्व अभिग्रह अभिगेहृति, चउव्विह दब्बतो कु मासे गुप्पकोणेण, खित्तओ एलुम विवखगइत्ता, कालओ नियत्तेसु मिक्खायरेसु भावत्तो अदि रायधूया दासत्तण पत्ताणियलवद्धा मुडियसिरा रोयमाणी अट्ठमत्तिपा एव कप्पति, सेस ण कप्पति, कालो य पोसवहुल पाडिवओ । एव अभिग्रह चेतुण कोसवीए अब्भत्ति ।

—आवश्यक चूर्ण ३१६-३१७

(घ) आब० मलय० वृत्ति २६४-२६५

बौद्ध साहित्य में भी आजीवको के अन्नह्य सेवन का उल्लेख है।^{४५} मज्झिम-निकाय में निग्गण्ठ को ब्रह्मचर्यवास में और आजीवक को अन्नह्यचर्यवास में गिना है।^{४६} गोशालक कहते थे, कि तीन अवस्थाएँ होती हैं (१) वद्ध, (२) मुक्त, (३) और न वद्ध न मुक्त, वे स्वयं को मुक्त, कर्मलेप से परे मानते हैं। उनका मन्तव्य था कि मुक्त पुरुष स्त्री-सहवास करे तो उसे भय नहीं है। ये विचार भले ही आलोचक सम्प्रदाय के हो पर निराधार नहीं हैं। इतिहासविद् डाक्टर सत्यकेतु ने भी गोशालक के भगवान् महावीर से होने वाले तीन मतभेदों में एक स्त्री-सहवास बताया है।^{४७} इससे भी स्पष्ट है कि आजीवको को जैन साहित्य में जो अन्नह्य का पोषक बताया है वह आक्षेप मात्र नहीं है। कोई भी सम्प्रदाय ब्रह्मचर्य को सिद्धान्त के रूप में मान्यता दे ही यह कोई नियम नहीं है। भारतवर्ष में ऐसे अनेक सम्प्रदाय रहे हैं जो भोग और त्याग दोनों को महत्व देते रहे हैं।

इस प्रकार गोशालक के आजीवक मत के सम्बन्ध में जो सामग्री उपलब्ध होती है, उसके आधार पर हम यही निर्णय कर सकते हैं कि वह प्रारम्भ में भगवान् महावीर का शिष्य बना, भगवान् के उत्कट तप व ध्यान-योग से प्रभावित हुआ, उनकी दिव्य विभूतियों से आकृष्ट हुआ, फिर स्वयं उन सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हुआ, तेजोलब्धि तथा अष्टांग-निमित्त जैसी सिद्धियाँ पाकर वह गर्व से दीप्त हो गया। उसका प्रभाव समाज में फैला, जिसका लाभ उठाकर वह सामान्य भिक्षुक अपने आपको महावीर के समान तीर्थंकर के रूप में ख्यापित करने लगा। वह नियतिवाद का कट्टर समर्थक था, यह भी कई घटनाओं से स्पष्ट हो जाता है।

इस वर्ष के पश्चात् वह भगवान् से दूर जाकर फिर उनके तीर्थंकर काल के सोलहवें वर्ष में पुनः उनके संपर्क में सीधा आता है।

(ख) उत्तर हिन्दुस्तानमा जैनधर्म पृ० ५८ से ६१ ले चीमनलाल जयचन्द शाह, भारतीय विद्या खण्ड २, पृ० २०१-१०, खण्ड० ३, पृ० ४७-५६

Ajivika Sect—A New Interpretation

४५ Ajivikas, Vol I, मज्झिमनिकाय भाग १, पृ० ५१४ Encyclopaedia of Religion and Ethics, Dr Hoernle p 261

४६ मज्झिम निकाय स्कन्दक सुत्त २।३।६

४७ भारतीय संस्कृति और उसका इतिहास, पृ० १६३

बालको द्वारा वास

सिद्धार्थपुर से भगवान् व्रैशाली पधारे । नगर के बाहर भगवान् को ध्याति-मुद्रा में देखकर अबोध बालको ने उन्हें पिशाच समझा और अनेक प्रकार की यातनाएँ दीं । सहसा उस मार्ग से राजा सिद्धार्थ के स्नेही मित्र शङ्ख नृपति निकले । उन्होंने उन उपद्रवी बालको को हटाया और स्वयं प्रभु को वन्दना कर आगे बढ़े ।^{४८}

घोर अभिग्रह

मेदियग्राम से भगवान् कौशाम्बी पधारे और पौष-कृष्णा प्रतिपदा के दिन एक घोर अभिग्रह ग्रहण किया ।^१

‘द्रव्य से—उड्ड के बाकुले हो, सूर्प के कीने में हो, क्षेत्र से—दाता का एक पैर देहली के अन्दर व एक बाहर हो, काल से—भिक्षाचरी की अति-क्रान्तबेला हो, भाव से—राजकन्या हो, दासत्व प्राप्त हो, शृङ्खला-बद्ध हो, सिर से मण्डित हो, तीन दिन की उपोसित हो, ऐसे संयोग में मुझे भिक्षा लेना है अन्यथा छह मास तक मुझ भिक्षा नहीं लेना है ।’^२

४८ (क) आव० नियुक्ति ३७७

(ख) विशेषा० भाष्य १६२६

(ग) आव० चूर्ण २६६

(घ) महावीर चरित ७।२२४।१

१ कोसवीए सताणीउओ अभिग्रहो पोसवहुलपाडिवए ।

—आव० नियुक्ति ४०२

(ख) विशेषावश्यक भाष्य १६५४

२ (क) सामी य इम एतारुव अभिग्रह अभिगेहति, चउव्विट् दव्वतो कु मारो सुप्पकोणं, खित्तओ एलुय विक्खभइत्ता, कालओ नियत्तेसु भिक्खायरेसु भावत्तो जदि रायधूया दासत्तण पत्ताणियलवद्धा मुड्डिसिरा रोयमाणी अट्ठभत्तिआ एव कप्पति, सेस ण कप्पति, कालो य पोसवहुल पाडिवओ । एव अभिग्रह धेत्तुण कोसवीए अच्छति ।

(घ) आव० मलय० वृत्ति २६४-२६५

—आवश्यक चूर्ण ३१६-३१७

इस प्रकार कठोरतम प्रतिज्ञा को स्वीकार करके महावीर प्रतिदिन भिक्षा के लिये कौशाम्बी में पर्यटन करते । उच्च अट्टालिकाओं से लेकर, गरीबों की भोपड़ियों तक पधारते । भावुक भक्त भिक्षा देने के लिए उत्सुक होते, पर भगवान् बिना कुछ लिए लौट आते । जन जन के अन्तर्मानस में एक प्रश्न कचोट रहा था कि—“इन्हें क्या चाहिए ?”

एक दिन भगवान् कौशाम्बी के अमात्य ‘सुगुप्त’ के घर पधारें । अमात्य पत्नी ‘नन्दा’ जो कि उपासिका थी, बड़ी श्रद्धा से भिक्षा देने को आयी, पर जब उसके वहाँ से बिना कुछ लिए लौटे तो उसका मन खिन्न हो गया । वह जलरहित मीन की तरह छट-पटाने लगी । अपने भाग्य की भत्सना करने लगी । परिचारिकाओं ने कहा—आप इतनी बयो घबराती हैं । देवार्थ तो आज ही नहीं चार-चार मास से बिना कुछ लिए ही इसी तरह लौट जाते हैं । जब उसने यह बात सुनी तो वह और अधिक चिन्तित हो गई । उसने अमात्य सुगुप्त से नम्र निवेदन किया कि “आप कैसे महामन्त्री हैं कि चार मास पूर्ण हो गये हैं, भगवान् श्री महावीर को भिक्षा उपलब्ध नहीं हो रही है । उनका क्या अभिग्रह है, पता नहीं लगा पाये है । यह बुद्धि-मानी फिर क्या काम आयेगी ।”

अमात्य को अपनी त्रुटि का अनुभव हुआ । शीघ्र ही अन्वेष्टन का आश्वासन दिया । प्रस्तुत सलाह विजया प्रतिहारी ने सुन लिया, उसने महारानी मृगावती से निवेदन किया और मृगावती ने सम्राट् शतानिक से । सम्राट् और सुगुप्त नामक अमात्य ने अत्यधिक प्रयास किया, तब राजा ने प्रजा को भी नियमोपनियम का परिचय कराकर प्रभु का अभिग्रह पूर्ण करने की सूचना दी, परन्तु भगवान् का अभिग्रह पूर्ण नहीं हुआ । पाँच मास और पच्चीस दिन व्यतीत हो जाने पर भी उनकी मुखमुद्रा उसी प्रकार तेजोदीप्त थी ।^३

एक दिन अपने नियमानुसार कौशाम्बी में परिभ्रमण करते हुए भगवान् धन्नाश्रंखी के द्वार पर पहुँचे । राजकुमारी चन्दना सूप में उडद के

(ग) आव० हा० वृत्ति २२२

(घ) महावीर चरिय (नेमिचन्द्र) १२५१-१२५३

३ (क) आवश्यक चूर्णि ३१७

(ख) आव० मलय० वृत्ति० २६५

(ग) आव० हारिभट्टीया० २२३

(घ) महावीर चरिय १२६०

बाकुले लिए हुए तीन दिन को भूखो-प्यासी द्वार के बीच वही पिता के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। दूर से ही भगवान् महावीर को आते देखकर उसका मन मयूर नाच उठा। हृदयकमल खिल उठा। हथकड़ियाँ और बेडिया भूतझना उठी, वह अपलक दृष्टि से प्रभु को अपनी ओर आते हुए देखकर सोचने लगी, मेरे धन्य भाग्य है कि भगवान् मेरे यहाँ पधार रहे हैं, उडद जैसी तुच्छ वस्तु भगवान् को किस प्रकार दूँगी—यह सोचते ही चदना की आखो से आसू आ गये। भगवान् का अभिग्रह पूर्ण हो चुका था। भगवान् ने अपना करपात्र चन्दना के सामने किया। अश्रु भोनी आँखो से और हर्षातिरेक से चन्दनवाला ने महावीर को उडद के सूखे बाकुले बहराये। महावीर ने वहाँ पारणा किया।^४ आकाश में अहोदान-अहोदान की देव दुन्दुभि वज्र उठी। पाँच दिव्य प्रकट हुए। साढे बारह करोड स्वर्ण-मुद्राओ की वृष्टि हुई। चन्दनवाला का सौन्दर्य भी अतिशय निखर उठा। उसकी लोह श्रु खला स्वर्ण आभूषणो में परिवर्तित हो गई।

आवश्यक चूर्णि, आवश्यक हरिभद्रीया वृत्ति, आवश्यक मलयगिरि वृत्ति, महावीर चरिय, चउप्पन्न महापुरुष चरिय, त्रिषष्टिशलाकापुरुष चरित्र आदि किसी भी ग्रन्थ में भगवान् का आसू न देखकर लौट जाना, लौटने पर चन्दनवाला के आँसू आना, उसके पश्चात् पुनः भगवान् का

४ (क) ताहे कुमासा दिट्ठा, ते दाउ लोहारघर गतो, जा णियलाणि छिदावेमि ताहे सा हत्थी जया कूल सभरितुमारद्धा एलुग विवखमत्तिता तेहि पुरतो कएहि हियदम्भतरतो रोवति, सामी य अतिगतो, ताए चितिय एत सामिस्स देयि मम एत अघम्मफल, भणति-भगव । कप्पति ? सामिणा पाणी पसारितो ।

—आव० चूर्णि ३१६

(ख) तयणतर अप्पडिमरूव भयवत दट्ठूण अच्चतमसार कुम्मासभोयण च निरिक्खऊण दूरमजुत्तमेय इमस्स महामुणिस्सत्ति विभावमाणोए सोगभर-गगरगिराए गलतवाहप्पवाहाउल्लोयणाए भणियमणाए-भयव । जइवि अणुचियमेय तहावि मय अघन्नए अणुग्गहट्ठ गिण्हह कुम्मास भोयणति भयवयावि पसारिय पाणिपुत्त ।

—महावीर चरिय २।२४।६

(ग) त्रिषष्टि० १०।५७३-५७६

पधारना आदि वर्णन नहीं है। तीर्थंकर महावीर^५ आगम और त्रिपिटक एक अनुशीलन^६ आदि अनेक आधुनिक ग्रन्थों में आसू न देखकर लौटने और पुन आने का वर्णन किया है, हमारी दृष्टि से भी आधुनिक ग्रन्थों का यह वर्णन वाद के लेखकों की कल्पना है जो उचित नहीं है, इसका मूल स्रोत कहा रहा है यह चिन्तनीय है।

चन्दना का परिचय

उत्तर पुगण में चन्दना का संक्षेप में वर्णन आया है किन्तु वह श्वेताम्बर ग्रन्थों की तरह नहीं है, माता-पिता के नाम में और घटना में अन्तर है। उत्तर-पुराण में चन्दना को चेटक की पुत्री कहा है^७ जबकि आवश्यक चूर्ण आदि सभी श्वेताम्बर ग्रन्थों में उसे दधिवाहन की पुत्री बताया है।^८ कौशाम्बी के राजा शतानीक ने यकायक चम्पा पर आक्रमण कर दिया। दधिवाहन उसके भय से भाग गया। शतानीक के सैनिक अपनी इच्छा के अनुसार चम्पा को लूटने लगे, एक सैनिक महारानी धारणी और चन्दना को लेकर जंगल की ओर भागा, सैनिक ने भोग की अभ्यर्थना की तो दाग्णी ने अपना बलिदान देकर अपने शील की रक्षा की। अन्त में घन्ना सेठ ने चन्दना को खरोदी, और पुत्री की तरह उसका पालन करने लगा। मूला सेठानी ने सपत्नी के भय से उसे मुडित कर हाथों में हथकड़ियाँ और पैरों में वेड़ियाँ डाल दी और उसने उसी स्थिति में भगवान् को उडद के बाकुले प्रदान किये, पर उत्तरपुराण के अनुसार एक वासना से अभिभूत हुआ विद्याधर चन्दना को एक भयानक जंगल में ले जाता है किन्तु अपनी पत्नी के भय से उसी जंगल में उसे छोड़ देता है,^९ वह एक भोल को प्राप्त होती है और वह ऋषभ-

५ तीर्थंकर महावीर पृ० २३९

६ आगम और त्रिपिटक एक अनुशीलन पृ० २०१

७ कदाचिच्चेटकाख्यस्य नृपतेश्चन्दनाभिधाम्।

सुता वीक्ष्य वनक्रीडासक्ता कामशरातुर।

— उत्तरपुराण ७४।३३८

८ दधिवाहणस्स रन्ने धारणी देवी, तीसे धूया वसुमती।

— आवश्यक चूर्ण ३१८

९ कृतोपायो गृहीत्वैना कश्चिद् गच्छन् भश्चर।

पश्चाद् भीत्वा स्वभार्याया महाटव्या व्यसर्जयत्।

— उत्तरपुराण ७४।३३९

दत्त को बेचता है। ऋषभदत्त की पत्नी सुभद्रा विचारती है कि इसका सम्बन्ध कहीं सेठ से न हो जाय, इस शका से वह चन्दना को खाने के लिए मिट्टी के शकोरे में काजी मिला हुआ कोदो का भात देती थी और क्रोधवश सदा उसे साकल से बाँधे रखती थी।^{१०} भगवान् महावीर वहाँ पधारे। नगर में प्रवेश करते हुए देखकर वह स्वागतार्थ सामने जाने के लिए प्रस्तुत हुई। भवित के प्रभाव से उसके सभी बदन टूट गये, उसके काले-कजराळे केश चमकने लगे, उसके वस्त्र-आभूषण सुन्दर हो गये, वह नव प्रकार के पुण्य की स्वामिनी बन गई, शील के माहात्म्य से उसका मिट्टी का सकोरा स्वर्णपात्र हो गया, कोदो का भात शाली चावलो का भात हो गया। उस बुद्धिमती ने विधिपूर्वक भगवान् को आहार दिया।^{११}

श्वेताम्बर ग्रन्थों की तरह उत्तरपुराण में भगवान् के घोर अभिग्रह का उल्लेख नहीं है। श्वेताम्बर ग्रन्थों में आहारदान के पश्चान् उसके वस्त्र, हथकड़िया आदि में परिवर्तन होता है, पर उत्तरपुराणकार ने पहले ही परिवर्तन करा दिया है। उत्तरपुराण की कथा की अपेक्षा श्वेताम्बर ग्रन्थों की कथा विशेष वास्तविकता लिए हुए है।

चदनवाला का जीवन श्वेताम्बर ग्रन्थ - त्रिपिट शलाकापुरुष-चरित्र, आवश्यक चूर्ण आदि में बड़े ही विस्तार के साथ सुललित भाषा में अंकित किया गया है। पाठकों को उक्त ग्रन्थ देखने की सूचना की जाती है।

कौशाम्बी से विहार कर भगवान् श्री महावीर सुमगल, सुच्छेत्ता, पालक, प्रभृति^{१२} क्षत्रों को पावन करते हुए चम्पानगरी पधारे और चातुर्मासिक तप से आत्मा को भावित करते हुए स्वातिदत्त ब्राह्मण की यज्ञशाला में बारहवा वर्षावास व्यतीत किया।

१० उत्तरपुराण ७४।३४१-३४२

११ शीलमाहात्म्यसम्भूत पृथुहेमशराविका।

शात्यन्तभाववत्कोद्रवीदन विधिवत्सुधी।

—उत्तरपुराण ७४।३४३-३४७

१२ तत्तो सुमगलाए सणकुमार सुच्छेत्ताए य माहिंदो।

पालग वाइलवणीय अमगल अप्पणो असिणा ॥ —आव० नियुक्ति० ४०४

(ख) विशेषा० भाष्य १६५६

(ग) आव० चूर्ण ३२०

(घ) आव० हारि० वृत्ति २२५

(ङ) आव० मलय० वृत्ति २६६

(च) महावीर चरिय (गुण०) ७।२४७

स्वातिदत्त के प्रश्न

भगवान के तप पूत जीवन से प्रभावित होकर पूर्णभद्र और मणिभद्र नाम के दो यक्ष सेवा करने के लिए आते । जिसे निहार कर स्वातिदत्त को भी यह दृढ विश्वास हो गया कि यह देवार्थ अवश्य ही कोई विशिष्ट ज्ञानी है ।^{१३} उसने भगवान् श्री महावीर से जिज्ञासा की, आत्मा क्या है ? *

प्रभु ने समाधान दिया—जो 'मैं' शब्द का वाच्यार्थ है, वही आत्मा है ।

स्वातिदत्त ने पुन जिज्ञासा की—आत्मा का स्वरूप और लक्षण क्या है ?

प्रभु ने समाधान दिया—वह अत्यन्त सूक्ष्म है और रूप, रस गंध, स्पर्श आदि से रहित है तथा चेतना गुण से युक्त है ।'

१३ (क) आव० नियुक्ति ४-५

(ख) विशेषा० भाष्य० १९५७

१४ (क) चपा वासावासे जक्खेन्दो सानिदत्त पुच्छा य ।

वागरणदुघा पदेसण पच्चक्खाणे य दुविहे तु ॥

—आव० नियुक्ति० ४०५

(ख) विशेषावश्यक भाष्य १९५७

(ग) ताहे विन्नासणनिमित्त पुच्छति को ह्यात्मा ? भगवानाह—योऽहमित्यभिमन्यते, स कीदृक् ? सूक्ष्मोऽसौ, किं तत्सूक्ष्म ? यन्न गृह्णीम ननु शब्द गधानिला किम् । न, ते इन्द्रियग्राह्या, तेन ग्रहणमात्मा ननु ग्राहयिता हि स । कतिविहे ण भते । पएसणए ? कहविहे ण पच्चक्खाणे ? भगवानाह—सातिदत्ता । दुविहे पदेसणये धम्मिय अधम्मिय च पएसणय नाम उवदेसो । पच्चक्खाणे दुविहे-मूलगुणपच्चक्खाणे य उत्तरगुणपच्चक्खाणे य । एतहि पदेहि सव्व तस्स उवागत ।

—आव० चूर्णि ३२०-२२१

(घ) आव हारिभद्रीय वृत्ति २२५-२२६

(ङ) आव० मलय० वृत्ति० २६७

(च) महावीर चरिय ७।२४८ (गुण)

(छ) त्रिपटि० १०।६०५-६१३

प्रश्न उत्पन्न हुआ—सूक्ष्म क्या है ?

उत्तर दिया—जो इन्द्रियो से जाना-पहचाना न जाय ।

पुन जिज्ञासा प्रस्तुत हुई कि क्या आत्मा को शब्द, रूप, गंध, और पवन के सहस्र सूक्ष्म समझा जाय ? प्रभु ने स्पष्टीकरण किया—नही, ये इन्द्रिय ग्राह्य है । श्रोत्र के द्वारा शब्द नेत्र के द्वारा रूप, घ्राण के द्वारा गंध, और शब्द स्पर्श के द्वारा पवन ग्राह्य है पर जो इन्द्रियग्राह्य नहीं हो वह सूक्ष्म है ।

प्रश्न—क्या ज्ञान का नाम ही आत्मा है ?

उत्तर—ज्ञान आत्मा का असाधारण गुण है, ज्ञान का आधार आत्म-ज्ञानी है ।

स्वातिदत्त—भगवन् ! प्रदेशन क्या है ?

महावीर—प्रदेशन का अर्थ-उपदेश होता है, वह धर्म सम्बन्धी भी हो सकता और अधर्म सम्बन्धी भी, इसलिए धार्मिक प्रदेशन भी है और अधार्मिक प्रदेशन भी ।

स्वातिदत्त—प्रत्याख्यान किसे कहते हैं ?

महावीर—प्रत्याख्यान का अर्थ निषेध है, वह दो प्रकार है, मूलगुण-प्रत्याख्यान और उत्तरगुण प्रत्याख्यान । आत्मा के दया, सत्य आदि मूलगुणों की रक्षा तथा हिंसा, असत्य आदि वैभाविक प्रवृत्तियों के परित्याग को मूलगुण-प्रत्याख्यान कहते हैं और मूलगुणों के सहायक सदाचार के विरुद्ध आचरणों के त्याग का नाम उत्तरगुण प्रत्याख्यान है ।

इस प्रकार की जिज्ञासाओं के समाधान से उसका मन अत्यधिक आल्ला-दित हुआ ।

ग्वाले द्वारा कानों में कीलें

वर्षावास पूर्ण होने पर भगवान् जम्बिय ग्राम से मिदिय ग्राम' होते हुए 'धम्मणि' पधारे और गाव के बाहर ध्यानमुद्रा में अवस्थित हुए ।^१ साध्य-

वेला मे एक ग्वाला बैलो को लेकर वहा आया। बैलो को महावीर के पास रखकर वह कही कार्यहेतु गया। बैल चरते-चरते आसपास की झाड़ियो मे छिप गए। ग्वाला लौटकर आया, बैल दिखाई नही दिए तो महावीर मे पूछा।^१ भगवान् मोन थे। ग्वाला क्रोध मे लाल-पीला हो उठा—‘अच्छा बोलता भी नही है। बताता भी नही है। लगता है जैसे कुछ सुनाई नही देना हो, कानो मे तेल डालकर खडा है अभी तेरे कान खोले देता हूँ’, यह कहकर उसने महावीर के कानो मे कासे की तीक्ष्ण शलाकाए डाल दी और उन शलाकाओ को कोई न देख ले अत उनका बाह्य भाग छेद दिया।

भगवान् को अत्यधिक वेदना हो रही थी तथापि वे शान्त एव प्रसन्न थे। उनके अन्तर्मानस मे किञ्चित् भी खिन्नता नही थी। वे चिन्तन कर रहे थे कि त्रिपृष्ठ वासुदेव के भव मे हसते हुए मैंने जो शय्यापालक के कानो मे गर्म शोशा उडेलवाया था, उसी घोर कर्म का यह प्रतिफल मुझे प्राप्त हुआ है।

वहा से विहार कर भगवान् मध्यम पावा पधारे। भिक्षा के लिए परिभ्रमण करते हुए सिद्धार्थ श्रेष्ठा के घर पर पहुँचे। उस समय सिद्धार्थ श्रेष्ठी वैद्य-प्रवर खरक से वार्तालाप कर रहा था। प्रतिभा सम्पन्न वैद्य ने सर्व लक्षण सम्पन्न महावीर के सुन्दर व सुडौल तन को देखकर कहा कि इनके ‘शरीर मे शल्य है। उसे निकालना हमारा कर्तव्य है।’ वैद्य और श्रेष्ठी के द्वारा अभ्यर्थना करने पर भी भगवान् वहाँ रुके नही। वे वहाँ से चल दिये और गाँव के बाहर आकर ध्यानस्थ हो गये।

२ (क) ताहे सो आगतो पुच्छति—देवज्जगा। कहि वड्ल्ला ? भगव मोणेण अच्छति ताहे सो पारकुवितो भगवतो कन्नेसु काससलागाओ छुभति, एगा इमेण कन्नेण एगा इमेण, ताहे पत्यरेण अहणति जाव दोवि मिलिताओ ताहे मूलभग्गाओ करेति मा कोति उक्खणिहिति, केति भणति—एगा चेव जाव इतरेण कन्नेण निग्गया ताहे अ भग्गा, कन्नेसु तउ तत्त गोवस्स कत तिविट्ठुणा रत्ता। कन्नेसु वद्धमाणस्स तेण छूढा कडसलागा।

—आव० चूणि २२१-२२२

(ख) आवश्यक हरिभद्राय० २२६

(ग) आवश्यक मलय० वृत्ति० २६७

(घ) महावीर चरिय (नेमिचन्द्र) १३३५-१३४०

खरक वैद्य और श्रेष्ठी औपधि आदि सामग्री लेकर भगवान् को देखते-देखते उद्यान मे गये । वहाँ भगवान् ध्यानस्थ थे । उन्होंने कानो मे से शलाकाएँ निकालने के पूर्व भगवान् के शरीर का तैल से मर्दन किया, और सडासी से पकड़कर शलाकाएँ निकाली । कानो से रक्त की धाराएँ प्रवाहित हो गई । कहा जाता है कि उस अतीव भयकर वेदना से भगवान् के मुह से एक चीत्कर निकल पड़ी जिससे सारा उद्यान व देवकुल सन्नमित हो गया । वैद्य ने शीघ्र ही सरोहण औपधि से रक्त को बन्द कर दिया और घाव पर लगा दी । प्रभु को नमन व क्षमायाचना कर वैद्य और श्रेष्ठी अपने स्थान पर चले आये ।^४

साधना-काल में सहिष्णुता

इस प्रकार भगवान् को साधना-काल मे अनेक रोम-हर्षक कष्टो का सामना करना पडा । ताडना, तर्जना, अपमान और उत्पीडन ने प्रायः पद-पद पर प्रभु की कठोर परीक्षा ली । उन सभी उपसर्गों को तीन भागो मे विभक्त करे तो जघन्य उपसर्गों मे कटपूतना का उपसर्ग महान् था । मध्यम उपसर्गों मे सगम का कालचक्र उपसर्ग विशिष्ट था और उत्कृष्ट उपसर्गों मे कानो से शलाकाएँ निकालना अत्यन्त उत्कृष्ट था ।^५

४ (क) तामु य अच्छिज्जतीसु भगवता आरसित, ते य मणूसे उप्पाडेत्ता उतिट्ठो, तत्थ महाभेरव उज्जाण जात देवउल च, पच्छा सरोहण ओसह दिन्न जेण ताहे चेव पउणो ताहे वदित्ता खामेत्ता य गता ।

—भाव० चूणि० ३२२

(ख) आव० हारिभद्राय वृत्ति ३२६-३२७

(ग) आवश्यक मलय० २६७-२६८

(घ) महावीर चरिय (नेमिचन्द्र) १३४३-१३५१

(ङ) महावीर चरिय (गुणचन्द्र) ७।२४८-४९

(च) चउप्पन्न महापुरिस चरिय २६८-२६९

(छ) त्रिपिटि० १०।४।८२७-६४६

आश्चर्य की बात है कि भगवान् का पहला उपसर्ग भी कर्मरग्राम में एक ग्वाले से प्रारंभ हुआ था, यह अन्तिम उपसर्ग भी एक ग्वाले के द्वारा उपस्थित किया गया। ग्वाले की अशुभ भावना होने से वह सातवीं नरक में गया और खरक वैद्य व सिद्धार्थ को शुभ भावना होने से देवलोक में गये।^६

भगवान् को साधना काल में अनेक उपसर्ग आये, पर वे उपसर्गों में सर्वदा शान्त रहे, कभी भी उन्होंने रोष और द्वेष नहीं किया, विरोधियों के प्रति भी उनके हृदय में स्नेह का सागर उमड़ता रहा। वर्षा में, सर्दी में, धूप में, छाया में, आधी और तूफानों में भी उनका साधना-दीप जगमगाता रहा। देव, दानव, मानव और पशुओं के द्वारा भीषण कष्ट देने पर भी अदीनभाव से, अव्यथित मन से, अम्लान चित्त से, मन, वचन और काया को वश में रखते हुए सब कुछ सहन किया। वे वीर सेनानी की भाँति निरन्तर आगे बढ़ते रहे, कभी पीछे कदम नहीं रखा।^७

५ (क) अहवा जहन्नगाण उवरि ळडपयणासीत, मज्झियाण कालचक्क, उक्कोसगण उवरि सल्लुद्धरण ।

—आवश्यक चूर्णि पृ० ३२२

(ख) महावीर चरिय ७।२५०

६ एव गोवेण आरद्धा उवसग्गा गोवेण चैव निट्ठिता । गोवो सत्तमिं गतो, खरतो य सिद्धतो य दियलोग तिब्बमपि उदोरत तावि सुद्धभावा ।

—आव० चूर्णि० पृ० ३२२

७ (क) एव विहरमाणस्स जे केइ उवसग्गा समुपज्जिसु दिव्वा वा माणुसा वा तेरिच्छिया वा, ते सच्चे उवसग्गे समुप्पन्ने समाणे अणाइले अव्वहिण्ण अदीण-माणसे तिचिहमणवयणकायगुत्ते सम्म सहइ खमइ तित्तिक्खइ अहियासेइ ।

—आचाराग २।१५।३७

(ख) सूरौ सगामसीसे वा, सबुडे तत्थ से महावीरे ।

पडिसेवमाणे फरुसाइ अचले भगव रीइत्था ॥

—आचाराग १।६।३।१३

महावीर का तप

निर्युक्तिकार आचार्य भद्रबाहु का मन्तव्य है कि अन्य तीर्थकरो की अपेक्षा महावीर का तप कर्म अधिक उग्र था ।^८ जैसे समुद्रो मे स्वयम्भूरमण श्रेष्ठ है, रसो मे इक्षुरस श्रेष्ठ है, उसी प्रकार तप-उपधान मे मुनि वर्धमान जयवन्त श्रेष्ठ है ।^९

भगवान् ने बाग्ह वर्ष और तेरह पक्ष की लम्बी अवधि मे केवल तीन सौ उनपचास दिन आहार ग्रहण किया । शेष दिन निर्जल और निराहार रहे ।^{१०}

सक्षेप मे भगवान् का छद्मस्थ काल का तप इस प्रकार है — (यह समस्त तप जलरहित—अपानक था ।)^{११}

एक छ मासी तप ।

एक पाच दिन न्यून छ मासी ।

नौ चातुर्मासिक ।

दो त्रिमासिक ।

दो सार्धद्विमासिक ।

छह द्विमासिक ।

दो सार्धमासिक ।

८ उग च तवोकम्म विसेसओ वद्धमाणस्स ।

—आवश्यक निर्युक्ति

९ सूत्रकृताग १।६।२०

१० (क) तिण्णि सते दिवसाण अउणापण्णे तु पारणाकालो ।

उक्ककुडुअणिसेज्जाण ठितपडिमाण सते बहुए ॥

—आव० निर्यु० ४१७

(ख) विशेषा० भाष्य १६६६

११ (क) आवश्यक निर्युक्ति ४०६-४१६

(ख) विशेषा० भाष्य १६६१ से १६६८

(ग) आव० हारिभद्रोय वृत्ति २२७-२२८

(घ) आवश्यक० मल० वृत्ति २६८-२६९

(ङ) महावीर चरिय (गुणचन्द्र) ७।२५०

(च) विपष्टि० १०।४।६५२-६५६

वारह मासिक ।
 बहत्तर पाक्षिक ।
 एक भद्रप्रतिमा (दो दिन) ।
 एक महाभद्रप्रतिमा (चार दिन) ।
 एक सर्वतोभद्रप्रतिमा (दस दिन) ।
 दो सौ उनतीस छट्ठभक्त ।
 वारह अष्टभक्त ।
 तीन सौ उनपचास दिन पारणे के ।
 एक दिन दीक्षा का ।

आचाराग के अनुसार दशमभक्त आदि तपस्याएँ भी भगवान् ने की थी ।^{१२}

कुल मिलाकर भगवान महावीर ने अपने साधक जीवन के ४५१५ दिनो में केवल ३४६ दिन आहार ग्रहण किया तथा ४१६९ दिन निर्जल तपश्चरण किया ।

अनेक उपमाये

कल्पसूत्र में भगवान् के जीवन की विशिष्टताये अनेक उपमाएँ देकर चित्रित की गई हैं । वे इस प्रकार हैं^{१३} —

- (१) कास्यपात्र की तरह वे निर्लेप थे ।
- (२) शख की तरह निरजन रागरहित थे ।
- (३) जीव की तरह उनका अप्रतिहत गति था ।
- (४) वे आकाश की तरह आलम्बन रहित थे ।

१२ छट्ठेण एगया भुज्जे अदुवा अट्ठमेण दसमेण ।

दुवालसमेण एगया भुजे पेहमाणे समाहिअपडिन्ने ।

—आचाराग १।६।४।७

१३ (क) कल्पसूत्र० ११७

- (ख) कसे सखे जीवे, गगणे वायू य सरयसलिले य ।
 पुण्णखरपत्ते कुम्मे, विहगे खग्गे य भारडे ॥
 कुजर वसभे सीहे णगराया चैव सागरभरवोभे ।
 चदे सूरे कणगे वसुधरा चैव हूयवहे ॥

—कल्पसूत्र ११८

- (५) पवन की तरह अप्रतिबद्ध थे ।
- (६) शरदऋतु के स्वच्छ जल की तरह निर्मल थे ।
- (७) कमलपत्र की तरह भोग से निर्लेप थे ।
- (८) कच्छप के समान जितेन्द्रिय थे ।
- (९) गेडे की तरह राग द्वेष से रहित-एकाकी थे ।
- (१०) पक्षी की तरह अनियत विहारी थे ।
- (११) भारण्ड पक्षी की तरह अप्रमत्त थे ।
- (१२) श्रेष्ठ हाथी के समान शूर थे ।
- (१३) वृषभ के समान पराक्रमी थे ।
- (१४) सिंह की तरह दुर्द्धर्ष थे ।
- (१५) सुमेरु की तरह परीषहो को सहन करने में अवल थे ।
- (१६) सागर की तरह गभीर थे ।
- (१७) चन्द्रवत् सौम्य थे ।
- (१८) सूर्यवत् तेजस्वी थे ।
- (१९) स्वर्ण की तरह कान्तिमान थे ।
- (२०) पृथ्वी के समान महिष्णु थे ।
- (२१) अग्नि की तरह जाज्वल्यमान तेजस्वी थे ।

कैवल्यप्राप्ति

इस प्रकार नाना क्षेत्रों में विचरण करते अनुपम ज्ञान अनुपम दर्शन, अनुपम सयम, अनुपम निर्दोष वसति, अनुपम विहार, अनुपम वीर्य, अनुपम सरलता, अनुपम मृदुता, अनुपम अपरिग्रहभाव, अनुपम क्षमा, अनुपम अलोभ, अनुपम गुप्ति, अनुपम प्रसन्नता, अनुपम सत्य, सयम, तप आदि सद्गुणों से आत्मा को भावित करते हुए भगवान् महावीर को साढ़े बारह वर्ष पूर्ण हो गये । भगवान् मध्यम पावा से प्रस्थान कर जमिनीग्राम के निकट, ऋजुवालका नदी के किनारे जीर्ण उद्यान के पास श्यामाक नामक गाथापति के क्षेत्र में सघन शाल के वृक्ष के नीचे गोदोहिका आसन से प्रभु आतापना ले रहे थे । वैशाखमास था, शुक्ला दशमी के दिन का अन्तिम प्रहर था । उस समय छद्मभक्त की निर्जल तपस्या चल रही थी । आत्म-मथन चरम सीमा पर पहुँच रहा था, क्षपक श्रेणी का आरोहण कर, शुक्ल-ध्यान के द्वितीय चरण

मे मोहनीय, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, और अन्तराय इन चार घाती कर्मों का क्षय किया और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के योग मे केवलज्ञान, केवलदर्शन प्रकट हुआ ।^१ भगवान् अव जिन और अरिहन्त हो गये । सर्वज्ञ और सर्वदर्शी हो गये । भगवान महावीर को कैवल्य प्राप्त होते ही एक बार अपूर्व प्रकाश से सारा ससार जगमगा उठा । दिशाये शान्त एव विशुद्ध हो गई थी, मन्द-मन्द सुखकर पवन चलने लगी, देवताओं के आसन चलित हुए और वे दिव्य देव दु दुभि का गभीर घोष करते हुए भगवान् का कैवल्य-महोत्सव मनाने पृथ्वी पर आये ।^२

१ (क) आचाराग २।१५।३८

(ख) कल्पसूत्र १२०

(ग) एव तत्रोगुणरतो अणुपुव्वेण मुणी विहरमाणो ।

घोर परीसहचमु अधियासित्ता महावीरो ।

उप्पण्णम्मि अणते णट्ठम्मि य छातुमत्थिए णाणे ।

—आव० निर्युक्ति ४२०-२१

(घ) विशेषावश्यक भाष्य १६७२-१६७३

(ङ) उत्तरपुराण ७४।३४८-३५५

(च) त्रिपष्टि० १०।५।३-४

२ विज्ञायासनकपेन केवलज्ञानमीशितु ।

इन्द्रा सह सुरैस्तत्र समाजग्मु प्रमोदिन ॥

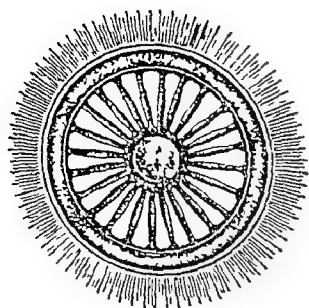
केऽप्युत्पेतु केऽपि पेतुर्ननतु केऽपि केऽपि च ।

जहसु केऽपि च जगुर्वृच्चक्रु केऽपि सिंहवत् ॥

स्वामिन केवलोत्पत्त्या दृष्टात्मानोऽपरेऽपि हि ।

चतुर्विधा दिविपदो विविध विचिचेष्टिरे ॥

—त्रिपष्टि० १०।५।५ से ८

तीर्थकर जीवन [गणधरवाद]

- इन्द्रभूति का समाधान
(आत्मा का स्वतन्त्र अस्तित्व)
अग्निभूति का समाधान
(कर्म का अस्तित्व)
वायुभूति का समाधान
(आत्मा और शरीर का भेद)
व्यक्त का समाधान
(शून्यवाद का निरास)
सुधर्मा का समाधान
(इहलोक और परलोक की विचित्रता)
मडित्त का समाधान
(बन्ध और मोक्ष)
मोयपुत्र का समाधान
(देवों का अस्तित्व)
अकम्पित का समाधान
(नारको का अस्तित्व)
अचल भ्राता का समाधान
(पुण्य-पाप का सद्भाव)
मेताय का समाधान
(परलोक का सद्भाव)
प्रभास का समाधान
(निर्वाण की सिद्धि)

गणधरों के साथ दार्शनिक चर्चाएँ

प्रथम प्रवचन

यह एक शाश्वत नियम है कि जिस स्थान पर केवलज्ञान की उपलब्धि होती है, वहाँ पर तीर्थंकर एक मुहूर्त तक ठहरते हैं और धर्मदेशना भी करते हैं। भगवान् भी एक मुहूर्त तक वहाँ ठहरे।^१

भगवान् को केवलज्ञान उत्पन्न होते ही देवगण आये, समवसरण की रचना की। पर, देवता सर्वविरति के योग्य न होने के कारण भगवान् ने एक क्षण उपदेश दिया।^२ वहाँ पर मनुष्य की उपस्थिति नहीं थी, अतः किसी ने भी विरतिरूप चारित्र्यधर्म स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार की घटना जैनागमों में एक आश्चर्य के रूप में अंकित की गई है।^३

महावीर चरिय में आचार्य गुणचन्द्र ने प्रथम परिषद् को अभावित परिषद् मानते हुए भी उस परिषद् में मानव की उपस्थिति मानी है।^४

१ यत्र ज्ञानमुत्पद्यते तत्र जघन्यतोऽपि मुहूर्तमात्रमवस्थातव्यं देवकृता च पूजा प्रतीच्छन्तीया धर्मदेशना च कर्तव्येति ।

—आव० मलय० वृत्ति ३००

२ जइविहु एरिसनाणेण जिणवरो मुणइ जोगगयारहिय ।

कप्पोत्ति तहवि साहइ खणमेत्त धम्मपरमत्थ ॥

—महावीर चरिय ५।७ पृ० २५१।१

(ख) न सर्वविरतेहं कोऽप्यत्रेति विदन्तपि ।

कल्प इत्वकरोत्तत्र निपण्णो देशना विभु ॥

—त्रिपष्टि० १०।५।१०

३ (क) स्थानाग सू० ७७७

(ख) प्रवचनसारोद्धार, सटीक उत्तरभाग

४ महावीर चरिय ७। गा० ४,४, पृ० २५१

आचार्य शीलाक ने अभावित परिपद का उल्लेख ही नहीं किया है। उन्होंने ऋजूबालका नदी के तट पर भगवान् महावीर की प्रथम देशना में ही इन्द्रभूति आदि ग्यारह पण्डितों का अपने शिष्यों सहित उपस्थित होना और शकाओ का समाधान होने पर, भगवान् के चरणों में दीक्षित होना और गणधर-पद प्राप्त करने का उल्लेख किया है।^५ पर आचार्य शीलाक का प्रस्तुत कथन आचाराग,^६ आवश्यक नियुक्ति, और विशेषावश्यक भाष्य,^७ आदि से मेल नहीं खाता है।

पाचा में यज्ञ समारोह

उन दिनों मध्यम पावापुरी^८ में सोमिल नामक घनाढ्य ब्राह्मण अपने यहाँ एक विराट् यज्ञ का आयोजन कर रहा था। उस यज्ञ में भाग लेने के लिए भारत के जाने-माने चोटी के क्रियाकाण्डी विद्वान् और आचार्य आये हुये थे। इनमें इन्द्रभूति, अग्निभूति और वायुभूति ये तीन विद्वान् चौदह विद्याओं के पारगत थे। प्रत्येक के साथ पाँच पाँच सौ शिष्य थे। तीनों ही गौतम गोत्रीय व सगंध जन्मपद के गोबर ग्राम के निवासी थे।

व्यक्त और सुधर्मा नाम के दो विद्वान् कोल्लाक-सन्निवेश से आये थे। व्यक्त भारद्वाज गोत्रीय थे और सुधर्मा अग्नि-वैश्यायन। इनके साथ भी पाँच-पाँच सौ छात्र थे।

उस यज्ञ में मण्डित व मौर्यपुत्र—ये दो विद्वान् मौर्य सन्निवेश से आये थे। मण्डित वासिष्ठ गोत्र के एव मौर्यपुत्र काश्यप गोत्र के थे। दोनों के साथ भी तीनोंसौ पञ्चास, तीनोंसौ पञ्चास शिष्य थे।

अकम्पित, अचलभ्राता, मेतार्य और प्रभास नाम के चार अन्य विद्वान् भी उस सभा में थे। जो क्रमशः मिथिला के गौतम गोत्रीय, कौशल के हारित गोत्रीय, तुंगिक (कौशाम्बी) के कौडिन्य गोत्रीय एव राजगृह के कौडिन्य गोत्रिय थे। ये ग्यारह विद्वान् उन सभी विद्वानों में प्रमुख थे।

५ चउप्पन्न महापुरिस चरिय पृ० २६३ से ३०३

६ तथो ण समणे भगव महावीरे उप्पण्णणाणद सणघरे अप्पाण च लोग च अमि-समेवख पुव्व देवाण धम्ममाइक्खति, तथो पच्छा मणुत्साण।

—आचाराग २।१५।४१

७) आवश्यक नियुक्ति ४२२

८) विशेषावश्यक भाष्य १६७४

९) वा के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा परिशिष्ट में देखें।

सर्वज्ञ सर्वदर्शी भगवान् ने देखा मध्यम पावापुरी का प्रस्तुत प्रसंग अपूर्व लाभ का कारण है। भारत के मूर्धन्य मनीषी विज्ञगण भी अज्ञानान्धकार में भटक रहे हैं, साथ ही दूसरों को भी अज्ञानान्धकार में ढकेल रहे हैं। ये बोध प्राप्त करेंगे तो हजारों प्राणियों को भी सत्य मार्ग पर चलने को प्रेरित कर सकते हैं।

भगवान् महावीर मध्यम पावापुरी में पधारे। देवताओं ने समवसरण की रचना की, विशाल मानवमेदिनी एकत्रित हुई। सुर और असुर सभी उपदेश सुनने के लिए उपस्थित हुए। महावीर की मेघ गभीर गर्जना सुनकर सभी के मन-मयूर नाच उठे। जन-जन को जिह्वा पर महावीर की सर्वज्ञता की चर्चा होने लगी। आकाशमार्ग से आते हुए देवगणों को देखकर पण्डितों ने सोचा—हमारे यज्ञ से आकृष्ट हुए देवगण आ रहे हैं, हजारों लाखों आखें आकाश की ओर टकटकी लगाए देखती रही, पर जब देवविमान यज्ञ-मण्डप के ऊपर से सीधे ही आगे निकल गए, तो भारी निराशा के साथ आखें नीचे झुक गईं। मुख म्लान हो गया और साश्चर्य विचारने लगे—यह क्या है? क्या देवगण भी किसी की माया में फँस गये हैं? या भ्रम में पड़ गये हैं? इन्द्रभूति ने देखा यह तो उनके साथ मजाक है। देवविमानों को देखकर यज्ञमण्डप में यज्ञ की महिमा के नारे लगाये थे, पर इन देवों ने तो मेरे अहंकार को नष्ट कर दिया है। इन्द्रभूति गौतम ने आर्य सोमिल से पूछा—आर्य! आज पावापुरी में कौन आये हैं?

आर्य सोमिल —क्या आपको मालूम नहीं है?

इन्द्रभूति—नहीं।

सोमिल—क्षत्रिय कुमार वर्धमान! जिसने लगभग तेरह वर्ष पूर्व घर को छोड़कर प्रव्रज्या ग्रहण की थी, अब कठोर तप के द्वारा सिद्धि प्राप्त कर अपने यज्ञ-विरोधी, वेद-विरोधी, वर्णाश्रम विरोधी सिद्धांतों के प्रचार के लिए पावापुरी में आया है। बहुत बड़ा आडम्बर है, देवताओं को भी उमने अपने वश में कर लिया है।

इन्द्रभूति—अच्छा, इतना बलशाली है वर्धमान। अच्छा अभी जाकर देखता हूँ। आर्य सोमिल! मुझे लगता है कि वर्धमान ने कुछ तपस्या करके ऐन्द्रजालिक सिद्धियाँ प्राप्त की हैं, वह जनता को भ्रम में या मायाजाल में डाल रहा है, पर यह अघंकार वही तक है जब तक मेरे ज्ञान का सूर्य वहाँ नहीं पहुँच जाता है।

सोमिल—आर्य ! आपका कथन सत्य है, मेरी भी यही आन्तरिक इच्छा है कि वर्धमान की उठती हुई शक्ति को रोका जाय । सरिता के प्रबल प्रवाह को प्रारम्भ में ही मोड़ देना चाहिए, नहीं तो वह विशेष बल पकड़ लेता है । श्रमण वर्धमान के पीछे भी अनेक क्षत्रिय शासकों का बल है । वैशाली गणराज्य के अध्यक्ष महाराजा चेटक प्रारम्भ से हमारी वैदिक परम्परा के विरोधी रहे हैं, वे वर्धमान के मामा हैं । मगध, वैशाली, कपिल-वस्तु आदि अनेक जनपदों में वेदविरोधी विचारों का तूफान उठ रहा है और इधर वर्धमान महावीर भी यहाँ पर प्रचार करने के लिए आ गये हैं ।

इन्द्रभूति—आर्य सोमिल ! आप घबराइये नहीं, मैं अभी जाकर वर्धमान से शास्त्रार्थ करूँगा, उन्हें पराजित कर अपना शिष्य बनाऊँगा । आप देखेंगे कि वैदिकधर्म की विजय-वैजयन्ती अनन्त आकाश को चूमने लगेगी ।

समवसरण की ओर

इन्द्रभूति की विद्वत्ता अद्वितीय थी, वेद और उपनिषद् का ज्ञान उनकी चेतना के कण-कण में समाया हुआ था । न्याय, दर्शन, तर्क, ज्योतिष, व्याकरण, काव्य, आयुर्वेद की सूक्ष्मतम गुत्थियाँ सुलझाना उनके बाएँ हाथ का खेल था । वे विद्वान् के साथ जिज्ञासु भी थे । आर्य सोमिल की प्रेरणा, विद्वानों की प्रशंसा, और धर्मोन्माद के कारण अपने पाँच सौ शिष्यों के साथ महावीर से शास्त्रार्थ करने महावीर के समवसरण महसेन वन की ओर बढ़ गये ।

इन्द्रभूति गौतम जब भगवान् महावीर की धर्मसभा में पहुँचे तो उनकी मन स्थिति क्या रही होगी, यह कहना कठिन है । वे महावीर से आयु में ज्येष्ठ थे, महावीर लगभग बयालीस वर्ष के थे^६ और इन्द्रभूति पचास को पार कर रहे थे ।^{१०} इसलिए अपने को महावीर से ज्येष्ठ समझ रहे होंगे । अपने को महान् ज्ञानी और महावीर को नौसिखिया समझ रहे होंगे । महावीर को शास्त्रार्थ में चुटकियों में पराजित करने का विचार अन्तर्मानस में मचल रहा होगा, किन्तु जब महसेन वन के निकट पहुँचे, महावीर के समवसरण की निराली छटा देखी, हजारों देवताओं को भक्ति-भावना से विभोर होकर वन्दन करते देखा, उनकी दिव्यध्वनि सुनी तो पूर्व धारणाएँ निरस्त हो गई । उनके मन का मालिन्य धुल गया । महावीर ने चुम्बक

६ (क) कल्पसूत्र ११६,

(ख) आचाराग २

१० आवश्यक निर्युक्ति ६५०

सर्वज्ञ सर्वदर्शी भगवान् ने देखा मध्यम पावापुरी का प्रस्तुत प्रसंग अपूर्व लाभ का कारण है। भारत के मूर्धन्य मनीषी विज्ञगण भी अज्ञानान्धकार में भटक रहे हैं, साथ ही दूसरों को भी अज्ञानान्धकार में ढकेल रहे हैं। ये बोध प्राप्त करेंगे तो हजारों प्राणियों को भी सत्य मार्ग पर चलने को प्रेरित कर सकते हैं।

भगवान् महावीर मध्यम पावापुरी में पधारे। देवताओं ने समवसरण की रचना की, विशाल मानवमेदिनी एकत्रित हुई। सुर और असुर सभी उपदेश सुनने के लिए उपस्थित हुए। महावीर की मेघ गभीर गर्जना सुनकर सभी के मन-मयूर नाच उठे। जन-जन को जिह्वा पर महावीर की सर्वज्ञता की चर्चा होने लगी। आकाशमार्ग से आते हुए देवगणों को देखकर पण्डितों ने सोचा—हमारे यज्ञ से आकृष्ट हुए देवगण आ रहे हैं, हजारों लाखों आखें आकाश की ओर टकटकी लगाए देखती रही, पर जब देवविमान यज्ञ-मण्डप के ऊपर से सीधे ही आगे निकल गए, तो भारी निराशा के साथ आखें नीचे झुक गईं। मुख म्लान हो गया और साश्चर्य विचारने लगे—यह क्या है? क्या देवगण भी किसी की माया में फँस गये हैं? या भ्रम में पड़ गये हैं? इन्द्रभूति ने देखा यह तो उनके साथ मजाक है। देवविमानों को देखकर यज्ञमण्डप में यज्ञ की महिमा के नारे लगाये थे, पर इन देवों ने तो मेरे अहंकार को नष्ट कर दिया है। इन्द्रभूति गोतम ने आर्य सोमिल से पूछा—आर्य! आज पावापुरी में कौन आये हैं?

आर्य सोमिल —क्या आपको मालूम नहीं है?

इन्द्रभूति—नहीं।

सोमिल—क्षत्रिय कुमार वर्धमान। जिसने लगभग तेरह वर्ष पूर्व घर को छोड़कर प्रव्रज्या ग्रहण की थी, अब कठोर तप के द्वारा सिद्धि प्राप्त कर अपने यज्ञ-विरोधी, वेद-विरोधी, वर्णाश्रम विरोधी सिद्धांतों के प्रचार के लिए पावापुरी में आया है। बहुत बड़ा आडम्बर है, देवताओं को भी उनमें अपने वश में कर लिया है।

इन्द्रभूति—अच्छा, इतना बलशाली है वर्धमान। अच्छा अभी जाकर देखता हूँ। आर्य सोमिल! मुझे लगता है कि वर्धमान ने कुछ तपस्या करके ऐन्द्रजालिक सिद्धियाँ प्राप्त की हैं, वह जनता को भ्रम में या मायाजाल में डाल रहा है, पर यह अधिकार वही तक है जब तक मेरे ज्ञान का सूर्य वहाँ नहीं पहुँच जाता है।

सोमिल—आर्य ! आपका कथन सत्य है, मेरी भी यही आन्तरिक इच्छा है कि वर्धमान को उठती हुई शक्ति को रोका जाय। सरिता के प्रवल प्रवाह को प्रारम्भ में ही मोड़ देना चाहिए, नहीं तो वह विशेष बल पकड़ लेता है। श्रमण वर्धमान के पीछे भी अनेक क्षत्रिय शासकों का बल है। वैशाली गणराज्य के अध्यक्ष महाराजा चेटक प्रारम्भ से हमारी वैदिक परम्परा के विरोधी रहे हैं, वे वर्धमान के मामा हैं। मगध, वैशाली, कपिल-वस्तु आदि अनेक जनपदों में वेदविरोधी विचारों का तूफान उठ रहा है और इधर वर्धमान महावीर भी यहाँ पर प्रचार करने के लिए आ गये हैं।

इन्द्रभूति—आर्य सोमिल ! आप घबराइये नहीं, मैं अभी जाकर वर्धमान से शास्त्रार्थ करूँगा, उन्हें पराजित कर अपना शिष्य बनाऊँगा। आप देखेंगे कि वैदिकधर्म की विजय-वैजयन्ती अनन्त आकाश को चूमने लगेगी।

समवसरण की ओर

इन्द्रभूति की विद्वत्ता अद्वितीय थी, वेद और उपनिषद् का ज्ञान उनकी चेतना के कण-कण में समाया हुआ था। न्याय, दर्शन, तर्क, ज्योतिष, व्याकरण, काव्य, आयुर्वेद की सूक्ष्मतम गुत्थियाँ सुलझाना उनके बाएँ हाथ का खेल था। वे विद्वान् के साथ जिज्ञासु भी थे। आर्य सोमिल की प्रेरणा, विद्वानों की प्रशंसा, और धर्मोन्माद के कारण अपने पाँच सौ शिष्यों के साथ महावीर से शास्त्रार्थ करने महावीर के समवसरण महसेन वन की ओर बढ़ गये।

इन्द्रभूति गौतम जब भगवान् महावीर की धर्मसभा में पहुँचे तो उनकी मन स्थिति क्या रही होगी, यह कहना कठिन है। वे महावीर से आयु में ब्येष्ठ थे, महावीर लगभग ब्यालोस वर्ष के थे^१ और इन्द्रभूति पचास को पार कर रहे थे।^{१०} इसलिए अपने को महावीर में ब्येष्ठ समझ रहे होंगे। अपने को महान् ज्ञानी और महावीर को नौसिखिया समझ रहे होंगे। महावीर को शास्त्रार्थ में चुटकियों में पराजित करने का विचार अन्तर्मनस में मचल रहा होगा, किन्तु जब महसेन वन के निकट पहुँचे, महावीर के समवसरण की निराली छटा देखी, हजारों देवताओं को भक्ति-भावना से विभोर होकर वन्दन करते देखा, उनकी दिव्यध्वनि सुनी तो पूर्व धारणाएँ निरस्त हो गईं। उनके मन का मालिन्य धुल गया। महावीर ने चुम्बक

६ (क) कल्पसूत्र ११६,

(ख) आचाराग २

१० आवश्यक निर्वाक्ति ६५०

की तरह उनको आकर्षित किया, श्रद्धा की हिलोरे उठने लगी। मन में ये विचार तरंगित होने लगे कि मैं अभी इनके चरणों में अपने आपको समर्पित कर दूँ। इन्द्रभूति समझ ही नहीं पा रहे थे कि यह क्या हो रहा है। इन्द्रभूति के मन की एक गूढ़प्रश्न अनवृक्ष जिज्ञासा उद्बेलित कर रही थी कि आत्मा है या नहीं।

महावीर ने ज्यों ही उन्हें गौतम। कहकर सम्बोधित किया त्यों ही वह स्तम्भित-से रह गये। विचारा मेरी लोकव्यापिनी ख्याति के कारण ही इन्हे मेरे नाम का पता है। पर जब तक ये मेरे अन्तर के सशयो का छेदन नहीं कर देते तब तक मैं इन्हे सर्वज्ञ नहीं मान सकता। गौतम के मानस में सकल्प की उधेड़बुन चल रही थी।

इन्द्रभूति गौतम का समाधान

[आत्मा का स्वतन्त्र अस्तित्व]

भगवान ने उनके अन्तर्मानस में रहे हुए सन्देह को ओर सकेत करते हुए कहा—तुम्हारे मन में आत्मा के अस्तित्व के सम्बन्ध में इस प्रकार सशय है कि यदि आत्मा का अस्तित्व है तो वह घटादि पदार्थों की तरह प्रत्यक्ष दिखाई देना चाहिए, पर वह तो आकाशकुसुम की भाँति सर्वथा अप्रत्यक्ष है, अतः उसका अस्तित्व स्वीकार नहीं किया जा सकता। यदि कोई यह कहे कि आत्मा अनुमान से सिद्ध है तो वह भी ठीक नहीं है। इसका कारण यह है कि अनुमान प्रत्यक्षपूर्वक ही होता है, जो प्रत्यक्ष ही नहीं है उसकी सिद्धि अनुमान से किस प्रकार हो सकती है? प्रत्यक्ष से निश्चित धूम और अग्नि के अविनाभावसंवध का स्मरण होने पर ही धूम के प्रत्यक्ष से अग्नि का अनुमान कर सकते हैं। आत्मा के किसी भी लिंग का सम्बन्ध ग्रहण उसके साथ प्रत्यक्ष से नहीं होता, जिससे उस लिंग का फिर से प्रत्यक्ष होने पर उस सम्बन्ध का स्मरण हो जाए और उससे आत्मा का अनुमान किया जा सके। आत्मा का स्वतन्त्र अस्तित्व आगमप्रमाण से भी सिद्ध नहीं कर सकते, चूँकि जिसका प्रत्यक्ष ही नहीं, वह आगम का विषय किस प्रकार हो सकता है। कोई इस प्रकार का व्यक्ति दृष्टिगोचर नहीं होता, जिसे जीव का प्रत्यक्ष हो और जिसके वचनों को प्रामाणिक मानकर आत्मा का अस्तित्व सिद्ध कर सके। दूसरी बात—आगम प्रमाण मानन पर भी आत्मा की सिद्धि नहीं हो सकती, चूँकि आगम अनेक हैं और वे परस्पर विरोधी तत्त्वों को सिद्ध करते हैं।

एक आगम जिसका मण्डन करता है, दूसरा उसका खण्डन करता है। ऐसी परिस्थिति में आगम को आधार मानकर आत्मा का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता, इसलिये उसका अभाव मानना चाहिये। तथापि लोग उसका अस्तित्व क्यों मानते हैं ?^{११}

प्रस्तुत सशय का निवारण करते हुए श्रमण भगवान् महावीर ने कहा— गौतम ! तुम्हारा यह सन्देह सम्यक् नहीं है, तुम्हारी यह मान्यता 'जीव प्रत्यक्ष नहीं है, उचित नहीं है, चूँकि जीव तुम्हें प्रत्यक्ष है ही। ऐसी स्थिति में तुम्हें जीव का प्रत्यक्ष हो रहा है। इसके अतिरिक्त मैंने किया, मैं करता हूँ मैं करूँगा, इत्यादि रूप से तीनो काल सम्बन्धी विविध कार्यों का जो निर्देश किया जाता है, उसमें मैं (अहम्) रूप जो जान है वह भी आत्म-प्रत्यक्ष ही है। दूसरी बात—यदि सशय करने वाला कोई न हो तो 'मैं हूँ या नहीं' यह सशय किस प्रकार होगा। जिसको स्वरूप में ही सन्देह हो उसके लिए विश्व में ऐसी कौन-सी वस्तु है जो असदिग्ध होगी। इस प्रकार के व्यक्ति को सभी स्थानों पर सशय होगा।

आत्मा प्रत्यक्ष है, चूँकि उसके स्मरण आदि विज्ञानरूप गुण स्वसंवेदन द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव में आते हैं। जिस गुणी के गुणों का प्रत्यक्ष अनुभव होता है उस गुणी का भी प्रत्यक्ष अनुभव होता है जिस प्रकार घट। जीव के गुण प्रत्यक्ष हैं, इसलिये जीव भी प्रत्यक्ष है। जैसे घट के प्रत्यक्ष का आधार उसके रूपादि गुण हैं वैसे ही आत्मा के प्रत्यक्ष अनुभव का आधार उसके ज्ञानादि गुण हैं। जो व्यक्ति गुण से गुणी को एकान्त भिन्न मानते हैं, उनके मतानुसार रूप आदि का ग्रहण होने पर भी घट आदि गुणी रूप पदार्थों का ग्रहण नहीं होगा। इन्द्रियो से केवल रूपादि का ग्रहण होने से रूपादि को तो प्रत्यक्ष मान सकते हैं परन्तु रूपादि से एकान्त भिन्न घट का प्रत्यक्ष नहीं मान सकते। इस तरह जब घटादि पदार्थ भी सिद्ध नहीं तो आत्मा के अस्तित्व-नास्तित्व पर विचार करने से क्या लाभ ? इसलिये स्मरण आदि गुणों के आधार पर आत्मा का अस्तित्व मानना चाहिए।^{१२}

आत्मा और शरीर में भेद

जब इन्द्रभूति यह मानने के लिये प्रस्तुत हो गए कि ज्ञानादि गुणों

११ विशेषावश्यक भाष्य १५४C-१५५३

१२ विशेषावश्यक भाष्य ग।० १५५४-१५६०

का प्रत्यक्ष होने से उसका आधारभूत गुणी कोई अवश्य होना चाहिए। इतना मानने के पश्चात् वे एक नई शका प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि स्मरण आदि गुणों का आधार आत्मा ही है, यह मन्तव्य उचित नहीं है, चूँकि दुर्बलता, स्थूलता प्रभृति गुणों के समान स्मरण आदि गुण भी शरीर में ही मिलते हैं। ऐसी स्थिति में उनका गुणीभूत आधार शरीर को ही मानना चाहिए, शरीर से पृथक् आत्मा को नहीं। इस शका का समाधान करते हुए महावीर ने कहा—ज्ञान आदि शरीर के गुण नहीं हो सकते, चूँकि शरीर घट के समान मूर्त है चाक्षुष है, जबकि ज्ञानादि गुण अमूर्त और अचाक्षुष हैं। एतदर्थ ज्ञानादि गुणों के अनुरूप देह से पृथक् किसी अमूर्त गुणी की सत्ता अवश्य माननी चाहिए। यही गुणी आत्मा ही जीव है।

इसके पश्चात् इन्द्रभूति ने एक और शका प्रस्तुत की—‘मैं अपनी देह में आत्मा का अस्तित्व मान सकता हूँ, किन्तु दूसरों की देह में भी आत्मा की सत्ता है,’ इसका प्रमाण क्या है? समाधान प्रस्तुत करते हुए महावीर ने कहा—इसी हेतु से अन्य आत्माओं की भी सिद्धि हो सकती है। दूसरों के शरीर में भी विज्ञानमय जीव है, चूँकि उनमें भी इष्ट-प्रवृत्ति अनिष्ट-निवृत्ति आदि विज्ञानमय क्रियाएँ देख सकते हैं।^{१३}

आत्मा की सिद्धि के हेतु

आत्मसिद्धि के लिये कुछ हेतु देते हुए महावीर ने कहा—(१) इन्द्रियो का कोई अधिष्ठाता अवश्य होना चाहिए, क्योंकि वे करण हैं। जिस प्रकार दडादि करणों का अधिष्ठाता कुंभकार होता, जिसका कोई अधिष्ठाता नहीं, वह आकाश के समान करण भी नहीं। जो इन्द्रियो का अधिष्ठाता है, वही आत्मा है।

(२) शरीर का कोई बनाने वाला होना चाहिए, क्योंकि उसका घट के समान एक सादि और नियत आकार है, जिसका कोई बनाने वाला नहीं होता उसका सादि और निश्चित आकार भी नहीं होता, जैसे बादल। इस शरीर का जो कर्ता है वही आत्मा है।

(३) इन्द्रियो और विषयो में जब आदान आदेयभाव है तब उसका कोई आदाता अवश्य होना चाहिए, जहाँ पर आदान-आदेयभाव होता है

वहाँ पर कोई आदाता अवश्य होता है जैसे सडासी और जोहे में आदान-आदेय भाव है और लुहार आदाता है। इसी तरह इन्द्रिय और विषय में आदान-आदेयभाव है तथा आत्मा आदाता है।

(४) देहादि का कोई भोक्ता अवश्य होना चाहिए, क्योंकि वह भोग्य है, जैसे भोजन-वस्त्रादि भोग्य पदार्थों का भोक्ता पुरुषविशेष है। जो देहादि का भोक्ता है, वही आत्मा है।

(५) देह आदि का कोई स्वामी अवश्य होना चाहिये, चूँकि ये सघात रूप हैं, जो सघात रूप होता है उसका कोई स्वामी अवश्य होता है जैसे घर और उसका मालिक। देहादि सघातों का जो स्वामी होता है, वही आत्मा है।^{१४}

व्युत्पत्तिमूलक हेतु

शब्द की व्युत्पत्ति की दृष्टि से जीव का अस्तित्व सिद्ध करते हुए महावीर ने कहा—‘जीव’ पद ‘घट’ पद के समान ‘व्युत्पत्तियुक्त शुद्ध पद होने से उसका कुछ अर्थ अवश्य होना चाहिए। जो पद सार्थक नहीं है वह व्युत्पत्तियुक्त शुद्ध पद भी नहीं है। जैसे इत्थ, खरविषाण आदि। ‘जीव’ पद व्युत्पत्तियुक्त और शुद्ध है, एतदर्थ उसका कोई अर्थ अवश्य होना चाहिए।

महावीर के तर्क के उत्तर में इन्द्रभूति ने कहा—शरीर ही जीव पद का अर्थ है, इससे पृथक् कोई वस्तु नहीं है।

महावीर ने उनके तर्क का निरसन करते हुए कहा—जीव पद का अर्थ शरीर नहीं, क्योंकि जीव शब्द के जो पर्याय हैं, वे शरीर शब्द के पर्यायों से अलग हैं। जीव के पर्याय जन्तु, प्राणी, सत्त्व, आत्मा आदि हैं। शरीर के पर्याय देह, वपु, काय, कलेवर आदि हैं। शरीर और जीव के लक्षण भी पृथक्-पृथक् हैं। जीव ज्ञानादि गुण युक्त है जब कि शरीर जड है।^{१५} उसके पश्चात् भगवान् महावीर ने अपनी सर्वज्ञता का प्रमाण देते हुए कहा—सर्वज्ञ के वचनों में सन्देह नहीं करना चाहिये। चूँकि वह राग-द्वेष आदि दोषों से मुक्त होता है, जिस राग-द्वेष के कारण मानव मिथ्याभाषण करता है, उसका उसमें अभाव होता है।^{१६}

^{१४} विशेषावश्यक भाष्य १५६७

^{१५} विशेषावश्यक भाष्य १५७५-६

^{१६} विशेषावश्यक भाष्य १५७७-६

जीव की अनेकता

जीव का उपयोग लक्षण है। उसके ससारी और सिद्ध ये मुख्य दो भेद हैं। ससारी जीव के त्रस और स्थावर पुन ये दो भेद हैं।^{१७}

जिन लोगो का यह विश्वास है कि आकाश के समान जीव की एक ही सत्ता है,^{१८} वे वस्तुतः यथार्थवादी नहीं हैं। नारक, देव, मनुष्य और तिर्यच आदि के शरीर में आकाश के समान एक ही आत्मा मानने में क्या आपत्ति है? तो इसका उत्तर यह है कि आकाश के समान सभी शरीरो में एक आत्मा संभव नहीं है। सभी जगह आकाश का एक ही लक्षण हमारे अनुभव में आता है, इसलिए आकाश एक है, परन्तु जीव के सम्बन्ध में इस प्रकार नहीं कह सकते। प्रत्येक शरीर में जीव विलक्षण है, इसलिये उसे सभी स्थानों पर एक नहीं मान सकते। जीव में लक्षणभेद होने से वे अनेक हैं जैसे विविध घट। जो वस्तु अनेक नहीं होती उसमें लक्षणभेद भी नहीं होता जैसे आकाश। दूसरी बात यह है कि एक ही जीव मानने पर सुख, दुःख, वध, मोक्ष आदि की व्यवस्था भी नहीं हो सकती। एक ही जीव का एक ही समय में सुखी और दुःखी होना, बद्ध और मुक्त होना कथमपि संभव नहीं है इसलिये अनेक जीवों की सत्ता मानना तर्कसंगत है। इन्द्रभूति पुन शका प्रस्तुत करते हुए कहते हैं—यदि जीव का लक्षण ज्ञान दर्शन रूप उपयोग है और वह सभी जीवों में विद्यमान है तो फिर प्रत्येक पिण्ड में लक्षण-भेद किस प्रकार माना जा सकता है? इसका समाधान करते हुए महावीर ने कहा—सभी जीवों में उपयोग रूप सामान्य लक्षण के विद्यमान होने के बावजूद भी प्रत्येक शरीर में विशेष-विशेष उपयोग का अनुभव होता है। जीवों में उपयोग के अपकर्ष और उत्कर्ष के तारतम्य के अनन्त भेद हैं। इसी कारण जीवों की संख्या भी अनन्त है।^{१९}

जीव का स्वदेह-परिमाण

जीवों को अनेक मानने के साथ ही उन्हें सर्वव्यापक माना जाय तो क्या आपत्ति है? ° इन्द्रभूति द्वारा यह जिज्ञासा प्रस्तुत करने पर महावीर

१७ विशेषावश्यक भाष्य १५८०

१८ ब्रह्मविन्दु उपनिषद् ११

१९ विशेषा० भाष्य गा० १५८१-३

२० सास्य और नैयायिक मानते हैं।

ने कहा - जीव सर्वव्यापक नहीं किन्तु शरीरव्यापी है, क्योंकि उसके गुण शरीर में ही मिलते हैं। जैसे घट के गुण घट से बाह्यदेश में उपलब्ध नहीं होते, इसलिये वह सर्वव्यापक नहीं, उसी तरह आत्मा के गुण भी शरीर में बाहर उपलब्ध नहीं होते, इसलिये वह भी स्वदेहपरिमाण ही है।^{११} जहाँ पर जिसकी उपलब्धि प्रमाणसिद्ध नहीं होती वहाँ पर उसका अभाव मानना चाहिए, जिस प्रकार घट में पट का अभाव है। शरीर से बाहर सारी आत्मा की उपलब्धि नहीं है, इसलिये शरीर से बाहर उसका अभाव मानना तर्कसंगत है। जीव में कर्तृत्व, भोक्तृत्व, वय, मोक्ष, सुख-दुःख आदि सभी तर्क से सिद्ध हो सकते हैं, इसलिये जीव को अनेक, असर्वव्यापक स्वशरीर-व्यापी मानना चाहिये, किन्तु एक, सर्वगत और व्यापक नहीं मानना चाहिये।^{१२}

जीव की नित्यानित्यता

पूर्व पर्याय नष्ट हो जाता है और अपर पर्याय की उत्पत्ति होती है, इस अपेक्षा से आत्मा अनित्य स्वभाव वाली है। घट आदि विज्ञानरूप उपयोग नष्ट होने पर पट आदि विज्ञानरूप उपयोग उत्पन्न होता है। जिससे जीव में उत्पाद और व्यय ये दोनों सिद्ध होते हैं, इसलिये जीव विनाशी है। ऐसा होने पर भी विज्ञान-सन्तति की दृष्टि से जीव अविनाशी अर्थात् नित्य-ध्रुव भी सिद्ध होता है। विज्ञान-सामान्य का आत्मा में कभी भी अभाव नहीं होता, किन्तु विज्ञान-विशेष का अभाव होता है, अतः विज्ञानसन्तति अर्थात् विज्ञान सामान्य की दृष्टि से आत्मा नित्य है, ध्रुव है, शाश्वत है, अविनाशी है। विश्व के अन्य सभी पदार्थों का भी यही स्वभाव है।^{१३}

जीव भूतधर्म नहीं

कितने ही व्यक्तियों का यह मन्तव्य है कि उत्पत्ति भूतो से ही होती

११ तुलना कीजिए—

यत्र यो दृष्टगुण स तत्र कुम्भादिवद् निष्प्रतिपक्षमेतत् ।

तथापि देहाद् बहिरात्मतत्त्वमतत्त्ववादोपहता पठन्ति ॥

—अन्ययोगव्यवच्छेदद्वान्निशिका ६

१२ विशेषावश्यक भाष्य १५८८-७

१३ विशेषा० भाष्य १५६५

२५

हे, इसलिये विज्ञानरूप जीव भूतो का ही धर्म है।^{२४} उनका यह मन्तव्य अनुचित है। भूता के साथ विज्ञान का अन्वय-व्यतिरेक सम्बन्ध नहीं है। भूतो का अस्तित्व होने के बावजूद भी मृत शरीर में ज्ञान का अभाव देखा जाता है। भूतो के अभाव में भी मुक्तावस्था में ज्ञान का सद्भाव है। इसलिए भूतो के साथ ज्ञान का अन्वय-व्यतिरेक असिद्ध है। अतः ज्ञानरूप जीव भूत-धर्म कदापि नहीं हो सकता। जैसे घट का सद्भाव होने पर नियमपूर्वक पट का सद्भाव नहीं होता और घट के अभाव में भी पट का सद्भाव देखा जाता है, इसलिये पट को घट से भिन्न एवं स्वतन्त्र माना जाता है, उसी प्रकार ज्ञान को भी भूतो से भिन्न मानना चाहिए। इसलिए विज्ञानरूप जीव भूत-धर्म नहीं हो सकता।^{२५}

इस प्रकार भगवान् महावीर ने इन्द्रभूति का जीव के सम्बन्ध में जो सशय था, वह दूर किया। उन्होंने अपने पाँचसौ शिष्यों के साथ महावीर के पास दीक्षा ग्रहण की।^{२६}

अग्निभूति का समाधान

[कर्म का अस्तित्व]

इसके पश्चात् अग्निभूति महावीर के सन्निकट पहुँचे। महावीर ने उन्हें नाम और गोत्र से संबोधित करते हुए कहा—अग्निभूति! तुम्हारे मन में यह सन्देह है कि कर्म है या नहीं? तुम्हारी यह धारणा है कि कर्म प्रत्यक्ष आदि किसी भी प्रमाण से सिद्ध नहीं है, इसलिए वह खरविपाण की भाँति अभाव रूप है। तुम्हारा प्रस्तुत सदेह उचित नहीं है। मैं कर्म को प्रत्यक्ष देखता हूँ, तुम इस समय उसका प्रत्यक्ष दर्शन तो नहीं कर सकते, किन्तु अनुमान से तुम भी उसको सिद्ध कर सकते हो। सुख-दुःख रूप कर्मफल को तुम प्रत्यक्ष देख रहे हो और उससे उसके कारणरूप कर्म की सत्ता का अनुमान भी किया जा सकता है। सुख-दुःख का कोई कारण अवश्य होना चाहिए

२४ यह चार्वाक दर्शन का मन्तव्य है।

२५ विशेषा० भाष्य १५१७-९

२६ विशेषा० भाष्य १६१०-२

चू कि वे कार्य है, जिस प्रकार अकुर रूप कार्य का हेतु बीज है, उसी प्रकार सुख-दुःख रूप कार्य का जो हेतु है वह कर्म है ।^{१७}

अग्निभूति ने पुनः शका प्रस्तुत करते हुए कहा—यदि सुख-दुःख का दृष्टकारण सिद्ध हो तो अदृष्टकारणरूप कर्म का अस्तित्व मानने की क्या आवश्यकता है ? चन्दन आदि पदार्थ सुख के कारण हैं और साँप का जहर आदि दुःख के कारण हैं, इन दृष्ट कारणों के अतिरिक्त अदृष्ट कर्म मानने की क्या आवश्यकता है ?

शका का समाधान करते हुए महावीर ने कहा कि—दृष्ट कारण में व्यवहार दिखाई देता है, अतः अदृष्ट कारण मानना अनिवार्य है, क्योंकि सुख दुःख के दृष्ट कारणों के समानरूप से रहने पर भी उनके कार्य में जो तारतम्य दिखाई देता है, वह निष्कारण नहीं हो सकता । इसका जो कारण है, वही कर्म है ।^{१८}

कर्म साधक एक और प्रमाण देते हुए भगवान् ने कहा—आद्य बाल शरीर देहान्तर पूर्वक है, चू कि वह इन्द्रियादि से युक्त है, जैसे युवक का शरीर बाल-शरीर पूर्वक है । आद्य बाल शरीर जिस देहपूर्वक है वही कर्म कार्मण शरीर है ।

तृतीय कर्मसाधक अनुमान इस प्रकार है—दान आदि जो भी क्रिया हम करते हैं उस क्रिया का फल अवश्य होना चाहिए, क्योंकि वह सचेतन व्यक्तिगत क्रिया है, जिस प्रकार कृषि । दान आदि क्रिया का जो फल है वही कम है ।

अग्निभूति ने उपर्युक्त कथन को मानकर पुनः प्रश्न किया—जिस प्रकार कृषि आदि क्रिया का दृष्ट फल धान्यादि है उसी प्रकार दान आदि क्रिया का भी फल मन की शान्ति आदि क्यों न मान ले । इस दृष्ट फल का त्याग कर अदृष्ट फलरूप कर्म की सत्ता मानने से क्या लाभ है ?

भगवान् ने कहा—अग्निभूति ! क्या तुम नहीं जानते कि मन की शान्ति भी एक प्रकार से क्रिया ही है, इसलिए सचेतन की अन्य क्रियाओं के समान ही उसका भी फल मानना चाहिए, वही कर्मफल है । इस कर्म के

कार्यरूप से सुख-दुःख आदि आगे चलकर पुनः हमारे अनुभव में आते हैं।^{२९}

मूर्त-कर्म

यदि कार्य के अस्तित्व से कारण की सिद्धि होती है तो शरीर आदि कार्य के मूर्त होने से उसका कारणरूप कर्म भी मूर्त ही होना चाहिए। इस सशय का निवारण करते हुए महावीर ने कहा मैं कर्म को मूर्त मानता हूँ चूँकि उसका कार्य मूर्त है। जैसे परमाणु का कार्य घट मूर्त है अतः परमाणु भी मूर्त है। वैसे ही कर्म का शरीर आदि कार्य मूर्त है, इसलिये कर्म भी मूर्त ही है।^{३०}

कर्म का मूर्तत्व सिद्ध करने वाले अन्य हेतु इस प्रकार हैं—(१) कर्म मूर्त है, क्योंकि उससे सम्बन्ध होने पर सुख-दुःख आदि की अनुभूति होती है, जैसे भोजन। जो अमूर्त होता है उससे सम्बन्ध होने पर भी सुख-दुःख की अनुभूति नहीं होती, जैसे आकाश।

(२) कर्म मूर्त है, चूँकि उसके सम्बन्ध होने पर वेदना की अनुभूति होती है, जैसे अग्नि।

(३) कर्म मूर्त है, चूँकि उसमें बाह्य पदार्थों से बलाधान होता है। जिस प्रकार घटादि पदार्थों पर तेल आदि बाह्य वस्तु का विलेपन करने से बलाधान होता है, अर्थात् स्निग्धता आती है उसीप्रकार कर्म में भी माला, चन्दन, वनिता आदि बाह्य वस्तुओं के ससर्ग से बलाधान होता है, इसलिए वह मूर्त है।

(४) कर्म मूर्त है, चूँकि वह आत्मादि से भिन्न रूप में परिणामी है, जैसे दूध।^{३१}

कर्म और आत्मा का सम्बन्ध

कर्म को मूर्त माना जायेगा तो अमूर्त आत्मा से उसका सम्बन्ध किस प्रकार हो सकता है? घट मूर्त है तथापि उसका सयोगसम्बन्ध अमूर्त आकाश से होता है। इसी तरह मूर्त कर्म का अमूर्त आत्मा से सम्बन्ध होता

२९ विशेषावश्यक भाष्य १६१५, १६

३० विशेषावश्यक भाष्य १६२५

३१ विशेषावश्यक भाष्य १६२६-७

है। अथवा जैसे अगुली आदि मूर्त द्रव्य का आकुञ्चन आदि अमूर्त क्रिया से सम्बन्ध होता है, उसी प्रकार कर्म और जीव का सम्बन्ध है।^{३२}

स्थूल शरीर मूर्त है पर उसका आत्मा से सम्बन्ध प्रत्यक्ष देखते हैं। इसी तरह एक भव से दूसरे भव में जाते हुए जीव का कर्मण शरीर से सम्बन्ध होना ही चाहिए। नहीं तो नवीन स्थूल शरीर का ग्रहण कदापि संभव नहीं।^{३३}

प्रश्न हो सकता है कि मूर्त से अमूर्त का उपघात और अनुग्रह किस प्रकार हो सकता है? विज्ञान आदि अमूर्त है, किन्तु मदिरा, विष आदि मूर्त वस्तुओं से उनका उपघात होता है और घृत, दुग्ध आदि पोष्टिक आहार से उसका उपकार होता है। इसी प्रकार मूर्त कर्म द्वारा अमूर्त आत्मा का अनुग्रह और उपकार हो सकता है।^{३४}

दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं—ससारी आत्मा वस्तुतः एकान्तरूप से अमूर्त नहीं है। जीव और कर्म का अनादिकालीन सम्बन्ध होने से कथञ्चित् जीव भी कर्म-परिणाम रूप है, इसलिए वह उस रूप में मूर्त भी है। इसी तरह मूर्त आत्मा पर मूर्त कर्म द्वारा होने वाले अनुग्रह और उपघात को स्वीकार करने में किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। शरीर और कर्म में परस्पर कार्य-कारणभाव है। जिम् प्रकार बीज से अकुर और अकुर से बीज की उत्पत्ति है और इस तरह से बीजाकुर-सन्तति अनादि है, उसी तरह शरीर से कर्म और कर्म से शरीर का उद्भव समझना चाहिए। देह और कर्म की यह परम्परा अनादि है।^{३५}

ईश्वरकर्तृत्व का खण्डन

अग्निभूति ने कहा—यदि ईश्वरादि को जगत्-वैचित्र्य का कारण मान लें तो कर्म की आवश्यकता नहीं है।

महावीर ने समाधान करने हुए कहा—कर्म की सत्ता न मानकर मात्र शुद्ध जीव को ही देह आदि की विचित्रता का कर्ता माना जाए या ईश्वर

३२ विशेषावश्यक भाष्य १६३५

३३ वही १६३६

३४ वही १६३७

३५ विशेषा० भाष्य १६३८-९

आदि को इस समस्त वैचित्र्य का कर्ता माना जाए तो हमारी सम्पूर्ण मान्यताएँ असंगत सिद्ध होगी, क्योंकि शुद्ध जीव या ईश्वर आदि को कर्म-साधन की अपेक्षा नहीं है। वह शरीरादि का आरम्भ ही नहीं कर सकता, चूँकि उसके पास आवश्यक उपकरणों का अभाव है। जिस प्रकार कुम्हार दड़ादि उपकरणों के अभाव में घट आदि का निर्माण नहीं कर सकता, उसी प्रकार ईश्वर कर्म आदि साधनों के अभाव में शरीर आदि का निर्माण नहीं कर सकता। इसी तरह निश्चेष्टता, अमूर्तता आदि हेतुओं से भी ईश्वर कर्तृत्व का खण्डन हो सकता है।^{३६}

भगवान महावीर ने अग्निभूति के सशय का निवारण कर दिया तो अग्निभूति ने पाँचसौ शिष्यों के साथ भगवान से आर्हतीदीक्षा ग्रहण की।^{३७}

वायुभूति का समाधान

[आत्मा और शरीर का भेद]

इन्द्रभूति और अग्निभूति के अपने शिष्यों सहित प्रव्रजित होने के समाचार श्रवण कर वायुभूति अपने शिष्यों सहित महावीर के सन्निकट पहुँचे। महावीर ने उनको सम्बोधित करते हुए कहा—वायुभूति ! तुम्हारे मन में यह सशय है कि जीव और शरीर एक ही हैं या पृथक्-पृथक् हैं ? तुम्हें वेद-वाक्यों का सही अर्थ ज्ञात नहीं है, इसलिए तुम्हें इस प्रकार का सन्देह हो रहा है।^{३८} तुम्हारा यह मन्तव्य है कि पृथ्वी, जल, तेज और वायु इन चार भूतों के समुदाय से चैतन्य उत्पन्न होता है। जैसे मदिरा पैदा करने वाली भिन्न-भिन्न वस्तुओं में मदशक्ति दृष्टिगोचर नहीं होती तथापि उसके समुदाय से मदशक्ति उत्पन्न होती है। उसीप्रकार पृथ्वी आदि किसी भी पृथक् भूत में चैतन्य शक्ति दृष्टिगोचर नहीं होती तथापि उसके समुदाय से चैतन्य का प्रादुर्भाव होता है। जैसे अलग-अलग द्रव्यों के समुदाय से मदशक्ति पैदा होती है और कुछ समय तक स्थिर रहकर उसके पश्चात् कालान्तर में विनाश

३६ विशेषा० भाष्य १६४१-२

३७ वही १६४४

३८ विशेषा० भाष्य १६४६

की सामग्री उपस्थित होने पर फिर से नष्ट हो जाती है इसी तरह भूतो के समुदाय से चैतन्य उत्पन्न होता है और कुछ समय तक विद्यमान रहने पर उसके पश्चात् विनाश की सामग्री मिलने पर फिर से नष्ट हो जाता है। इसलिए चैतन्य भूतो का धर्म है और भूतरूप शरीर व चैतन्य आत्मा अभिन्न है।^{३९}

प्रस्तुत सशय का निवारण करते हुए महावीर ने कहा—वायुभूति। तुम्हारा यह सशय उचित नहीं है। चूँकि चैतन्य केवल भूतो के समुदाय से उत्पन्न नहीं हो सकता, वह स्वतन्त्र रूप से सत् है, क्योंकि प्रत्येक भूत में उसकी सत्ता का अभाव है। जिसका प्रत्येक अवयव में अभाव हो वह समुदाय में भी उत्पन्न नहीं हो सकता। रेत के किसी भी कण में तेल नहीं है अतः रेत के समुदाय में भी तेल नहीं निकल सकता। तिल समुदाय से तेल निकलता है चूँकि प्रत्येक तिल में तेल की सत्ता रही हुई है।^{४०} तुम्हारा यह कथन भी अयुक्त है कि मदिरा के प्रत्येक द्रव्य में मद अविद्यमान है। सही बात यह है कि मदिरा के प्रत्येक अणु में मद की न्यून या अधिक मात्रा विद्यमान है इसलिए वह समुदाय में भी उत्पन्न होता है।^{४१}

मदिरा के अणु के समान प्रत्येक भूत में चैतन्य की मात्रा विद्यमान है, इसलिए वह समुदाय से भी उत्पन्न हो जाता है, यदि ऐसा मान ले तो क्या आपत्ति है? किन्तु आपका यह कथन भी उचित नहीं है क्योंकि जैसे मदिरा के हर एक अणु—वातकीपुष्प, गुड, द्राक्षा इक्षुरस आदि में मदशक्ति दिखलाई देती है, उसीप्रकार प्रत्येक भूत में चैतन्यशक्ति का दर्शन नहीं होता, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि केवल भूतसमुदाय से ही चैतन्य उत्पन्न होता है।^{४२}

मदिरा के प्रत्येक अणु में भी यदि मदशक्ति न माने तो क्या आपत्ति है? यदि भूतो में चैतन्य के समान मद्य के भी प्रत्येक अणु में मदशक्ति न हो यह नियम कदापि नहीं बन सकता कि मद्य के घातकीपुष्प आदि तो कारण हैं और दूसरे पदार्थ नहीं, ऐसी अवस्था में राख, पत्थर आदि कोई भी वस्तु

३९ विशेषा० भाष्य १६५०

४० यह सत्कायवाद का मूलभूत सिद्धान्त है।

४१ विशेषा० भाष्य १६५२

४२ वही १६५३

मद का वारण बन जायेगी और किसी भी समुदाय से मदिरा पैदा हो जायेगी। किन्तु व्यवहार में भी हम देखते हैं कि ऐसा कभी नहीं होता, अतः मदिरा के हर एक अगभूत पदार्थ में मदशक्ति का अस्तित्व अवश्य मानना चाहिए।^{४३}

इन्द्रिय-भिन्न आत्मसाधक अनुमान

भूत या इन्द्रियो से भिन्नस्वरूप किसी तत्त्व का धर्म चैतन्य है, क्योंकि भूत या इन्द्रियो से उपलब्ध वस्तु का स्मरण होता है, जिस प्रकार पांच भरोखो से भिन्न स्वरूप देवदत्त का धर्म चैतन्य है। जिस प्रकार क्रमशः पाँच गवाक्षों से देखनेवाला देवदत्त एक ही है और वह उन गवाक्षों से अलग है, वू कि वह पाँचों गवाक्षों से देखो हुई वस्तु का स्मरण करता है, इसी तरह पाँचों इन्द्रियो से ग्रहण किये हुए पदार्थों का स्मरण करने वाला इन्द्रियो से भिन्न कोई तत्त्व अवश्य होना चाहिए। इसी तत्त्व का नाम आत्मा, जीव या चेतन है। यदि इन्द्रियो को ही उपलब्धि कर्ता मान लिया जाए तो क्या आपत्ति है? इन्द्रिय-व्यापार के बन्द होने पर, या इन्द्रियो का विनाश हो जाने पर भी इन्द्रियो द्वारा ग्रहीत वस्तु का स्मरण होता है। कभी-कभी इन्द्रिय-व्यापार का स्मरण होता है, कभी-कभी इन्द्रिय-व्यापार के अस्तित्व में भी अन्यमनस्क को वस्तु का ज्ञान नहीं होता, इसलिए यह मानना चाहिए कि किसी वस्तु का ज्ञान इन्द्रियो को नहीं होता, अपितु इन्द्रियभिन्न किसी अन्य को ही होता है, यही ज्ञाता आत्मा है।^{४४}

द्वितीय अनुमान यह है, आत्मा इन्द्रियो से अलग है, वू कि वह एक इन्द्रिय से ग्रहण किये हुए पदार्थ का दूसरी अन्य इन्द्रिय से भी ग्रहण करता है। जैसे एक गवाक्ष से देखे हुए घर पदार्थ को देवदत्त दूसरे गवाक्ष से ग्रहण करता है अतः देवदत्त दोनों गवाक्ष (खिडकियो) से अलग है। वैसे ही आत्मा भी एक इन्द्रिय से ग्रहण की हुई वस्तु का दूसरी इन्द्रिय से ग्रहण करता है, अतः इन्द्रियो से अलग है। दूसरी बात यह है कि वस्तु का ग्रहण एक इन्द्रिय से होता है, किन्तु विकार दूसरी इन्द्रिय में होता है, जैसे नेत्रों के द्वारा इमली, निम्बू आदि आम्ल पदार्थ देखते हैं किन्तु लालास्रवादि विकार जिह्वा में होता है, इसलिए यह मानना पड़ता है कि आत्मा इन्द्रियो से भिन्न है।^{४५}

४३ विशेषावश्यक भाष्य १६५४

४४ विशेषावश्यक भाष्य १६५७-८

४५ विशेषा० भाष्य १६५६

तृतीय अनुमान यह है कि जीव इन्द्रियो से पृथक् है, चूँकि वह सभी इन्द्रियो द्वारा ग्रहण किये हुए अर्थ का स्मरण करता है। जैसे अपनी इच्छा से रूप आदि एक-एक गुण के ज्ञाता ऐसे पाँच पुरुषो से रूप आदि ज्ञान को जानने वाला पुरुष अलग है, उसी तरह पाँचो इन्द्रियो से उपलब्ध अर्थ का स्मरण करने वाला, पाँचो इन्द्रियो से अलग कोई तत्त्व होना चाहिए, वही तत्त्व आत्मा है।^{४६}

आत्मा की नित्यता

आत्मा शरीर से अलग है, यह सिद्ध हो जाने पर भी वह शरीर के समान क्षणिक है। वह शरीर के साथ ही विनष्ट हो जाता है, फिर उसको शरीर से अलग सिद्ध करने से लाभ भी क्या है? इस प्रकार की शका करना उचित नहीं है। पूर्वजन्म का स्मरण करने वाले जीव का उसके पूर्व भव का शरीर विनष्ट हो जाने पर भी क्षय नहीं मान सकते। जीव का क्षय मानने पर पूर्वभव का स्मरण करने वाला कोई नहीं रहता। जैसे बाल-अवस्था का स्मरण करने वाली वृद्ध की आत्मा का बाल्यकाल में सर्वथा नाश नहीं हो जाता, चूँकि वह बाल्यावस्था का स्मरण करती हुई प्रत्यक्ष दिखाई देती है। इस प्रकार जीव भी पूर्व जन्म का स्मरण करता है, यह सिद्ध है। अथवा कोई व्यक्ति विदेगयात्रा के लिए गया है, वह व्यक्ति वहाँ पर अपने देश की बातों का स्मरण करता है, इसलिए उसे नष्ट नहीं मान सकते, इसी प्रकार पूर्वजन्म का स्मरण करने वाले जीव का भी सर्वथा नाश नहीं मान सकते।^{४७}

यदि कोई यह तर्क करे कि जीव रूप विज्ञान को क्षणिक मानकर विज्ञान-सतति के सामर्थ्य से स्मरण को सिद्ध कर सकते हैं, तो इसका तात्पर्य यह है शरीर का नाश हो जाने पर भी विज्ञान-सतति का विनाश नहीं हुआ, इसलिए विज्ञान सतति शरीर से भिन्न ही सिद्ध हुई। विज्ञान का पूर्ण रूप से क्षणिक होना संभव नहीं क्योंकि पूर्वोपलब्ध वस्तु का स्मरण होता है। जो क्षणिक है उसे अतीत का स्मरण नहीं होता इसलिये हमारा विज्ञान सर्वथा क्षणिक नहीं है। भगवान् ने क्षणिकवाद के अनेक दोषों की ओर संकेत करते हुए अन्त में यह सारांश प्रस्तुत किया कि ज्ञान-सतति का जो

४६ विशेषावश्यक माप्य १६६०

४७ विशेषावश्यक माप्य १६७१

सामान्यरूप है, वह नित्य है, इसलिए उसका कभी भी व्यवच्छेद नहीं होता। उसे ही आत्मा कहते हैं।^{४८}

आत्मा की अदृश्यता

आत्मा शरीर से अलग है तो वह शरीर में प्रवेश करते समय या बाहर निकलते समय दिखलाई क्यों नहीं देती? किसी भी वस्तु की अनुपलब्धि के दो प्रकार हैं (१) जो वस्तु खरश्रुग के समान सर्वथा अमूर्त हो वह कभी भी उपलब्ध नहीं होती। (२) वस्तु सत् होने पर भी अत्यन्त दूर, अत्यन्त सन्निकट, अत्यन्त सूक्ष्म होने से उपलब्ध नहीं होती। आत्मा स्वभाव से अमूर्त है और उसके साथ जो कर्मण शरीर है, वह परमाणु के समान सूक्ष्म है इसलिए वह हमारे शरीर में प्रवेश करते समय और बाहर निकलते समय दिखलाई नहीं देता है।^{४९}

जब भगवान् महावीर ने वायुभूति के मशय का निवारण कर दिया तो उन्होंने अपने ५०० शिष्यों के साथ महावीर के पास दीक्षा ग्रहण की।^{५०}

व्यक्त का समाधान

[शून्यवाद का निरास]

वायुभूति को अपने शिष्यों सहित दीक्षित हुआ सुना तो व्यक्त भी अपने शिष्यों सहित महावीर के पास पहुँचे। भगवान् ने उनको सम्बोधित करते हुए कहा— व्यक्त ! तुम्हारे मन में यह सशय है कि भूतो का अस्तित्व है या नहीं, तुम्हें वेदवाक्यों का यथार्थ अर्थ परिज्ञात नहीं है, एतदर्थ ही तुम्हें इस प्रकार की शका है मैं तुम्हें इनका सही अर्थ बताऊँगा जिससे तुम्हारा सशय नष्ट हो जायेगा।^{५१}

व्यक्त ! तुम्हारी यह धारणा है कि प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होने वाले ये सभी भूत स्वप्न के समान हैं और जीव, पुण्य, पाप आदि परोक्ष पदार्थ

४८ विशेषावश्यक भाष्य १६७२-१६८१

४९ विशेषा० भाष्य १६८३

५० विशेषा० भाष्य १६८६

५१ विशेषावश्यक भाष्य १६८७-८९

भी माया के समान है। इस तरह सम्पूर्ण ससार यथार्थ में शून्यरूप है। तुम्हारा यह भी मन्तव्य है कि ससार के सभी व्यवहार ह्रस्व दीर्घ के समान सापेक्ष है इसलिए वस्तु की सिद्धि स्वतः, परतः, उभयतः या दूसरे किसी भी प्रकार से नहीं हो सकती, इसलिए सब कुछ शून्य है। इसी तरह पदार्थ के साथ अस्तित्व, एकत्व, अनेकत्व, आदि किसी भी प्रकार का सम्बन्ध सिद्ध नहीं हो सकता इसलिए सब शून्य है। उत्पत्ति, अनुत्पत्ति, उभय, अनुभय आदि में इसी तरह के अनेक दोष उपस्थित होते हैं, इसलिए जगत् का शून्य-रूप ही मानना चाहिए।^{५२}

इन शकाओं का समाधान इस प्रकार है—यदि ससार में भूतों का अस्तित्व ही नहीं है तो उनके विषय में आकाश-कुसुम के समान सशय ही उत्पन्न न हो। जो वस्तु विद्यमान होती है उसी के सम्बन्ध में सशय होता है, जिस प्रकार स्थाणु या पुरुष के सम्बन्ध में। ता बताइए स्थाणु और पुरुष के विषय में सन्देह होता है किन्तु आकाशकुसुम के सम्बन्ध में नहीं, तो उसमें ऐसी कौन-सी विशेषता है? इसलिए यह मानना चाहिए कि आकाशकुसुम के समान सब कुछ समानरूप से शून्य नहीं है। प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम से पदार्थ की सिद्धि होती है, इसलिए इन प्रमाणों के विषय-भूत पदार्थों के सम्बन्ध में ही सशय उत्पन्न होता है। जो सर्वप्रमाणातीत है, उसके सम्बन्ध में सशय कैसे हो सकता है? एतदर्थ ही स्थाणु-पुरुष आदि पदार्थों के सम्बन्ध में सन्देह होता है किन्तु आकाशकुसुम आदि के सम्बन्ध में नहीं। दूसरी बात यह है कि सशय आदि ज्ञानपर्याय है। ज्ञान की उत्पत्ति बिना ज्ञय के संभव नहीं है, इसलिए ज्ञेय ही नहीं तो सशय उत्पन्न किस प्रकार होगा?^{५३}

कोई इस प्रकार कह सकता है कि यह तो कोई नियम नहीं है कि सभी का अभाव हो तो सशय ही न हो। जैसे प्रसुप्त व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं होता तथापि वह स्वप्न में यह मशय करता है कि यह गजराज है या पर्वत है? इसलिए सब कुछ शून्य होने पर भी सशय हो सकता है। इस प्रकार कहना उचित नहीं है। जो स्वप्न में सदेह होता है। यह भी पूर्वानुभूत वस्तु के स्मरण से ही होता है। इसलिए सभी वस्तुओं का सर्वथा अभाव हो तो

५२ विशेषावश्यक भाष्य १६६०-६६

५३ विशेषावश्यक भाष्य १६६७-१७००

स्वप्न मे भी सशय न हो। स्वप्न आने के कारण ये हैं—(१) अनुभूतार्थ—जैसे स्नान आदि, (२) दृष्टार्थ—हाथी, घोड़े आदि, (३) चिन्तितार्थ—प्रिय-तमा आदि, (४) श्रुतार्थ—स्वर्ग नरक आदि, (५) प्रकृति विकार-वात पित्त आदि, (६) अनुकूल या प्रतिकूल वेदना, (७) सजल-प्रदेश, (८) पुण्य और पाप। इसलिए स्वप्न भी भावरूप है। चू कि घटविज्ञान आदि के समान वह भी विज्ञानरूप है, या स्वप्नभावरूप है, क्योंकि वह भी अपने कारणों से उत्पन्न होता है जैसे घट आदि अपने कारणों से उत्पन्न होने से भावरूप है।^{५४}

शून्यवाद के मन्तव्य मे एक दोष यह भी है कि यदि सभी कुछ शून्य हैं तो स्वप्न-अस्वप्न, सत्य-मिथ्या, गधर्वनगर-पाटलिपुत्र, मुख्य-गौण, साध्य-साधन, कार्य-कारण, वक्ता-वचन, त्रि-अवयव-पचावयव, स्वपक्ष-परपक्ष आदि भेद भी न हो।^{५५}

इस प्रकार कहना है कि सभी व्यवहार सापेक्ष है इसलिए किसी पदार्थ की स्वरूपसिद्धि नहीं हो सकती अनुचित है। हमारे सामने एक प्रश्न है कि ह्रस्व-दीर्घ का ज्ञान युगपद् होता है या क्रमश होता है। यदि युगपद् होता है तो जिस समय मध्यम अंगुली के विषय मे दीर्घत्व का प्रतिभास हुआ उसी समय प्रदेशिनी मे ह्रस्वत्व का प्रतिभास हुआ, ऐसा मानना होगा। इस प्रकार की अवस्था मे ऐसा नहीं कह सकते कि ह्रस्वत्व-दीर्घत्व सापेक्ष है। यदि ह्रस्व-दीर्घ का ज्ञान क्रमश होता तो पहले प्रदेशिनी मे ह्रस्वत्व का ज्ञान होता जो मध्यम अंगुली के दीर्घत्व के प्रतिभास से निरपेक्ष है। इसलिए यह मानना पड़ता है कि ह्रस्वत्व-दीर्घत्व का व्यवहार केवल सापेक्ष नहीं है। दृष्टान्त के द्वारा इस बात को इस प्रकार समझ सकते हैं—बालक जन्म लेने के पश्चात् सबसे पहले नेत्रों को खोलकर जो प्राप्त करता है, उसमे किसकी अपेक्षा है? दो समान पदार्थों का ज्ञान यदि एक साथ हो तो उसमे भी किसी की अपेक्षा दिखलाई नहीं देती। इन सभी बातों को लक्ष्य मे रखते हुए यह मानना ही चाहिए कि किसी एक वस्तु का स्वविषयक ज्ञान अन्य किसी वस्तु की अपेक्षा के बिना ही होता है। उसके प्रतिपक्षी पदार्थ का स्मरण होने पर इस प्रकार का व्यपदेश होता है कि यह अमुक देश से ह्रस्व है, अमुक से दीर्घ, आदि। इसलिए पदार्थों को अपने आप सिद्ध मानना चाहिए।^{५६}

५४ विशेषावश्यक भाष्य १७०२-४

५५ विशेषावश्यक भाष्य १७०५ से ६

५६ विशेषा० भाष्य १७१०-११

पदार्थों के अस्तित्व आदि धर्मों को इस प्रकार सिद्ध कर सकते हैं— यदि पदार्थ के अस्तित्व आदि धर्म अन्यनिरपेक्ष न हो तो ह्रस्व पदार्थों के नष्ट होने पर, दीर्घ पदार्थों को भी सर्वथा नष्ट हो जाना चाहिए, चूँकि दीर्घ पदार्थों की सत्ता ह्रस्व पदार्थ सापेक्ष है। पर इस प्रकार नहीं होता। इसलिए यह सिद्ध होता है कि पदार्थ के ह्रस्व आदि धर्मों का ज्ञान और व्यवहार ही परसापेक्ष है, उसके अस्तित्व आदि धर्म नहीं।^{५७} घट-सत्ता घट का धर्म होने से घट से अभिन्न है, किन्तु पट आदि से भिन्न है। घट के समान पट आदि की सत्ता, पट आदि में ही है, इसलिए घट के समान अघटरूप पट आदि भी विद्यमान है। इस तरह अघट का अस्तित्व होने से तद्भिन्न को घट कह सकते हैं। यहाँ पर यह शका उद्भूत हो सकती है, यदि घट और अस्तित्व एक ही हो तो यह नियम क्यों नहीं बन सकता—‘जो-जो अस्ति रूप है वह सब घट ही है?’ ऐसा इसलिए नहीं होता कि घट का अस्तित्व घट में ही है, पट आदि में नहीं। अतः घट और घट के अस्तित्व को अभिन्न मानकर भी यह नियम नहीं बन सकता—‘जो-जो अस्ति रूप है वह सब घट ही है’।^{५८} केवल अस्ति (है) कहने से जितने पदार्थों में अस्तित्व है, उन सभी का बोध होगा। इसमें घट और अघट सभी का समावेश होगा। ‘घट है’ इस प्रकार कहने से इतना ही परिज्ञात होगा कि केवल घट है। इसका कारण यही है कि घट का अस्तित्व घट तक ही सीमित है। जैसे वृक्ष कहने से आम, जामुन, निम्बू आदि सभी वृक्षों का बोध होता है क्योंकि इन सभी में वृक्षत्व समान रूप से है किन्तु आम कहने से केवल आम वृक्ष का ही बोध होगा क्योंकि उसका वृक्षत्व उसी में सीमित है।^{५९} इसी तरह जात-अजात, दृश्य-अदृश्य आदि की भी सिद्धि की जा सकती है। इसी तरह पृथ्वी, जल, अग्नि, आदि प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले भूतादि के विषय में सन्देह नहीं होना चाहिए। वायु और आकाश प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देते इसलिए उनके विषय में सन्देह हो सकता है। उस सन्देह का निवारण अनुमान से हो सकता है।

वायु और आकाश का अस्तित्व

स्पर्श आदि गुणों का कोई गुणी अवश्य होना चाहिए, चूँकि वे गुण

५७ विशेषा० भाष्य १७१५

५८ विशेषावश्यक भाष्य १७२२-२३

५९ विशेषावश्यक भाष्य १७२४

है। जैसे रूप गुण का गुणी घट है। स्पर्श आदि गुणों का जो गुणी है वह वायु है।^{६०}

पृथ्वी, जल, अग्नि वायु, इन सभी का कोई-न-कोई आधार होना चाहिए चूँकि वे सभी मूर्त हैं। जो मूर्त होता है उसका आधार अवश्य होता है, जैसे पानी का आधार घट है। पृथ्वी आदि का जो आधार है वही आकाश है।

व्यक्त को भूतविषयक शका का समाधान करते हुए भगवान महावीर ने आगे कहा—“जब तक शस्त्र से उपघात न हुआ हो तब तक ये भूत सचेतन हैं। शरीर के आवारभूत हैं, नाना प्रकार से जीवों के उपयोग में आते हैं।

भूतों की सजीवता

पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु सचेतन हैं चूँकि उनमें जीवों के लक्षण दिखलाई देते हैं। आकाश अमूर्त है। वह केवल जीव का आधार ही बनता है, वह सजीव नहीं है। पृथ्वी सचेतन है चूँकि उसमें जन्म, जरा, जीवन, मरण, क्षत-सरोहण, आहार दोहद, रोग, चिकित्सा आदि जीवों के लक्षण पाये जाते हैं। लाजवती क्षुद्र जीवों की तरह स्पर्श से सकुचित हो जाती है। लता अपना आश्रय प्राप्त करने की दृष्टि से मानव के समान वृक्ष की ओर बढ़ती है। शमी आदि में निद्रा, प्रबोध, सकोच आदि लक्षण पाये जाते हैं। बकुल शब्द का, अशोक रूप का, कुरुवक गंध का, विरहक रस का, चपक स्पश का उपभोग करते हुए दिखलाई देते हैं। जल भी सचेतन है। पृथ्वी का उत्खनन करने से स्वाभाविक रूप से पानी निकलता है, वह मेढक के समान है, चूँकि मेढक भी तो ऐसे ही निकलता है और मत्स्य के समान स्वाभाविक रूप से आकाश से गिरने के कारण जल को सचेतन मानना चाहिए। गाय बिना किसी की प्रेरणा के अनियमित रूप से तिर्यक् गमन करती है, वैसे ही वायु भी है, इसलिए वह सजीव है। अग्नि भी सजीव है। जैसे मनुष्य में आहार आदि से वृद्धि और विकार दिखलाई देते हैं वैसे ही अग्नि में भी काष्ठ आहार आदि से वृद्धि और विकार दिखलाई देते हैं।^{६१}

हिंसा-अहिंसा का विवेक

पृथ्वी आदि भूतो में असंख्यात व अनन्त जीव हैं तो श्रमणों के आहार आदि लेने के कारण अनन्त जीवों की हिंसा के दोष का भागी बनना पड़ेगा, अतः श्रमणों को अहिंसक किस प्रकार माना जाय ? भूतो के सजीव होने पर भी साधु को हिंसा का दोष इसलिए नहीं लगता कि शस्त्रोपहृत पृथ्वी आदि भूतो में जीव नहीं होता । इस प्रकार के भूत निर्जीव ही होते हैं । यह कथन भी उचित नहीं है । केवल कोई व्यक्ति जीव का घातक होने से हिंसक नहीं है और न किसी भी जीव की हिंसा न करने से अहिंसक है । यह मानना भी तर्क-संगत नहीं है कि थोड़े जीव हो तो हिंसा नहीं होती और अधिक जीव हो तो हिंसा होती है । हिंसक और अहिंसक की सही पहचान यह है कि जीव की हत्या न करने पर भी दुष्ट भावों के कारण व्यक्ति हिंसक कहलाता है और जीव का घातक होने पर भी व्यक्ति शुद्ध भावों के होने के कारण अहिंसक कहलाता है । पाँच समिति और तीन गुप्ति सम्पन्न ज्ञानी मुनि अहिंसक हैं । इसके विपरीत जिसका जीवन असयमी है, वह हिंसक है । सयमी किसी जीव का हनन करे या न करे वह हिंसक नहीं कहलाता क्योंकि हिंसा और अहिंसा का आधार आत्मा का अध्यवसाय है, किन्तु क्रिया नहीं । वस्तुतः अशुभ परिणाम का नाम ही हिंसा है । वह अशुद्ध परिणाम बाह्य जीव के घात की अपेक्षा रखता भी है और नहीं भी रखता है । जो जीव हिंसा अशुभ परिणाम-जन्य है अथवा अशुभ परिणाम का जनक है वह जीववध हिंसा ही है, जो जीव-वध अशुभ परिणाम का जनक नहीं है, वह हिंसा की कोटि में नहीं आता । जैसे शब्दादि विषयों से वीतराग को राग उत्पन्न नहीं होता क्योंकि वे शुद्ध भाव में होते हैं, वैसे ही सयमी का जीववध भी हिंसा नहीं, क्योंकि उसका मन शुद्ध है ।

इस प्रकार भगवान् महावीर ने व्यक्त का सशय नष्ट कर दिया तब व्यक्त ने अपने पाँच सौ शिष्यों के साथ भागवती दीक्षा ग्रहण की ।^{६२}

है। जैसे रूप गुण का गुणी घट है। स्पर्श आदि गुणों का जो गुणी है वह वायु है।^{६०}

पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इन सभी का कोई-न-कोई आधार होना चाहिए चूँकि वे सभी मूर्त हैं। जो मूर्त होना है उसका आधार अवश्य होता है, जैसे पानी का आधार घट है। पृथ्वी आदि का जो आधार है वही आकाश है।

व्यक्त को भूतविषयक शका का समाधान करते हुए भगवान महावीर ने आगे कहा—“जब तक शस्त्र से उपघात न हुआ हो तब तक ये भूत सचेतन हैं। शरीर के आवारभूत हैं, नाना प्रकार से जीवों के उपयोग में आते हैं।

भूतों की सजीवता

पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु सचेतन हैं चूँकि उनमें जीवों के लक्षण दिखलाई देते हैं। आकाश अमूर्त है। वह केवल जीव का आधार ही बनता है, वह सजीव नहीं है। पृथ्वी सचेतन है चूँकि उसमें जन्म, जरा, जीवन, मरण, क्षत-सरोहण, आहार दोहद, रोग, चिकित्सा आदि जीवों के लक्षण पाये जाते हैं। लाजवती क्षुद्र जीवों की तरह स्पर्श से सकुचित हो जाती है। लता अपना आश्रय प्राप्त करने की दृष्टि से मानव के समान वृक्ष की ओर बढ़ती है। शमी आदि में निद्रा, प्रबोध, सकोच आदि लक्षण पाये जाते हैं। बकुल शब्द का, अशोक रूप का, कुरुवक गंध का, विरहक रस का, चपक स्पर्श का उपभोग करते हुए दिखलाई देते हैं। जल भी सचेतन है। पृथ्वी का उत्खनन करने से स्वाभाविक रूप से पानी निकलता है, वह मेढक के समान है, चूँकि मेढक भी तो ऐसे ही निकलता है और मत्स्य के समान स्वाभाविक रूप से आकाश से गिरने के कारण जल को सचेतन मानना चाहिए। गाय बिना किसी की प्रेरणा के अनियमित रूप से तिर्यक् गमन करती है, वैसे ही वायु भी है, इसलिए वह सजीव है। अग्नि भी सजीव है। जैसे मनुष्य में आहार आदि से वृद्धि और विकार दिखलाई देते हैं वैसे ही अग्नि में भी काष्ठ आहार आदि से वृद्धि और विकार दिखलाई देते हैं।^{६१}

हिंसा-अहिंसा का विवेक

पृथ्वी आदि भूतो मे असंख्यात व अनन्त जीव हे तो श्रमणो के आहार आदि लेने के कारण अनन्त जीवो की हिंसा के दाप का भागी बनना पडेगा, अतः श्रमणो को अहिंसक किस प्रकार माना जाय ? भूतो के सजीव होने पर भी साधु को हिंसा का दोष इसलिए नहीं लगता कि शस्त्रोपहत पृथ्वी आदि भूतो मे जीव नही होता । इस प्रकार के भूत निर्जीव ही होते ह । यह कथन भी उचित नहीं है । केवल कोई व्यक्ति जीव का घातक होने से हिंसक नहीं है और न किसी भी जीव की हिंसा न करने से अहिंसक है । यह मानना भी तर्क-संगत नहीं है कि थोडे जीव हो तो हिंसा नहीं होती और अधिक जीव हो तो हिंसा होती है । हिंसक और अहिंसक की सही पहचान यह है कि जीव की हत्या न करने पर भी दुष्ट भावो के कारण व्यक्ति हिंसक कहलाता है और जीव का घातक होने पर भी व्यक्ति शुद्ध भावो के होने के कारण अहिंसक कहलाता है । पाँच समिति और तीन गुप्ति सम्पन्न ज्ञानी मुनि अहिंसक है । इसके विपरीत जिसका जीवन असयमी है, वह हिंसक है । सयमी किसी जीव का हनन करे या न करे वह हिंसक नहीं कहलाता क्योंकि हिंसा और अहिंसा का आधार आत्मा का अध्यवसाय है, किन्तु क्रिया नहीं । वस्तुतः अशुभ परिणाम का नाम ही हिंसा है । वह अशुद्ध परिणाम बाह्य जीव के घात की अपेक्षा रखता भी है और नहीं भी रखता है । जो जीव हिंसा अशुभ परिणाम-जन्य है अथवा अशुभ परिणाम का जनक है वह जीववध हिंसा ही है, जो जीववध अशुभ परिणाम का जनक नहीं है, वह हिंसा की कोटि मे नहीं आता । जैसे शब्दादि विषयो से वीतराग को राग उत्पन्न नहीं होता क्योंकि वे शुद्ध भाव मे होते है, वैसे ही सयमी का जीववध भी हिंसा नहीं, क्योंकि उसका मन शुद्ध है ।

इस प्रकार भगवान महावीर ने व्यक्त का सशय नष्ट कर दिया तब व्यक्त ने अपने पाप सों शिष्यो के साथ भागवती दीक्षा ग्रहण की ।^{६२}

सुधर्मा का समाधान

[इहलोक और परलोक की विचित्रता]

व्यक्त वो भी अपने शिष्यों सहित महावीर के चरणों में दीक्षित हुए सुनकर, सुधर्मा अपने शिष्यों के साथ भगवान महावीर के पास पहुँचे। महावीर ने उन्हें सम्बोधित करते हुए कहा—सुधर्मा 'तुम्हें यह सशय है कि जीव जैसा इस भव में है वैसा ही परभव में भी होता है या नहीं? तुम्हें वेद-वाक्यों का सही अर्थ ज्ञात नहीं है, इसलिए तुम्हें इस प्रकार का सशय है। मैं तुम्हारे सशय का निवारण करूँगा।

कार्य, कारण के समान ही होता है यह एकान्तिक नियम नहीं है। श्रृंग से भी शर नामक वनस्पति उत्पन्न होती है। उसी पर यदि सरसों का लेप किया जाय तो फिर उसी में से एक विशेष प्रकार का घास पैदा होता है। गाय और बकरी के केशों से दूध उत्पन्न होती है। इस तरह विभिन्न प्रकार के द्रव्यों के संयोग से विलक्षण वनस्पति की उत्पत्ति का वर्णन वृक्षा-युर्वेद में है। इसलिए यह मानना चाहिए कि कार्य, कारण से विलक्षण भी उत्पन्न हो सकता है।^{१३}

कारणानुरूप कार्य मानने पर भी भवान्तर में विचित्रता संभव है। कारणानुरूप कार्य स्वीकार करने पर भी यह निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि मानव मरकर मानव ही बनता। यह किस प्रकार? बीज के अनुरूप अकुर की उत्पत्ति मानने पर भी परभव में जीव की विचित्रता माननी पड़ेगी, जैसे मनुष्य। भवरूपी अकुर का बीज मनुष्य स्वयं न होकर उसका कर्म होता है, क्योंकि कर्म विचित्र है, इसलिए उसका परभव भी विचित्र ही होगा। कर्म की विचित्रता का प्रमाण यह है कर्म पुद्गल का परिणाम है इसलिये उसमें बाह्य अग्रादि विकार के सदृश वैचित्र्य होना चाहिए। कर्म की विचित्रता के राग-द्वेषादि विशेष कारण हैं।

कर्म के अभाव में भी यदि भव मान लें तो क्या आपत्ति है? इस प्रकार की स्थिति में भव का नाश भी निष्कारण मानना होगा, और मोक्ष के लिए तपस्या आदि का अनुष्ठान भी व्यर्थ सिद्ध होगा। इसी तरह जीवों

के वैयादृश्य को भी निष्कारण मानना होगा ।^{६४} इस तरह कर्म के अभाव में भव की सत्ता मानने पर अनेक दोष उत्पन्न होंगे ।

कर्म के अभाव में स्वभाव से ही परभव माना जाय तो क्या आपत्ति है ? इस प्रश्न का समाधान महावीर ने इसप्रकार करते हुए कहा—स्वभाव क्या है ? क्या वह कोई वस्तु है ? या निष्कारणता है ? या वस्तुधर्म है ? वस्तु मानने पर उसकी उपलब्धि होनी चाहिए पर आकाश-कुसुम के समान उसकी उपलब्धि नहीं होती, वह वस्तु नहीं है । यदि अनुपलब्ध होने पर भी स्वभाव का अस्तित्व माना जाय तो अनुपलब्ध होने पर कर्म का अस्तित्व मानने में क्या आपत्ति है ? दूसरी बात—स्वभाव की विसृष्टता आदि की सिद्धि के लिये कोई हेतु प्राप्त नहीं होता, जिससे जगत्-वैचित्र्य सिद्ध हो सके । स्वभाव की निष्कारणता में भी बहुत से दोषों की समावना है । वस्तु-धर्म में भी स्वभाव नहीं माना जा सकता चूँकि उसमें भी वैयादृश्य के लिए किसी प्रकार का स्थान नहीं रहता । स्वभाव को पुद्गल रूप मानकर वैयादृश्य की सिद्धि की जाए तो वह कर्म रूप ही सिद्ध होगा ।

भगवान् महावीर ने सुधर्मा का इस प्रकार सशय दूर किया, उन्होंने पाँच सौ शिष्यों के साथ भागवती दीक्षा ग्रहण की ।^{६५}

मंडिक का समाधान

[वध और मोक्ष]

इसके पश्चात् मण्डिक भगवान् महावीर के पास पहुँचे । भगवान् ने उनके मन का सशय प्रकट करते हुए कहा—मण्डिक ! तुम्हारे मन में सशय है कि वध और मोक्ष है या नहीं ? तुम वेद-पदों का अर्थ सम्यक् रूप से नहीं जानते, इसलिए ही तुम्हारे मन में इस प्रकार का सन्देह है । मैं तुम्हारे सन्देह को पूर्ण रूप से मिटा दूँगा ।^{६६}

६४ विशेषावश्यक भाष्य १७७६ से ८४

६५ विशेषावश्यक भाष्य १७८५ से १८०१

६६ विशेषा० भाष्य १८०२-१८०६

मण्डक । तुम इस प्रकार चिन्तन करते हो कि यदि जीव का कर्म के साथ जो सयोग है वही वध है तो वध सादि है या अनादि है । यदि उसे सादि माना जाय तो क्या प्रथम जीव और उसके बाद कर्म उत्पन्न होता है ? या प्रथम कर्म और उसके बाद जीव उत्पन्न होता है ? या दोनों साथ ही उत्पन्न होते हैं । इन तीनों विकल्पो में निम्न दोष आते हैं—

(१) कर्म के पूर्व जीव की उत्पत्ति संभव नहीं, चू कि खरशृग के समान उसका कोई हेतु दिखाई नहीं देता । यदि जीव की उत्पत्ति निर्हेतुक मानी जाए तो उसका विनाश भी निर्हेतुक मानना होगा ।

(२) जीव से पूर्व कर्म की उत्पत्ति भी संभव नहीं, क्योंकि जीव कर्म का कर्ता माना जाता है । यदि कर्ता ही न हो तो कर्म किस प्रकार उत्पन्न हो सकता है ? जीव के समान ही कर्म की निर्हेतुक उत्पत्ति भी संभव नहीं । कर्म की उत्पत्ति यदि बिना किसी कारण के मानी जाए तो उसका विनाश भी निर्हेतुक मानना होगा । इसलिए कर्म को जीव से पहले नहीं माना जा सकता ।

(३) जीव और कर्म दोनों की यदि युगपत् उत्पत्ति मानी जाए तो जीव को कर्ता और कर्म को उसका कार्य नहीं कहा जा सकता । जैसे लोक में एक साथ उत्पन्न होने वाले गाय के सींगों में से एक को कर्ता और दूसरे को कार्य नहीं कह सकते, उसी प्रकार एक साथ उत्पन्न होने वाले जीव और कर्म में कर्ता और कर्म का व्यवहार नहीं कर सकते ।^{६७}

जीव और कर्म का अनादि सम्बन्ध भी तर्कसंगत नहीं है क्योंकि ऐसा मानने से जीव की मुक्ति कभी नहीं हो सकती । जो वस्तु अनादि है वह अनन्त भी है, जिस प्रकार जीव और आकाश का सम्बन्ध । जीव और कर्म के सम्बन्ध को अनादि मानने पर अनन्त भी मानना ही होगा । ऐसी स्थिति में जीव कभी भी मुक्त नहीं हो सकेगा ।^{६८}

उपर्युक्त सभी तर्कों का समाधान करते हुए भगवान महावीर ने कहा—शरीर और कर्म की सत्ति अनादि है, चू कि इन दोनों में परस्पर कार्य-कारण भाव है जैसे बीज और अकुर । जैसे बीज से अकुर और अकुर से बीज पैदा होता है और यह क्रम अनादिकाल से चला आ रहा है, इसलिए

दोनो की सन्तति अनादि है। अतः तुमने जीव और कर्म सम्बन्धो जो विकल्प बताए वे निरर्थक है। जीव और कर्म की सन्तति अनादि है। जीव कर्म के द्वारा शरीर पैदा करता है, इसलिए वह शरीर का कर्ता है और शरीर द्वारा कर्म को उत्पन्न करता है, इसलिए वह कर्म का भी कर्ता है। शरीर व कर्म की सन्तति अनादि है, इसलिए जीव और कर्म की सन्तति को भी अनादि मानना चाहिए। इस तरह जीव और कर्म का बन्ध भी अनादि है।^{१९}

जो अनादि है वह अनन्त भी होता है, यह कथन युक्ति-युक्त नहीं है। बीज और अकुर की सन्तति अनादि होने पर भी सन्त हो सकती है। इसी तरह अनादि कर्म-सन्तति का भी अन्त हो सकता है। बीज और अकुर में से यदि किसी का भी अपना कार्य उत्पन्न करने से पहले नाश हो जाए तो उसकी सन्तान का भी अन्त हो जाता है। प्रस्तुत नियम सुर्गों और अंडे के लिए भी है। सोने और मिट्टी का संयोग अनादि-सन्ततिगत है तथापि उपाय-विशेष से वह संयोग भी नष्ट हो जाता है। ठीक इसीप्रकार जीव और कर्म का अनादि संयोग भी सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र के द्वारा नष्ट हो सकता है।^{२०} भगवान ने इसके पश्चात् मोक्ष के सम्बन्ध में प्रकाश डालते हुए भव्य और अभव्य के स्वरूप की चर्चा की।^{२१}

जीव और कर्म के संयोग को उपाय से नष्ट कर सकते हैं। जो उपाय-जन्य होता है वह कृतक होता है और जो कृतक होता है वह अनित्य होता है, जैसे घड़ा। इसलिए मोक्ष भी घड़े आदि के समान कृतक होने से अनित्य होता चाहिए। इस शका का समाधान करते हुए भगवान महावीर ने कहा—यह नियम व्यभिचारी है—जो कृतक है वह अनित्य ही है। घटादि का प्रध्वसाभाव कृतक होने पर भी नित्य है। यदि प्रध्वसाभाव को अनित्य माने तो प्रध्वसाभाव का अभाव हो जाने से विनष्ट घट आदि पदार्थ पुन उत्पन्न हो जाने चाहिए। किन्तु इस प्रकार नहीं होता। इसलिए प्रध्वसाभाव को कृतक होने पर भी नित्य मानना पड़ता है। इसी प्रकार कृतक होने पर भी मोक्ष नित्य है।^{२२}

१९ विशेषपा० भाष्य १८१३-१८१५

२० विशेषपा० भाष्य १८१७-१८१९

२१ विशेषपा० भाष्य १८२१-१८२६

२२ विशेषपा० भाष्य १८३७

इसके पश्चात् भगवान ने सिद्ध-मुक्त आत्माओं के स्वरूप की चर्चा की और लोकाकाश आदि को समझाया ।

इस प्रकार भगवान महावीर ने मंडिक के सशय का निवारण किया तब उन्होंने अपने साढे तीनसौ शिष्यों के साथ भगवान के चरणों में दीक्षा ग्रहण की ।^{१३}

मौर्यपुत्र का समाधान

[देवों का अस्तित्व]

मंडिक के दीक्षित होने के समाचारों को सुनकर मौर्यपुत्र भी अपने शिष्यों के साथ भगवान के पास पहुँचे । भगवान ने मौर्यपुत्र को सम्बोधित करते हुए कहा—तुम्हारे मन में यह सन्देह है कि देव है या नहीं ? मैं तुम्हारे सन्देह को मिटाऊँगा ।

मौर्यपुत्र । तुम यह विचार करते हो कि नारकीय जीव तो परतत्रता की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं और उन्हें अत्यन्त कष्ट है, इसलिए वे हमारे सामने आने में असमर्थ हैं, किन्तु देव तो सर्वतत्र-स्वतत्र विहारी हैं और उनका प्रभाव भी अद्भुत है, तथापि वे दिखाई नहीं देते, इसलिए उनके अस्तित्व के विषय में तुम्हें सन्देह है ।

उस सन्देह का निवारण भी किया जा सकता है । कम-से कम सूर्य, चन्द्र, प्रभृति ज्योतिष्क देव तो तुम्हें प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, इसलिए यह नहीं कह सकते कि देव कभी दृष्टिगोचर नहीं होते । इसके अतिरिक्त लोक में देव द्वारा अनुग्रह और पीडा ये दोनों भी दिखलाई देते हैं, इसके आधार पर भी देवों का अस्तित्व मानना चाहिए ।^{१४}

चाद, और सूर्य आदि तो शून्यनगर के समान हैं । उनमें रहने वाला कोई भी नहीं है इसलिए यह कैसे कहा जा सकता है कि चाद और सूर्य का प्रत्यक्ष होने से देवों का भी प्रत्यक्ष हो गया ? इस सन्देह को निवारण करते हुए महावीर ने कहा—चाद और सूर्य को आलय मानने पर उनमें रहने

वाला किसी-न-किसी को अवश्य मानना चाहिए, नहीं तो उन्हें आलय नहीं कह सकते ।

यह शका उद्बुद्ध हो सकती है कि जिन्हें आलय कहा गया है वे वस्तुतः आलय हैं या नहीं ? जब तक इसका निर्णय न हो तब तक यह नहीं कह सकते कि वह निवासस्थान ही है, उसमें रहने वाला कोई-न-कोई होना चाहिए । हो सकते हैं कि वे रत्नों के गोले ही हों ? इसका समाधान करते हुए कहा—वे देवों के विमान ही हैं चूँकि वे विद्याधरो के विमान के समान रत्ननिर्मित हैं और आकाश में चलते हैं ।

सूर्य और चांद आदि के विमानों को मायिक क्यों माना जाय ? वस्तुतः वे मायिक नहीं हैं । किञ्चित् समय के लिए उन्हें मायिक भी मान लें तो माया को बनाने वाले देव भी मानने ही होंगे, क्योंकि बिना मायावी के माया कहाँ संभव है । दूसरी बात माया तो कुछ समय में नष्ट हो जाती, किन्तु ये विमान तो तीनों कालों में रहते हैं, अतः शाश्वत हैं, अतः उन्हें मायिक कैसे कहा जा सकता है ?

देवों के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए एक हेतु यह भी दे सकते हैं कि जो लोग प्रकृष्ट पाप करते हैं, उनको फल भोगने के लिये नारको का अस्तित्व जब आप मानते हैं तब प्रकृष्ट पुण्य करने वालों के लिए देवों का अस्तित्व भी मानना चाहिए ।^{१०५}

प्रश्न है कि यदि देव हैं और अपनी इच्छा के अनुसार परिभ्रमण करते हैं तो मनुष्यलोक में क्यों नहीं आते ?

समाधान है—सामान्य रूप से देव इस लोक में इसलिए नहीं आते कि स्वर्ग के दिव्य पदार्थों में ही आसक्त रहते हैं । जहाँ के विषय भोगों में ही लिप्त रहते हैं । उससे ही उनको वहाँ से अवकाश नहीं मिलता । मनुष्यलोक की दुर्गन्ध ही उन्हें यहाँ आने में रुकावट पैदा करती है, और यहाँ आने का विशेष प्रयोजन भी तो नहीं है, तथापि वे कभी कभी इस लोक में आते हैं । तीर्थंकर के जन्म, दीक्षा, केवलप्राप्ति, निर्वाण आदि प्रसंगों पर देव इस लोक में आया करते हैं । पूर्वभव के राग और वैर के कारण भी उनका आगमन होता है ।

भगवान् महावीर ने मौर्यपुत्र का देवविषयक सशय दूग किया और उन्होंने अपने साढे तीन सौ शिष्यो के साथ भगवान् महावीर के पास दीक्षा ग्रहण की ।^{१६}

अकम्पित का समाधान

[नारको का अस्तित्व]

मौर्यपुत्र ने भी जब अपने शिष्यो सहित दीक्षा ग्रहण कर ली तब अकम्पित अपने शिष्यो के साथ महावीर के पास पहुँचे । महावीर ने उन्हें सम्बोधित करते हुए कहा—अकम्पित ! तुम्हारे मन मे नारक हैं या नही ? यह सशय है । इसका समाधान इस प्रकार है ।

प्रकृष्ट पाप फल का उपभोग करने वाला कोई-न कोई अवश्य होना चाहिए । जघन्य, मध्यम कर्मफल के भोक्ता तिर्यच और मनुष्य है, और प्रकृष्ट पापफल के भोक्ता नारक है ।

अत्यन्त कष्ट पाते हुए तिर्यच और मानवो को ही प्रकृष्ट पापफल का उपभोक्ता मान ले तो क्या आपत्ति है ? जिस प्रकार देवो मे सुख का प्रकर्ष है वैसा सुख का प्रकर्ष तिर्यच और मनुष्यो मे नही है, इसलिए उन्हें नारक नही कह सकते । ऐसा एक भी तिर्यच और मनुष्य नही मिलेगा जो पूर्ण रूप से दु खी ही हो । इसलिए प्रकृष्ट पाप-कर्मफल के भोक्ता के रूप मे तिर्यच और मनुष्यो से पृथक् नारको का अस्तित्व मानना चाहिए ।^{१७}

इस प्रकार भगवान् ने अकम्पित के सशय को मिटा दिया तब उन्होंने भी अपने साढे तीनसौ शिष्यो के साथ भागवती दीक्षा अगीकार की ।

अचलभ्राता का समाधान

[पुण्य-पाप का सद्भाव]

अकम्पित को भी दीक्षित हुआ जानकर पण्डित अचलभ्राता भी अपने शिष्यो के साथ भगवान् के पास पहुँचे । महावीर ने उनको सम्बोधित

कहते हुए कहा—अचलभ्राता ! तुम्हें पुण्य पाप का सद्भाव है या नहीं ? इस सम्बन्ध में सशय है, मैं तुम्हारे सशय का निवारण करूँगा ।

पुण्य-पाप के सम्बन्ध में (१) केवल पुण्य ही है, पाप नहीं, (२) केवल पाप ही है, पुण्य नहीं, (३) पुण्य और पाप एक ही साधारण वस्तु हैं भिन्न-भिन्न नहीं, (४) पुण्य और पाप भिन्न-भिन्न हैं, (५) स्वभाव ही सब कुछ है, पुण्य-पाप कुछ नहीं । ये पाँच विकल्प हैं ।

(१) केवल पुण्य का ही सद्भाव है, पाप का सर्वथा अभाव है । पुण्य की ज्यो-ज्यो अभिवृद्धि होती है, वैसे-वैसे सुख की भी वृद्धि होती है । पुण्य की ज्यो-ज्यो हानि होती है त्यों-त्यों सुख की भी हानि होती है । पुण्य का सर्वथा क्षय होने पर मोक्ष होता है ।

(२) केवल पाप का ही सद्भाव है । पुण्य का सर्वथा अभाव है । पाप की ज्यो-ज्यो वृद्धि होती है त्यों-त्यों दुःख बढ़ता है । पाप की क्रमशः हानि होने पर तत्जनित दुःख का भी क्रमशः अभाव होता है । पाप का पूर्णरूप से क्षय होने पर मोक्ष होता है ।^{१०}

(३) पुण्य और पाप अलग-अलग न होकर एक ही साधारण वस्तु के दो भेद हैं । इस साधारण वस्तु में जब पुण्य की मात्रा अधिक हो जाती है, तब वह पुण्य कहलाता है और पाप की मात्रा बढ़ने पर पाप कहलाता है । दूसरे शब्दों में इस प्रकार कहा जा सकता है पुण्याश का अपकर्ष होने पर उसे पाप कहते हैं और पापाश का अपकर्ष होने पर उसे पुण्य कहते हैं ।

(४) पुण्य और पाप दोनों स्वतंत्र हैं । सुख का कारण पुण्य है और दुःख का कारण पाप है ।

(५) इस ससार में पुण्य और पाप जैसी कोई वस्तु नहीं है । समस्त भवप्रपञ्च स्वभाव से ही होता है ।

ये जो पाँच विकल्प हैं उसमें चतुर्थ विकल्प ही युक्ति-सगत है । पुण्य और पाप ये दोनों स्वतंत्र हैं, एक दुःख का कारण है और दूसरा सुख का । स्वभाववाद आदि युक्ति से बाधित है ।

दुःख की प्रकृष्टता उसके अनुरूप कर्म के प्रकर्ष से प्रकट होती है । जैसे सुख के प्रकृष्ट अनुभव का आधार पुण्य प्रकर्ष है वैसे ही दुःख के प्रकृष्ट अनु-

भव का आधार पाप-प्रकर्ष है। इसलिए दुःखानुभव का कारण पुण्य का अप-कर्ष नहीं अपितु पाप का प्रकर्ष है। इस तरह केवल पापवाद का भी निरसन कर सकते हैं। सकीर्ण पक्ष को निरस्त करते हुए भगवान् महावीर ने कहा—कोई भी कर्म पुण्य पाप उभयरूप नहीं हो सकता, ब्रू कि ऐसा कर्म निर्हेतुक है। यह किस प्रकार? इसके उत्तर में भगवान् ने कहा—कर्मवधन का कारण योग है वह एक समय में या तो शुभ होगा, या अशुभ होगा किन्तु वह शुभाशुभ उभयरूप नहीं हो सकता। इसलिए उसका कार्य या तो शुभ होगा, या अशुभ होगा। वह उभयरूप नहीं हो सकता। जो शुभ कार्य है वह पुण्य है और जो अशुभ कार्य है वह पाप है।

पुण्य और पाप का लक्षण बताते हुए महावीर ने कहा—जो स्वयं शुभ वर्ण, गन्ध, रस तथा स्पर्शयुक्त हो और जिसका विपाक भी शुभ हो वह पुण्य है, जो इसके विपरीत है वह पाप है। पुण्य और पाप ये दोनों पुद्गल हैं, वे पुद्गल न तो मेरु के समान स्थूल हैं और न परमाणु के समान अत्यन्त सूक्ष्म हैं।^{१९}

भगवान् महावीर ने इस प्रकार अचलभ्राता के सन्देह का निवारण किया, उन्होंने भी अपने तीनसौ शिष्यों के साथ भगवान् के पास दीक्षा ग्रहण की।

मेतार्य का समाधान

[परलोक का सम्भाव]

अचलभ्राता के दीक्षित होने के समाचार सुनकर मेतार्य भी अपने तीनसौ शिष्यों के साथ महावीर के पास पहुँचे। मेतार्य को सम्बोधित कर महावीर ने कहा—मेतार्य! तुम्हें शंका है कि परलोक है या नहीं? मैं तुम्हारे शंका का निवारण करूँगा।

मेतार्य! तुम्हारा यह मन्तव्य है कि मद्याग और मद की तरह भूत और चैतन्य में किसी प्रकार का भेद नहीं है, इसलिए परलोक मानना अनावश्यक है। जब भूतसंयोग के नाश के साथ ही चैतन्य का भी नाश हो

जाता है तब परलोक मानने की क्या आवश्यकता है। इसी तरह सर्व-व्यापी एक ही आत्मा का अस्तित्व मानने पर भी परलोक की सिद्धि नहीं हो सकती।

इन दोनों हेतुओं का निवारण करते हुए महावीर ने कहा भूत-इन्द्रिय आदि से पृथक् स्वरूप आत्मा का धर्म चैतन्य है। इस बात की सिद्धि पूर्व की जा चुकी है। इसलिए आत्मा को स्वतन्त्र द्रव्य मानना चाहिए। इसी तरह अनेक आत्माओं का अस्तित्व भी पहले सिद्ध किया जा चुका है। इस लोक से अलग देव आदि परलोकों का सद्भाव भी मौर्य और अकपित की चर्चा में बताया चुका है,^{८०} इसलिये परलोक का सद्भाव तर्कसंगत है। आत्मा उत्पाद, व्यय, और द्रौव्यस्वभावयुक्त है, इसलिये मृत्यु के बाद उसका सद्भाव सिद्ध है।

मेतार्य के सशय का निवारण करने पर उन्होंने तीनोंही शिष्यों के साथ भगवान् के पास दीक्षा ग्रहण की।

प्रभास का समाधान

[निर्वाण की सिद्धि]

सभी को दीक्षित हुआ जानकर ग्यारहवें पण्डित प्रभास के मन में भी यह विचार हुआ कि मैं भी भगवान् महावीर के पास जाऊँ। वे भी अपने शिष्यों के साथ महावीर के पास पहुँचे। भगवान् ने उनको सम्बोधित कर कहा—प्रभास ! तुम्हारे मन में निर्वाण है या नहीं ? यह सशय है, मैं तुम्हारे सशय को नष्ट करूँगा।^{८१}

कितने ही कहते हैं कि दीप-निर्वाण के समान जीव का नाश ही निर्वाण-मोक्ष है।^{८२} कितनों का यह मतव्य है कि विश्वमान जीव के राग-द्वेष

८० विशेषा० भाष्य १६४६-१६५८

८१ विशेषा० भाष्य १६७२-१६७५

८२ दीगो यथा निवृत्तिमभ्युपेतौ नैवावर्ति गच्छति नान्तरिक्षम् ।

दिश न काञ्चिद् विदिश न काञ्चित् स्नेहक्षयात् केवलमेति शान्तिम् ॥

जीवस्तथा निवृत्तिमभ्युपेतौ नैवावर्ति गच्छति नान्तरिक्षम् ।

दिश न काञ्चिद् विदिश न काञ्चित् बलेशक्षयात् केवलमेति शान्तिम् ॥

आदि दु खों का अन्त हो जाने पर जो एक विशिष्ट प्रकार की अवस्था प्राप्त होती है, वही मोक्ष है ।^{८३} इन दोनों में से कौन ठीक है ? जीव और कर्म का सयोग आकाश के समान अनादि है इसलिये उसका कभी भी नाश नहीं हो सकता । फिर निर्वाण किस प्रकार माने ।

जैसे कनक-पापाण और कनक का सयोग अनादि है तथापि प्रयत्न से कनक को कनक-पापाण से पृथक् कर सकते हैं, वैसे ही सम्यग्ज्ञान, और क्रिया द्वारा जीव और कर्म के अनादि सयोग का अन्त होकर जीव कर्म से मुक्त हो सकता है ।^{८४}

जिन लोगों का यह मतव्य है कि दीप-निर्वाण के समान मोक्ष में जीव का भी नाश हो जाता है, उनकी मान्यता दोषयुक्त है । दीप की अग्नि भी सर्वथा नष्ट नहीं होती । वह प्रकाश परिणाम को त्याग कर अधिकार परिणाम को धारण करता है । जिस प्रकार दूध दहीरूप, और घट कपालरूप परिणाम को धारण करता है, इसी प्रकार दीपक के समान जीव का भी सम्पूर्ण रूप से उच्छेद नहीं मान सकते । यहाँ पर यह शका उद्बुद्ध हो सकती है कि यदि दीप का सर्वथा नाश नहीं होता तो वह बुझने के पश्चात् दृष्टिगोचर क्यों नहीं होता ? इसका समाधान यह है कि बुझने के पश्चात् वह अधिकार में परिणत हो जाता है, जो प्रत्यक्ष है । इसलिये यह कथन सही नहीं है कि वह दिखाई नहीं देता । दीप बुझने पर उतनी ही स्पष्टता से क्यों नहीं दिखलाई देता ? इसका कारण यह है कि वह उत्तरोत्तर सूक्ष्मतर परिणाम को धारण करता जाता है, इसलिए विद्यमान होने पर भी वह स्पष्ट रूप से दिखलाई नहीं देता । जैसे बादल छिन्न-भिन्न होने के पश्चात् विद्यमान होने पर भी आकाश में दिखलाई नहीं देते और अजन-रज विद्यमान होने पर भी आँखों में दिखलाई नहीं देती, उसी तरह दीपक भी बुझने पर विद्यमान होते हुए वह अपने सूक्ष्म-परिणाम के कारण स्पष्टरूप से दिखलाई नहीं देता । इसी प्रकार निर्वाण में भी जीव का सर्वथा नाश नहीं होता ।

जैसे दीप जब निर्वाण प्राप्त करता है तब वह परिणामान्तर को प्राप्त होता है पर पूर्ण रूप से नष्ट नहीं होता । उसी तरह जीव भी जब परिनिर्वाण प्राप्त करता है तब वह निराबाध सुखरूप परिणामान्तर को प्राप्त करता है,

८३ केवलसविदर्शनरूपा सर्वातिदुःखपरिमुक्ता ।

मोदते मुक्तिगता जीवा क्षीणान्तरारिणः ॥

८४ विशेषा० भाष्य १६७७

पर सर्वथा नष्ट नहीं होता, इस प्रकार जीव की दुःख क्षयरूप विशेष अवस्था हो निर्वाण है, मोक्ष है, मुक्ति है। जो जीव मुक्त हो चुका है उसे परम सुख की उपलब्धि होती है, जो सुख स्वामाविक है और उसमें किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होती।

यह मानना भी उचित नहीं है कि मुक्तावस्था में ज्ञान का अभाव है।^{१५} ज्ञान तो आत्मा का स्वरूप है। जिस प्रकार परमाणु कभी भी अमूर्त नहीं हो सकता वैसे आत्मा भी कभी ज्ञानरहित नहीं हो सकता। इसलिए यह कथन परस्पर विरुद्ध है कि आत्मा है और वह 'ज्ञान रहित' है। ज्ञान आत्मा का स्वरूप है इसका क्या प्रमाण? यह बात तो स्वानुभव से ही सिद्ध है कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है। इस प्रकार आत्मा को ज्ञानस्वरूपता स्वसवेदन-प्रत्यक्ष से ही सिद्ध है। दूसरे शरीर में रही हुई आत्मा भी अनुमान के द्वारा ज्ञानस्वरूप सिद्ध हो सकती है। वह अनुमान इस तरह है—दूसरे के शरीर में रही हुई आत्मा ज्ञानस्वरूप है चूँकि उसमें प्रवृत्ति और निवृत्ति दिखलाई देती है, यदि वह ज्ञानस्वरूप न हो तो इष्ट में प्रवृत्ति और अनिष्ट से निवृत्त नहीं हो सकता? हम उसमें प्रत्यक्ष इष्ट प्रवृत्ति और अनिष्ट निवृत्ति देखते हैं, इसलिए उसे ज्ञानस्वरूप ही मानना चाहिए। जैसे जाणवत्यमान प्रदीप को छिद्रयुक्त आवरण से आच्छादित करने पर वह अपना प्रकाश उन छिद्रों से किञ्चिन्मात्र ही फैला सकता है। वैसे ही ज्ञान-स्वरूप आत्मा भी आवरणों का क्षयोपशम होने से इन्द्रिय रूप छिद्रों द्वारा अपना प्रकाश किञ्चिन्मात्र ही फैला सकता है। जो मुक्त आत्मा है उसमें आवरणों का पूर्ण अभाव है, इस कारण वह अपने पूर्णरूप में प्रकाशित होती है। उसे ससार के सभी पदार्थों का परिज्ञान होता है। अतः यह सिद्ध है कि मुक्त आत्मा ज्ञानी है।^{१६}

मुक्तात्मा में जो सुख है उसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं है, पर यह कथन समझ में नहीं आता, क्योंकि पुण्य से सुख होता है और पाप से दुःख किन्तु मुक्तात्मा में पुण्य-पापरूप किसी भी कर्म का सद्भाव नहीं है अतः उसमें न सुख होना चाहिए और न दुःख ही होना चाहिए। दूसरी बात सुख-दुःख का मूल शरीर है। मुक्ति में शरीर का अभाव है, इसलिए वहाँ पर भी

१५ विशेषावश्यक भाष्य १९५७ से १९६२

नैयायिकों की यही मान्यता है—न सविदानन्दमयी मुक्ति।

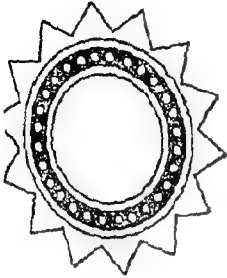
१६ विशेषावश्यक भाष्य १९६७-२००१

आकाश की भाँति सुख और दुःख दोनों ही नहीं होने चाहिए ? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान् महावीर ने कहा—वस्तुतः पुण्य का फल भी दुःख ही है चूँकि वह कर्मजन्य है, जो कर्मजन्य होता है वह तो पापफल के समान ही दुःखरूप होता है। इसका विरोधी अनुमान भी कोई उपस्थित कर सकता है “पाप का फल भी वस्तुतः सुखरूप ही है चूँकि वह कर्मजन्य है। जो कर्मजन्य होता है वह पुण्यफल के समान सुखरूप ही होता है। पाप का फल भी कर्मजन्य है एतदर्थ वह भी सुखरूप होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि पुण्यफल का संवेदन अनुकूल प्रतीत होने से सुखरूप है। ऐसी स्थिति में पुण्यफल को दुःखरूप कहना प्रत्यक्षविरुद्ध है ?” इस सशय का समाधान करते हुए भगवान् ने कहा—जिसे प्रत्यक्ष-सुख कहा जाता है वह सुख नहीं अपितु दुःख ही है। ससार जिसको सुख मानता है वह व्याधि के प्रतीकार के समान दुःखरूप है। इसलिए वस्तुतः पुण्य के फल को भी दुःख ही मानना चाहिए। इस बात के लिए अनुमान इस प्रकार दिया जा सकता है, विषयजन्य सुख दुःख ही है चूँकि वह भी दुःख के प्रतीकार के रूप में है, जो दुःख के प्रतीकार के रूप में होता है वह कुष्ठ आदि रोग के निवारण के लिए क्वाथपान आदि चिकित्सा के समान दुःखरूप ही होता है, ऐसा होने पर भी उपचार को सुख मानते हैं। पारमार्थिक सुख के अभाव में औपचारिक सुख संभव नहीं है, इसलिए मुक्त जीव के सुख को पारमार्थिक मानना चाहिए। यह सुख पूर्णरूप से दुःख के क्षय से होता है। जिसमें बाह्य वस्तु का संसर्ग किञ्चित् भी अपेक्षित नहीं है। इसलिए मुक्तावस्था का सुख विशुद्ध और मुख्य सुख है।

इस प्रकार भगवान् महावीर ने प्रभास का सशय भी नष्ट कर दिया तब उन्होंने भी तीनसौ शिष्यों के साथ दीक्षा ग्रहण की।^{६०}

ये ग्यारह ही विद्वान् दीक्षित होकर भगवान् महावीर के धर्म सघ के गणधर बने। इनके साथ जो-जो शिष्य थे वे उनके सान्निध्य में रहे तथा उनके नौ गण बने। गणों का विस्तृत परिचय अगले प्रकरण में देखना चाहिए।

※ ※

- * तीर्थ-स्थापना
- * राजगृह में धर्मजागृति
- * विदेह की ओर प्रस्थान
- * वत्सदेश में विहार
- * पुनः राजगृह में
- * सिधु सोबीर का ऐतिहासिक प्रवास
- * बाराणसी एवं उसके परिपार्श्व में
- * श्रेणिक की जिज्ञासाएँ
- * आद्रकमुनि द्वारा आखेप परिहार
- * पंचवर्षीय प्रवास
- * श्रमभोपासक कु डकौलिक
- * तहासपुत्र का व्रतग्रहण
- * अतिमुक्त मुनि
- * महाप्रतक का व्रतग्रहण
- * जाम स्कन्दक
- * गोशालक का विद्रोह
- * महाशिलाकटक युद्ध
- * श्रमण केशीकुमार और गौतम
- * तत्त्वचर्चाएँ
- * सोमिल के प्रश्नोत्तर
- * अम्बुष्ठ परिब्राजक
- * गार्गेय्य अनंगार
- * गौतम की जिज्ञासाएँ
- * तत्त्वज्ञ मद्बुद्ध
- * पार्श्वपत्य उदकपेढाल
- * सुदर्शन सेठ की दीक्षा
- * आनन्द की अवधिज्ञान
- * किरातराज की दीक्षा
- * अयतीर्थक और स्थविर
- * पावा में अन्तिम वर्षावास
- * शिष्य परिवार
- * महावीर और बुद्ध के निर्वाण—
पर तुलनात्मक दृष्टि
- * ऐतिहासिक दृष्टि से निर्वाणकाल

तीर्थ-स्थापना

भगवान् महावीर के प्रथम समवसरण में ही पूर्वभारत के ग्यारह महापण्डित अपनी प्रच्छन्न शकाओं का सम्यक् समाधान पाकर अपनी-अपनी शिष्यमण्डली सहित दीक्षित हो गये। अर्थात् एक ही दिन में चार हजार चारसौ शिष्य बन गये।^१

पूर्व पृष्ठों में विस्तार के साथ आर्या चन्दनबाला का वर्णन किया जा चुका है। वह उस समय कौशाम्बी में थी। आकाश मार्ग से देवविमानों को जाते हुए देखकर उसने अनुमान लगाया कि भगवान् को केवलज्ञान हो गया है। उसके मन में सयम लेने की उत्कृष्ट भावना जगी। अवधिज्ञान से देव ने उसकी भावना को जाना और उसे भी समवसरण में ले गया। दीक्षित बनाने के लिए उसने भगवान् से नम्र प्रार्थना की। भगवान् ने उसे दीक्षित किया और साध्वी-समुदाय की उसे प्रमुखा बनाई।^२ आर्या चन्दनबाला ने उस समय किन-किन महिलाओं के साथ सयम ग्रहण किया, यद्यपि उनके नामनिर्देश के साथ सूची प्राप्त नहीं है, तथापि यह सत्य है कि चन्दनबाला के साथ अन्य सैकड़ों व सहस्रों महिलाओं ने भी सयम स्वीकार किया था, जिसके कारण ही भगवान् ने उसे साध्वी सघ की प्रमुखा बनाई। यदि वह उस समय अकेली ही होती तो साध्वीप्रमुखा किस प्रकार होती।

दीक्षा एक क्रांति

आर्या चन्दना की दीक्षा उस युग में एक सामाजिक व धार्मिक क्रांति थी, कारण कि अब तक चली आ रही वैदिक परम्परा में पहले तो नारी को

- १ (क) आवश्यक निर्युक्ति
(ख) विशेषावश्यक भाष्य
(ग) त्रिपिटि० १०।५
- २ (क) महावीर चरिय ८।२५७ (गुणचन्द्र)
(ख) त्रिपिटि० १०।५।१६४

वेदाध्ययन एवं धार्मिक क्रिया-काण्डो से दूर ही रखा गया था ।^१ गृहस्थाश्रम को छोड़कर सन्यास ग्रहण करना तो समाज विरोधी कार्य माना जाता था,^२ यही कारण है कि पूर्व के कितने ही वैदिक आचार्यों ने कुछ स्थितियों में स्त्री को सन्यास ग्रहण की आज्ञा दी थी^३ पर उत्तरवर्ती आचार्यों ने इसका बटकर विरोध किया ।^४ और उसे पाप कर्म की सजा प्रदान की ।^५

तथागत बुद्ध ने जिस समय अपने धर्मचक्र का प्रवर्तन किया था, उस समय केवल भिक्षु सघ की ही स्थापना की थी और उसके विस्तार के लिए ही अथक परिश्रम किया था ।^६ किन्तु उन्होंने भिक्षुणों सघ की स्थापना भिक्षु सघ की स्थापना के पाँच वर्ष बाद अनिच्छापूर्वक की थी । भिक्षु-सघ की स्थापना के पांच वर्ष बाद बुद्ध की मौसी महाप्रजापति गौतमी उनके पास उस समय पहुँची, जब वे कपिलवस्तु के न्यग्रोधाराम में विहार कर रहे थे,

१ देखिए—(क) शतपथ ब्राह्मण १३।२।२०।४

(ख) अश्वतथ धर्म स्त्री—गौतम धर्मसूत्र १८।१

(ग) अश्वतथ स्त्री पुरुष प्रधाना—वासिष्ठ ० ५।१

(घ) महाभारत, अनुशासन पर्व २०।१४

(ङ) मनुस्मृति ६।३

४ उत्तराध्यायन में ६।४२ ब्राह्मण वेपथारी इन्द्र ने नमिराजपि से कहा—राजन् ! गृहवास बोर आश्रम है, तुम इसे छोड़कर दूसरे आश्रम में जाना चाहते हो, यह उचित नहीं—

‘घोरासम चङ्गताण, अन्न पत्थेसि आसम ।

इहेव पोसहरओ, भवाहि मणयाहिवा ॥

प्रस्तुत सम्वाद से स्पष्ट होता है कि न केवल स्थियों के लिए किन्तु पुरुषों के लिए भी गृहस्थाश्रम को ही श्रेष्ठ माना जाता था । वाशिष्ठ धर्म शास्त्रकार ने तो सब आश्रमों में गृहस्थाश्रम की ही श्रेष्ठता प्रतिपादित की है —

चतुर्णामाश्रमाणा तु गृहस्थश्च विशिष्यते ।

—वाशिष्ठ धर्मसूत्र ८।१४

५ महाभारत १२-२४५

६ स्मृतिचन्द्रिका व्यवहार पृ० २५४ में उद्धृत आचार्य यम का मन्तव्य

७ अनिस्मृति १३६-१३७

८ महावग्ग पृ० ४१

उनसे स्त्रियों को प्रव्रज्या देने का अनुरोध किया किन्तु बुद्ध ने उस अनुरोध को स्पष्ट शब्दों में अस्वीकार कर दिया।^९ किन्तु गौतमी निराश नहीं हुई। वह कुछ दिनों के पश्चात् पुनः बुद्ध से मिलने वैशाली गई। इस बार उसने केशों को कटवा लिया था और शरीर पर कापायवस्त्र धारण कर लिये थे, तथा अन्य शाक्यस्त्रियों को भी साथ में ले लिया था। वह कपिल-वस्तु से वैशाली पैदल गई थी।^{१०} गौतमी प्रव्रज्या पाने के पूर्व ही प्रव्रजित व्यक्ति जैसी वेपभूषा धारण कर पैदल इसलिए गई थी कि बुद्ध केवल नारी की शारीरिक दुर्बलता के कारण उसे सघ में प्रवेश देने के अयोग्य न समझे।

गौतमी ने आनन्द को अपने हृदय की बात कही। आनन्द गौतमी की इच्छा को समझ कर, बुद्ध के पास गए और प्रव्रज्या देने का अनुरोध किया, किन्तु बुद्ध ने उस समय भी पुनः अपनी असहमति प्रकट की, तब आनन्द ने बुद्ध को उनके उस सिद्धान्त का, जिसमें स्त्रियों को भी अर्हत् पद पाने का अधिकारी बताया गया था, स्मरण कराते हुए कहा कि गौतमी आपकी अभि-भाविका, पोषिका, क्षीरदायिका है। जननी के मरने के पश्चात् उसने बहुत उपकार किए हैं, अतः स्त्रियों को प्रव्रज्या की अनुमति प्रदान करे।^{११}

आनन्द की अकाट्य तर्कों ने बुद्ध को उलझा दिया। उन्होंने अनिच्छा-पूर्वक सघ में स्त्रियों के प्रवेश का विधान किया। स्त्रियों को प्रव्रज्या और उपसपदा की अनुमति देकर बुद्ध ने आनन्द से कहा कि यदि स्त्रियों को प्रव्रज्या एवं उपसपदा की अनुमति न दी जाती तो ब्रह्मचर्य चिरस्थायी होता,

९ साधु भन्ते, लभेय्य मातुगामो तथागतप्पवेदितं धम्मविनये अगारस्मा अनगारिय पव्वज्जति । 'अल गौतमि, मा ते रुच्चि मातुगामस्स पव्वज्जाति ।

—चुल्लवग्ग पृ० २७३

१० अथ खो महापजापती गौतमी केसं छेदायेत्वा कासायानि अत्यानि वच्छादेत्वा सम्बहुलाहिं साकियानीहिं सद्धिं येन वेसाली तेन पक्कामि ।

—चुल्लवग्ग पृ० ३७३

११ “स चे, भन्ते, भव्वो मातुगामो तथागतप्पवेदिते धम्मविनये अगारस्मा अनगारिय पव्वजित्वा अरहत्तफलं ति सच्छिकातु, वहुपकारा, भन्ते, महापजापती गौतमी माधू, भन्ते, लभेय्य मातुगामो पव्वज्जति ।

—चुल्लवग्ग पृ० ३७४ नालन्दा-देवनागरी पाली ग्रन्थमाला विहार, १९५६

क्योंकि जिस धर्म एवं विनय में स्त्रियाँ प्रव्रज्या नहीं पाती हैं, उसमें ब्रह्मचर्य विरथायी होता है ।^{१२}

जैन परम्परा में स्त्री की प्रव्रज्या के द्वार प्रारम्भ से ही उन्मुक्त थे । भगवान् ऋषभदेव की पुत्रियाँ ब्राह्मी आदि इस अवसर्पिणी कालचक्र की आदि श्रमणी बनी थीं ।^{१३} भगवान् अरिष्टनेमि के युग में तो कर्मयोगी श्री कृष्ण की पद्मावती आदि अनेक महारानियों के प्रव्रज्या लेने का उल्लेख है ।^{१४} नातृधर्मकथा,^{१५} निरयावलिका^{१६} आदि में भी अनेक घटनाये आई हैं । जैन परम्परा ने प्रारम्भ से ही धार्मिक एवं सामाजिक स्तर पर पुरुष और नारी को समान रखा । भगवान् महावीर ने भी नारी जाति की जागृति का एक नया साहसिक कदम प्रस्तुत किया, और आध्यात्मिक उत्क्रान्ति के लिए उनको आह्वान किया ।

जो व्यक्ति श्रमण और श्रमणी के कठोर कटकाकीर्ण महामार्ग को ग्रहण करने में असमर्थ थे, उन्होंने श्रावक-श्राविका के व्रतों को ग्रहण किया ।^{१७} इस प्रकार श्रमण-श्रमणी, श्रावक और श्राविका रूप चतुर्विध तीर्थः^{१८} की स्थापना कर भगवान् तीर्थंकर कहलाए ।

१२ स चे आलन्द नात्रभिस्स मातुगामो पव्वज्ज, चिरिट्ठतिक, आनन्द, ब्रह्म-
चरिय अश्विस्स यस्मिं घम्भविनये लभति मातुगामो पव्वज्ज, त त
ब्रह्मचरिय चिरिट्ठतिक होति ।

—सुल्लवग्ग, पृ० ३७६-३७७

१३ (क) जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति ३

(ख) लेखक का 'ऋषभदेव एक परिशीलन' ग्रन्थ

१४ (क) अन्तकृतदशांग, वर्ग ६, ७, ८

(ख) लेखक का 'भगवान् अरिष्टनेमि और कर्मयोगी श्री कृष्ण एक अनुचिन्तन'
ग्रन्थ ।

१५ नायाधम्मकहा—२।१-२२२

१६ (क) निरयावलिका, वर्ग ४

(ख) आवश्यक चूणि २८६, २८९

१७ कल्पसूत्र, सुवोदिका वृत्ति सू० १३५, पत्र-३५६

१८ (क) तित्थं पुण चाउबन्नाइत्ते समणससो त, समण समणीओ सावया सावियाओ ।

—भगवती २०।८।६८२

उनसे स्त्रियों को प्रव्रज्या देने का अनुरोध किया किन्तु बुद्ध ने उस अनुरोध को स्पष्ट शब्दों में अस्वीकार कर दिया।^९ किन्तु गौतमी निराश नहीं हुई। वह कुछ दिनों के पश्चान् पुनः बुद्ध से मिलने वैशाली गई। इस बार उसने केशों को कटवा लिया था और शरीर पर कापायवस्त्र धारण कर लिये थे, तथा अन्य शाक्यस्त्रियों को भी साथ में ले लिया था। वह कपिल-वस्तु से वैशाली पैदल गई थी।^{१०} गौतमी प्रव्रज्या पाने के पूर्व ही प्रव्रजित व्यक्ति जैसी वेपथूपा धारण कर पैदल इसलिए गई थी कि बुद्ध केवल नारी की शारीरिक दुर्बलता के कारण उसे सघ में प्रवेश देने के अयोग्य न समझे।

गौतमी ने आनन्द को अपने हृदय की बात कही। आनन्द गौतमी की इच्छा को समझ कर, बुद्ध के पास गए और प्रव्रज्या देने का अनुरोध किया, किन्तु बुद्ध ने उस समय भी पुनः अपनी असहमति प्रकट की, तब आनन्द ने बुद्ध को उनके उस सिद्धान्त का, जिसमें स्त्रियों को भी अर्हत् पद पाने का अधिकारी बताया गया था, स्मरण कराते हुए कहा कि गौतमी आपकी अभि-भाविका, पोषिका, क्षीरदायिका है। जननी के मरने के पश्चात् उसने बहुत उपकार किए हैं, अतः स्त्रियों को प्रव्रज्या की अनुमति प्रदान करे।^{११}

आनन्द की अकाट्य तर्कों ने बुद्ध को उलझा दिया। उन्होंने अनिच्छा-पूर्वक सघ में स्त्रियों के प्रवेश का विधान किया। स्त्रियों को प्रव्रज्या और उपसपदा की अनुमति देकर बुद्ध ने आनन्द से कहा कि यदि स्त्रियों को प्रव्रज्या एवं उपसपदा की अनुमति न दी जाती तो ब्रह्मचर्य चिरस्थायी होता,

९ साधु भन्ते, लभेय्य मातुगामो तथागतप्पवेदित धम्मविनये अगारस्मा अनगारिय पव्वज्ज ति । 'अल गोतमि, मा ते रुच्चि मातुगामस्स पव्वज्जा ति ।

—चुल्लवग्ग पृ० २७३

१० अथ खो महापजापती गोतमी केस छेदायेत्वा कासायानि अत्थानि वच्छादेत्वा सम्बहुलाहि साकियानीहि सद्धि येन वेसाली तेन पक्कामि ।

—चुल्लवग्ग पृ० ३७३

११ 'स चे, भन्ते, भब्बो मातुगामो तथागतप्पवेदिते धम्मविनये अगारस्मा अनगारिय पव्वजित्वा अरहत्तफल ति सच्छिकातु, बहूपकारा, भन्ते, महापजापती गोतमी माधू, भन्ते, लभेय्य मातुगामो पव्वज्ज ।

—चुल्लवग्ग पृ० ३७४ नालन्दा-देवनागरी पाली ग्रन्थमाला विहार, १९५६

क्योंकि जिस धर्म एव चिनय मे स्त्रियाँ प्रव्रज्या नहीं पाती हैं, उसमे ब्रह्मचर्य चिरस्थायी होता है ।^{१२}

जैन परम्परा मे स्त्री की प्रव्रज्या के द्वार प्रारंभ से ही उन्मुक्त थे । भगवान् ऋषभदेव की पुत्रियाँ ब्राह्मी आदि इस अवसर्पिणी कालचक्र की आदि श्रमणी बनी थी ।^{१३} भगवान् अरिष्टनेमि के युग मे तो कर्मयोगी श्री कृष्ण की पद्मावती आदि अनेक महारानियों के प्रव्रज्या लेने का उल्लेख है ।^{१४} जातूधर्मकथा,^{१५} निरयावलिका^{१६} आदि मे भी अनेक घटनाये आई हैं । जैन परम्परा ने प्रारंभ से ही धार्मिक एव सामाजिक स्तर पर पुरुष और नारी को समान रखा । भगवान् महावीर ने भी नारी जाति की जाग्रति का एक नया साहसिक कदम प्रस्तुत किया, और आध्यात्मिक उत्क्रान्ति के लिए उनको आह्वान किया ।

जो व्यक्ति श्रमण और श्रमणी के कठोर कटकाकीर्ण महामार्ग को ग्रहण करने मे असमर्थ थे, उन्होने श्रावक-श्राविका के व्रतों को ग्रहण किया ।^{१७} इस प्रकार श्रमण-श्रमणी, श्रावक और श्राविका रूप चतुर्विध तीर्थ^{१८} की संस्थापना कर भगवान् तीर्थंकर कहलाए ।

१२ स चे आनन्द नात्मिस्स मातुगामो पव्वज्ज, चिरट्ठितिक, आनन्द, ब्रह्म-
चरिय अभविस्स यस्मिं धम्मविनये लभति मातुगामो पव्वज्ज, न त
ब्रह्मचरिय चिरट्ठितिक होति ।

—बुल्लवग्ग, पृ० ३७६-३७७

१३ (क) जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति ३

(ख) लेखक का 'ऋषभदेव एक परिशीलन' ग्रन्थ

१४ (क) अन्तकृतदशाग, वर्ग ६, ७, ८

(ख) लेखक का 'भगवान् अरिष्टनेमि और कर्मयोगी श्री कृष्ण एक अनुचिन्तन' ग्रन्थ ।

१५ नायावम्मकहा—२।१-२२२

१६ (क) निरयावलिका, वर्ग ४

(ख) आवश्यक चूर्णि २८६, २८१

१७ कल्पसूत्र, सुवोधिवा वृत्ति सू० १३५, पत्र ३५६

१८ (क) तित्थ पुण चाउव नाइत्ते समणसघो त, समण समणीओ सावया साविधाओ ।

तीर्थ की स्स्थापना होने के पश्चात् भगवान् के जो ग्यारह महापण्डित मूल शिष्य बने थे उन्हें 'उप्पन्ने इ वा, विगमे इ वा, धुवे इ वा'^{१६} इस प्रकार त्रिपदी का ज्ञान दिया।^{१७} यह त्रिपदी वामन के लघु चरण की तरह दिखलाई देने पर भी सम्पूर्ण श्रुतज्ञान को नापने वाली सिद्ध हुई। उन्होंने त्रिपदी के आधार से द्वादशांगी^{१८} की रचना कर अपनी प्रबल प्रतिभा का परिचय दिया। भगवान् ने ग्यारह ही पण्डितों की गणधर के गौरवशाली पद पर प्रतिष्ठा की।

कल्पसूत्र के अनुसार भगवान् महावीर के नौ गण और ग्यारह गणधर थे।^{१९} इसका स्पष्टीकरण कल्पसूत्र की प्राय सभी टीकाओं में तथा आचार्य हेमचन्द्र ने इस प्रकार किया है कि सात गणधरों की सूत्र-वाचना पृथक्-पृथक् थी किन्तु अकम्पित और अचलभ्राता तथा मेतार्य और प्रभास की एक वाचना हुई, इस कारण ग्यारह गणधर और नौ गण हुए।^{२०}

यह भी स्मरण रखना चाहिए कि नौ गणधर तो भगवान् महावीर

(ख) तीर्थं नाम प्रवचन तच्च निराधार न भवति, तेन साधु साध्वी, श्रावक-श्राविकारूप चतुर्वर्णं सघः।

—सत्तरियसय ठाणा वृत्ति १०० द्वार० आ० म०

१६ उप्पन्ने विगए परिणए।

—भगवती ५।६।२२५

२० जाते सघे चतुर्थेव धोव्योत्पादव्ययात्मिकाम्।

इन्द्रर्भति प्रभूताना त्रिपदी व्याहरत् प्रभु ॥

—त्रिपण्डि० १०।५।१६५

२१ (क) महावीर चरिय ८।२५७—(गुण०)

(ख) त्रिपण्डि० १०।५।१६५

(ग) दर्शन-रत्न-रत्नाकर पत्र ४०३।१

२२ तेण कालेण तेण समएण समणस्स भगवओ महावीरस्स नव गणा इक्कारस्स गणहरा होत्था।

—कल्पसूत्र

२३ (क) कल्पसूत्र—सुबोधिकावृत्ति

(ख) महावीर चरिय, गुणचन्द्र ८।२५७

(ग) त्रिपण्डि० १०।५।१७४

के जीवनकाल में ही मुक्त हो गए थे।^{१४} इन्द्रभूति गौतम ने भी भगवान् के निर्वाण के दिन ही केवलज्ञान प्राप्त कर लिया था, अतः सभी गण दीर्घजीवी सुधर्मा के संरक्षण में ही रहे।

जैन परम्परा में गणधरो का एक गौरवपूर्ण पद है और उनका व्यवस्थित दायित्व भी है। बौद्ध परम्परा में गणधर जैसा सुनिश्चित पद नहीं रहा है किन्तु सारिपुत्र, मौद्गल्यायन, आनन्द, उपालि, महाकाश्यप, आज्ञा-कौडिन्य आदि बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। ये सभी बहुत सूक्ष्म-वृक्ष के धनी, विद्वान् और व्याख्याता थे। इनका बौद्ध भिक्षुसंघ में गणधरो जैसा ही गौरव व दायित्व था।^{१५} किन्तु संघ-व्यवस्था की दृष्टि से जो बात निर्ग्रन्थ परम्परा में आई गणधर, गणावच्छेदक आदि पदों की व्यवस्था की गई, वह उस युग में भी एक पूर्ण प्रजातन्त्रीय धर्मसंघ का सुन्दर उदाहरण था।

राजगृह में धर्मजागृति

भगवान् मध्यम पावा से क्रमशः विहार करते हुए अपने धर्मसंघ के साथ मगध की राजधानी राजगृह नगर में पधारे। राजगृह नगर का सांस्कृतिक, राजनैतिक, धार्मिक महत्त्व अनूठा व अपूर्व रहा है, जिसका विस्तार से परिचय परिशिष्ट विभाग में दिया गया है। भगवान् पार्श्वनाथ की परम्परा के बहुत से श्रद्धालु श्रावक वहाँ रहते थे। भगवान् गुणशिलक उद्यान में विराजे, जिसे वर्तमान में 'गुणावा' कहते हैं।^१ भगवान् के आगमन का शुभ संदेश प्राप्त होते ही सम्राट् श्रेणिक सपरिजन वन्दन के लिए पहुँचे। महावीर चरिय, त्रिषण्टि शलाकापुरुष चरित्र^२ आदि के अनुसार भगवान् के

२४ (क) आवश्यक निर्युक्ति

(ख) विशेषण० माष्य

२५ आगम और त्रिपिटक एक अनुशीलन पृ० २४३

१ रायगिहस नगरस्य वहिया उत्तरपुरच्छिमे दिसियाए गुणसिलए नाम वेइए होत्था।

—भगवती १।१।४

२ (क) महावीर चरिय—नेमिचन्द्र १२६४

(ख) श्रुत्वा ता देशना भर्तुं सम्यक्त्वं श्रेणिकोऽश्रयत्।

श्रावकधर्मं त्वमयकुमाराद्या

प्रपेदिरे ॥

—त्रिपिटक० १०।६।३७६

प्रवचन को श्रवण कर श्रेणिक ने सम्यक्त्ववर्तन को प्राप्त किया और अभयकुमार आदि ने श्रावक व्रत ग्रहण किये । श्रेणिक के निर्ग्रन्थ धर्म को स्वीकार करने की बात अनाथी मुनि के प्रसंग में भी आती है । हो सकता है कि उसी का विधिवत् प्रसंग यहाँ पर रहा हो ।

दिगम्बर मान्यता के अनुसार भगवान् महावीर की प्रथम देशना राजगृह के विपुलाचल पर्वत पर श्रावण कृष्णा प्रतिपदा को हुई । मगधराज श्रेणिक सपरिवार उपस्थित हुआ । वह उपासक-सद्य का अग्रणी था और महारानी ज्वेलना उपासिका-सद्य की अग्रणी थी ।^३ पण्डित मुनि श्री कल्याण-विजय जी^४ और पण्डित मुनि श्री इन्द्रविजय जी^५ के अभिमतानुसार इस वर्ष श्रेणिक के पुत्र मेघकुमार व नन्दिपेण ने दीक्षा ग्रहण की । ज्ञातृधर्मकथा,^६ आवश्यक क्षूणि आदि अनेक ग्रन्थों में उनको दीक्षा का सविस्तृत वर्णन है, पर उन्होंने दीक्षा कब ली, यह स्पष्ट वर्णन नहीं है । उनके दीक्षा का प्रसंग इस प्रकार है—

मेघकुमार

मेघकुमार राजा श्रेणिक का पुत्र था । आठ कन्याओं के साथ उसका पाणि-ग्रहण हुआ । भगवान् महावीर के त्याग वैराग्य से ओत-प्रोत प्रवचन को श्रवण कर मेघकुमार के अन्तर्मानस में सयम ग्रहण की भावना उमड़ी । उसने पिता श्रेणिक व माता धारणी से प्रार्थना की—आपने मेरा दीर्घकाल तक लालन-पालन किया है । मेरे कारण आपको बहुत ही श्रम हुआ है, किन्तु मैं ससार के जन्म-जरा के दुःख से ऊब चका हूँ, मेरी भावना भगवान् महावीर के चरणों में सयमधर्म स्वीकार करने की है ।

माता-पिता ने सयम-जीवन की दुष्करता के सम्बन्ध में विविध दृष्टियों से समझाया । किन्तु वह अपने विचारों पर दृढ़ रहा । उसने विविध युक्तियों से उत्तर देकर माता-पिता को आश्वस्त कर दिया कि वह भावुकता व आवेश से साधु नहीं बन रहा है ।

३ भारतीय इतिहास एक दृष्टि डा० ज्योतिप्रसाद जैन, भारतीय ज्ञानपीठ बनारस, पृ० ६५

४ श्रमण भगवान् महावीर, पृ० ७८

५ तीर्थंकर महावीर, भाग २, पृ० १२

६ ज्ञातृधर्मकथा १११

राजा श्रेणिक ने अन्त मे प्रस्ताव रखते हुए कहा कि पुत्र ! मुझे मालूम है कि तू ससार से उद्विग्न हो चुका है। कोई भी ससार का आकर्षण तुझे लुभा नहीं सकता, पर एक मेरी हार्दिक अभिलाषा है, वह तुझे पूर्ण करनी होगी। मेरी हार्दिक इच्छा यह है कि कम-से-कम एक दिन के लिए भी मगध का राज्य भार तू सभाल ले। यदि तू मेरी बात स्वीकार करेगा तो मुझे अपार शान्ति प्राप्त होगी।

श्रेणिक के प्रस्ताव को मेघकुमार ने स्वीकार कर लिया। प्रसन्नता के क्षणों मे राज्याभिषेक किया गया। सर्वत्र आनन्द का पयोधि उछाले मारने लगा। राजा श्रेणिक प्रसन्न था। उन्होंने सस्नेह पुत्र की ओर देखकर कहा—वत्स ! मैं अब तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ।

मेघकुमार ने सविनय निवेदन किया—“पूज्य पिताश्री ! यदि आप मेरे पर प्रसन्न हैं तो कुत्रिकापण से मुझे रजोहरण, पात्र आदि मगवा दीजिए। मैं अब श्रमण बनना चाहता हूँ।” श्रेणिक ने देखा, वस्तुतः इसका वैराग्य-रग पक्का है, वह कभी भी मिटने वाला नहीं है। उन्होंने उसी समय राजकोष से एक लाख स्वर्ण-मुद्रा देकर रजोहरण मगाया और एक लाख स्वर्ण-मुद्रा से पात्र मगवाये। राज्याभिषेक महोत्सव की भांति दीक्षा-महोत्सव भी उत्सव के साथ मनाया गया।

दीक्षा की प्रथम रात

दीक्षा की प्रथम रात मे रात भर उसे नींद नहीं आई। मुनि का जीवन समता और समानता का जीवन है। राजकुमार और दरिद्रकुमार का वहाँ भेद कहाँ ? सबसे लघु होने के कारण मेघ को सब के अन्त मे द्वार के समिकट स्थान मिला। रास्ता ही तो था। सभी साधुओं के आने-जाने का वही एक माग था। किसी के पैर मेघ के शरीर से टकरा जाते, और उसकी झपकती हुई पलके खुल पडती। फिर कुछ नींद आँखों में छाने लगती कि किसी का पैर हाथ की उँगलियों पर टिक जाता, मेघ धीरे से ‘सी’ कर उठता। बार-बार पैरों के लगने से उसके वस्त्र भी मिट्टी और धूल से भर गये थे। फूलों की सुकोमल शय्या पर सोने वाला राजकुमार आज धूल से भरी शय्या पर सो रहा था। बार-बार पैरों की ठोकरे लगने से उसे एक क्षण भी शान्ति से नींद न आ सकी। नींद न आने से उसका सिर भन्ना गया। आँखें लाल सुर्ख हो गईं। सम्पूर्ण शरीर शिथिल पड गया। अन्त मे

प्रवचन को श्रवण कर श्रेणिक ने सम्यक्त्वरत्न को प्राप्त किया और अभयकुमार आदि ने श्रावक व्रत ग्रहण किये । श्रेणिक के निर्ग्रन्थ धर्म को स्वीकार करने की बात अनाजी मुनि के प्रसंग में भी आती है । हो सकता है कि उसी का विधिवत् प्रसंग यहाँ पर रहा हो ।

दिगम्बर मान्यता के अनुसार भगवान् महावीर की प्रथम देशना राजगृह के विपुलाचल पर्वत पर श्रावण कृष्णा प्रतिपदा को हुई । मगधराज श्रेणिक सपरिवार उपस्थित हुआ । वह उपासक-सघ का अग्रणी या ओर महारानी चेलना उपासिका-सघ की अग्रणी थी ।^३ पण्डित मुनि श्री कल्याण-विजय जी^४ और पण्डित मुनि श्री इन्द्रविजय जी^५ के अभिमतानुसार इस वर्ष श्रेणिक के पुत्र मेघकुमार व नन्दिपेण ने दीक्षा ग्रहण की । ज्ञातृधर्मकथा,^६ आवश्यक चूणि आदि अनेक ग्रन्थों में उनकी दीक्षा का सविस्तृत वर्णन है, पर उन्होंने दीक्षा कब ली, यह स्पष्ट वर्णन नहीं है । उनके दीक्षा का प्रसंग इस प्रकार है—

मेघकुमार

मेघकुमार राजा श्रेणिक का पुत्र था । आठ कन्याओं के साथ उसका पाणि-ग्रहण हुआ । भगवान् महावीर के त्याग वैराग्य से ओत-प्रोत प्रवचन को श्रवण कर मेघकुमार के अन्तर्मानस में सयम ग्रहण की भावना उमड़ी । उसने पिता श्रेणिक व माता धारणी से प्रार्थना की—आपने मेरा दीर्घकाल तक लालन-पालन किया है । मेरे कारण आपको बहुत ही श्रम हुआ है, किन्तु मैं ससार के जन्म-जरा के दुःख से ऊब चका हूँ, मेरी भावना भगवान् महावीर के चरणों में सयमवर्म स्वीकार करने की है ।

माता-पिता ने सयम-जीवन की दुष्करता के सम्बन्ध में विविध दृष्टियों से समझाया । किन्तु वह अपने विचारों पर दृढ़ रहा । उसने विविध युक्तियों से उत्तर देकर माता-पिता को आश्वस्त कर दिया कि वह भावुकता व आवेश से साधु नहीं बन रहा है ।

३ भारतीय इतिहास एक दृष्टि डा० ज्योतिप्रसाद जैन, भारतीय ज्ञानपीठ बनारस, पृ० ६५

४ श्रमण भगवान् महावीर, पृ० ७८

५ तीर्थंकर महावीर, भाग २, पृ० १२

६ ज्ञाताधर्मकथा ११

राजा श्रेणिक ने अन्त मे प्रस्ताव रखते हुए कहा कि पुत्र । मुझे मालूम है कि तू ससार से उद्विग्न हो चुका है । कोई भी ससार का आकर्षण तुझे लुभा नहीं सकता, पर एक मेरी हार्दिक अभिलाषा है, वह तुझे पूर्ण करनी होगी । मेरी हार्दिक इच्छा यह है कि कम-से-कम एक दिन के लिए भी मगध का राज्य भार तू सभाल ले । यदि तू मेरी बात स्वीकार करेगा तो मुझे अपार शान्ति प्राप्त होगी ।

श्रेणिक के प्रस्ताव को मेघकुमार ने स्वीकार कर लिया । प्रसन्नता के क्षणो मे राज्याभिषेक किया गया । सर्वत्र आनन्द का पयोधि उछाले मारने लगा । राजा श्रेणिक प्रसन्न था । उन्होंने सस्नेह पुत्र की ओर देखकर कहा—वत्स ! मैं अब तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ ।

मेघकुमार ने सविनय निवेदन किया—“पूज्य पिताश्री ! यदि आप मेरे पर प्रसन्न है तो कुत्रिकापण से मुझे रजोहरण, पात्र आदि मगवा दीजिए । मैं अब श्रमण बनना चाहता हूँ ।” श्रेणिक ने देखा, वस्तुतः इसका वैराग्य-रग पक्का है, वह कभी भी मिटने वाला नहीं है । उन्होंने उसी समय राजकोष से एक लाख स्वर्ण-मुद्रा देकर रजोहरण मगाया और एक लाख स्वर्ण-मुद्रा से पात्र मगवाये । राज्याभिषेक महोत्सव की भांति दीक्षा-महोत्सव भी उत्सव के साथ मनाया गया ।

दीक्षा की प्रथम रात

दीक्षा की प्रथम रात मे रात भर उसे नीद नहीं आई । मुनि का जीवन समता और समानता का जीवन है । राजकुमार और दरिद्रकुमार का वहाँ भेद कहाँ ? सबसे लघु होने के कारण मेघ को सब के अन्त मे द्वार के सन्निकट स्थान मिला । रास्ता ही तो था । सभी साधुओं के आने-जाने का वही एक साग था । किसी के पैर मेघ के शरीर से टकरा जाते, और उसकी झपकती हुई पलके खुल पडती । फिर कुछ नीद आँखो मे छाने लगती कि किसी का पैर हाथ की उँगलियो पर टिक जाता, मेघ धीरे से ‘सी’ कर उठता । बार-बार पैरो के लगने से उसके वस्त्र भी मिट्टी और धूल से भर गये थे । फूलो की सुकोमल शय्या पर सोने वाला राजकुमार आज धूल से भरी शय्या पर सो रहा था । बार बार पैरो की ठोकरे लगने से उसे एक क्षण भी शान्ति से नीद न आ सकी । नीद न आने से उसका सिर भन्ना गया । आँखें लाल सुर्ख हो गई । सम्पूर्ण शरीर शिथिल पड गया । अन्त मे

मेघ का धैर्य काँच के बर्तन की तरह टूटकर बिखरने लगा। कितना कष्ट है श्रमण-जीवन में। जीवन भर यहाँ तो इसी तरह क्रम चलेगा। इसी तरह प्रतिदिन पलके मसलते-मसलते उनीदी रातें बितानी पड़ेगी। मैं ऐसे जीवन को कैसे जी सकूँगा, जिस जीवन में आराम से सोना भी बड़ा नहीं, मैं इस प्रकार का कष्ट जीवन भर नहीं सह सकता। मेघ इन्हीं विचारों में डूबा हुआ रात भर जागता रहा।

प्रातः होते ही चंचलचित्त मेघकुमार भगवान् के चरणों में वेप सौंपकर घर जाने की अनुमति लेने के लिए उपस्थित हुआ। भगवान् ने उद्बोधित किया, मेघ ! क्या तुम साधना के पथ से पीछे हटने का विचार कर रहे हो ! युद्ध के मैदान में पहुँचकर वीर निरन्तर आगे कदम बढ़ाता है, तुम वीर हो, तथापि कायर की तरह पीछे हटना चाहते हो। थोड़े से कष्ट में धैर्य खो बैठे हो। पशु-जीवन में तुमने अपने जीवन पर विजय प्राप्त की, और आज मानव-जीवन को हार रहे हो। लो सुनो, मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जीवन की एक घटना सुनाता हूँ।

मुनि मेघ भगवान् के चरणों में बैठ गया। भगवान् ने कहा—विन्ध्या-चल के सधन जंगलो में सुमेरुप्रभ नाम का एक श्वेत हाथी रहता था। वह राजा के समान था। उसके आश्रित पाचसौ हाथी-हथिनियाँ थी। इस विशाल हस्तिकुल का वह प्रिय नायक और अभिभावक था।

एक बार जंगल में भयंकर आग लगी। हरे-भरे विशाल वृक्ष भी मोमबत्ती की तरह धाय-धाय जल उठे, अग्नि की लपलपाती ज्वालाएँ आकाश को चूमने लगी। आकाश में पक्षी-गण उड़ रहे थे, वे भी उन उठती हुई लपटों व उछलते हुए स्फुलिंगों से भुलस कर भस्म होने लगे। पशुओं की दशा बड़ी दयनीय थी। वे दहकती ज्वालाएँ चारों ओर इस प्रकार फैल रही थी कि मानो साक्षात् यमराज हजारों हाथ फैलाकर ससार को निगलने के लिए मचल रहा हो। सुमेरुप्रभ के यूथ के अनेक हाथी उस दावानल में भुलस गये थे।

दावाग्नि शान्त हुई। इस विनाश-लीला को निहार कर सुमेरुप्रभ हाथी का मन चिन्तित हो उठा। उसे अपने पूर्व-भव की स्मृति उद्बुद्ध हुई। वह उसके पूर्व-भव में हाथी था, पुन-पुन अपने परिवार व अपने जीवन को जलते हुए देखकर वह दावाग्नि से उसकी रक्षा का उपाय सोचने लगा। ऐसा

कौन-सा उपाय हो सकता है, जिससे दावानल की भयंकर लपटें उसका बाल-बाका न कर सकें।

सुमेरुप्रभ ने नदी के किनारे एक विशाल मंडल बनाया। लम्बी दूर तक उसने पेड़, पौधे, झाड़-भुआड़ उखाड़-उखाड़ कर जंगल को बिल्कुल साफ कर लिया। कहीं घास का एक तिनका भी नहीं छोड़ा। इस प्रकार विराट् मंडल का निर्माण कर सुमेरुप्रभ आनन्द से रहने लगा।

पुनः एक बार जंगल में भयंकर दावानल मूलग उठा। जंगल के अन्य प्राणी भी भाग से डूबने के लिए इधर से उधर दौड़ते हुए उस मंडल में आकर एकत्रित होने लगे। हाथी, सिंह, मृग, खरगोश, लोमड़ी वगैरहों को भूलकर अपनी-अपनी जान बचाकर खड़े हो गए। सुमेरुप्रभ भी वहाँ दौड़ा-दौड़ा आया। उसने देखा संपूर्ण मंडल प्राणियों से खचाखच भर गया। वह मंडल के किनारे शान्त भाव से खड़ा हो गया।

उसने स्थान प्राप्त करने के लिए न किसी प्राणी को धकेला और न सताया ही।

दावानल जलता रहा, हरा-भरा वन भस्म होता रहा। एक तरह से प्रलयकाल-सा दृश्य उपस्थित हो रहा था। किन्तु सुमेरुप्रभ के द्वारा बनाया गया वह मंडल पूर्ण सुरक्षित था। दावानल तो क्या, उसकी एक ज्वाला भी उसे स्पर्श नहीं कर सकी। एकाएक सुमेरुप्रभ के शरीर में कहीं खुजली उभरी। उसने अपना आगे का पाँव खुजलाने के लिए ऊपर उठाया, ज्यों ही खुजला कर पैर को पुनः नीचे रखते लगा तो उसने नीचे देखा एक नन्हा-सा खरगोश मृत्यु के भय से थर-थर कांप रहा है। कांपते हुए खरगोश को देखकर हाथी का हृदय पसीज गया। मन में कर्षणा का अनन्त सागर उछालें मारने लगा। उसने अपना पैर नीचे नहीं रखा। अंधर में ही उठाए रहा।

दो दिन और तीन रात दावानल धाय धाय कर जलता रहा। तीसरे दिन दावानल शास्त हुआ। पशु पक्षी सभी अपने आश्रय की ओर लौटने लगे। प्रसन्नमुद्रा में वह खरगोश भी इधर-उधर कुलाचे मार गया।

सुमेरुप्रभ ने भी चलने का विचार किया। उसने नीचे देखा तो स्थान खाली था। पाँव को नीचे रखने के लिए पाँव को सीधा करना बाह्य पर वह अंधर में टिकाये रखने से अकड़ गया था। जोर देकर नीचे रखना चाहता, पर अपने को वह न सभाय सका, घड़ाम से नीचे गिर पड़ा। तीन दिन का

भूखा-प्यासा होने से वह पुन न उठ सका, पर उसके मन में अपूर्व शान्ति थी, क्योंकि उसने एक क्षुद्र जीव पर दया की थी ।

भगवान् महावीर ने मेघमुनि को सम्बोधित कर कहा—मेघ । वह सुमेरुप्रभ हाथी मरकर तू राजकुमार मेघ हुआ है । पशु के जीवन में तूने अपार कष्ट सहनकर हृदय की कृष्णा को उज्जीवित किया था, अब मानव-जीवन में आकर किञ्चित् कष्ट से तू घबरा रहा है ?^७ विराट् महासागर को तूने भुजाओं से तैर लिया, अब किनारे पर आकर थोड़े-से पानी में डूब रहा है ? प्राणी, अज्ञानवश कितनी दारुण वेदना भोगता है । स्वार्थ और लोभ के वशीभूत होकर प्राणों को भी न्योछावर कर देता है । परन्तु उस कष्ट और सहनशीलता का आध्यात्मिक दृष्टि से क्या महत्त्व है । तुम्हें सत्य दृष्टि मिली है, आत्म-बोध भी हुआ है । आध्यात्मिक दृष्टि से समभावपूर्वक सहन किये गये कष्टों का बहुत मूल्य है । ये कष्ट जीवन को पवित्र व निर्मल बनाने वाले हैं, अतः मन को स्थिर करो, और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना में लग जाओ ।

भगवान् की प्रेरणा-प्रद वाणी को श्रवण कर मेघकुमार का हृदय प्रबुद्ध हो उठा । वह साधकजीवन में आने वाले कष्टों से जूझने के लिए तैयार हो गया । विविध प्रकार के तप कर अन्त में विजय नामक अनुत्तर विमान में उत्पन्न हुआ ।^८

नन्द के साथ तुलना

बौद्ध साहित्य में सद्य दीक्षित नन्द का भी मेघकुमार के समान वर्णन मिलता है । दीक्षा लेने के पश्चात् वह अपनी नवविवाहिता पत्नी जनपद-कल्याणी नन्दा का स्मरण कर विचलित हो जाता है । तथागत बुद्ध उसके हृदय की बात को जानते हैं और उसे प्रतिबुद्ध करने के लिए अपने साथ में ले जाते हैं । मार्ग में एक बन्दरी दिखलाई देती है, जिसके कान, नाक और

७ तुमे मेहा । तिरिक्ख जोणियभाव मुवागएण अप्पडिलद्ध सम्मत्त रयण लभेण ।

— ज्ञाताधर्मकथा १।१

८ (क) ज्ञाताधर्मकथा १।१

(ख) त्रिपिटि० १०।६।३६२-४०६

(ग) महावीर चरिय (गुणचन्द्र), प्रस्ताव ८

पूछ कटा हुई थी, जिसके बाल जल गये थे, जिसकी खाल फट गई थी, जिसकी केवल चमड़ी शेष थी और उसमे से रक्त बह रहा था। बुद्ध ने उससे पूछा—क्या तुम्हारी पत्नी, इस बन्दरी से अधिक सुन्दर है ? उसने कहा—हाँ भगवन् ! वह बहुत सुन्दर है।

उमके पश्चात् बुद्ध उसे त्रायस्त्रिंश स्वर्ग मे ले गये। इन्द्र ने अप्सराओं के साथ बुद्ध को नमन किया। अप्सराओं की ओर सकेत कर बुद्ध ने पूछा—क्या इन अप्सराओं से भी जनपदकल्याणी नन्दा अधिक सुन्दर है।

नहीं भगवन् ! इन अप्सराओं के दिव्य रूप के सामने तो जनपदकल्याणी नन्दा उस लुज बन्दरी के समान ज्ञात होती है।

तथागत ने कहा—नन्द ! फिर तुम क्यों विक्षिप्त हो रहे हो ? भिक्षु-धर्म का पालन करो, तुम्हे भी इसी प्रकार की सुन्दर अप्सराएँ मिलेंगी। नन्द फिर से श्रमण-धर्म मे आरुढ़ हुआ, किन्तु उसका वैपयिक लक्ष्य मिटा नहीं। जब सारिपुत्र आदि अस्सी महाश्रावकों (भिक्षुओं) ने उसका उपहास किया कि यह तो अप्सराओं के लिए भिक्षुधर्म का पालन कर रहा है। इस प्रकार सुनकर वह लज्जित हुआ, विषयमुक्त होकर साधना करने लगा और अर्हत् हुआ।^१

समीक्षा

मेघकुमार और नन्द के साधना से विचलित होने के निमित्त सर्वथा पृथक् है, पर घटनाक्रम दोनों मे काफी समान है। भगवान् महावीर मेघकुमार को पूर्वभ्रम की वेदना और मानवजीवन का महत्त्व बताकर उसे समय मे स्थिर करते हैं और तथागत बुद्ध नन्द को आगामी भ्रम के सुख दिखाकर समय मे स्थिर करते हैं। जातकसाहित्य मे वर्णन है कि नन्द भी प्रावर्तन भ्रमो मे हाथी था।^{१०}

१ (क) सुत्तनिपात—अट्ठकथा, पृ० २७२

(ख) धम्मपद-अट्ठकथा, खण्ड १, पृ० ६६-१०५

(ग) जातक स० १८२

(घ) वेरगाथा १५७

१० सङ्गामात्रवार जातक स० १८२ (हिन्दी अनुवाद), खण्ड २, पृ० २४८-२५४

नन्दिषेण

नन्दिषेण भी सम्राट् श्रेणिक का पुत्र था। भगवान् महावीर के उपदेश को सुनकर उसके मन में वैराग्य भावना जगी। उसके प्रशस्त सकल्प का सर्वत्र स्वागत किया गया। सम्राट् श्रेणिक ने भी सहर्ष अनुमति प्रदान की, किन्तु सहसा आकाशवाणी हुई—नन्दिषेण ! अपने निर्णय पर पुनः चिन्तन करो। अभी तक तुम्हारे भोगावली कर्म अवशिष्ट है और वे निकाचित हैं। वे तुम्हें भोगने पड़ेगे। तुम्हारा सकल्प श्रेष्ठ है किन्तु स्मरण रहे कि तुम उन भोग्य कर्मों का कभी भी उपेक्षा नहीं कर सकोगे।

नन्दिषेण भावना के प्रवाह में बह रहा था। देववाणी सुनकर वह मन-ही-मन हँसा। उसने ललकारा, कौन मुझे रोक सकता है। यदि मेरी भावना दृढ़ है तो किसी में साहस नहीं कि वह मुझे विचलित कर सके। चाहे कितना भी गहरा अघकार क्यों न हो, क्या वह जगमगाती ज्योति के सामने टिक सकता है ? मैं साधु बनते ही घोर तपश्चर्या करूँगा, देखूँगा कौन-से कर्म कितने दिन रह पायेंगे, भविष्य वर्तमान पर आधारित है। मैं सावधानी के साथ अपने जीवन की अनमोल घड़ियों को तपश्चर्या के साथ स्वाध्याय, ध्यान और कायोत्सर्ग में नियोजित करूँगा, फिर किसी भी अनिष्ट की आशंका ही नहीं रह सकती।

पुनः आवाज हुई, नन्दिषेण ! अभी तुम मेरी बात को हवा में उड़ा रहे हो, किन्तु मेरी भविष्यवाणी कभी भी मिथ्या नहीं हो सकती। चाहे तुम कितना भी प्रयत्न कर लो।

दृढप्रतिज्ञ नन्दिषेण ने उधर ध्यान नहीं दिया। वह भगवान् महावीर के चरण-कमलों में पहुँचकर श्रमण बन गया।^{११} अनिष्ट की संभावना व्यक्ति को प्रतिक्षण जागरूक रखती है। देव-वाणी को अन्यथा प्रमाणित करने के लिए नन्दिषेण तपस्या में लीन हो गया। उसने अपने दिव्य और भव्य शरीर को तपस्या से अत्यन्त कृश और कान्तिरहित बना दिया। वह केवल अस्थियों का ढाँचा ही रह गया। वह प्रतिपल-प्रतिक्षण एकान्त और शान्त स्थान में बैठकर आत्म स्वरूप का चिन्तन करता। दीर्घ-तपस्या के बाद वह वस्ती में गोचरी के लिए जाता और पुनः शीघ्र आकर आत्म-चिन्तन में

११ (क) आवश्यक चूर्ण पूर्वार्द्ध पत्र ५५६

(ख) आवश्यक हारिभद्राय वृत्ति पत्र ४३०-४३१

तल्लीन हो जाता । उग्र तप-जप की साधना करने से उसे अनेक चामत्कारिक लब्धियाँ उपलब्ध हुई ।

भावी की प्रबलता से कभी कभी व्यक्ति अनालोचित चक्र मे फँस जाता है । एक दिन नन्दिपेण गोचरी के लिए बस्ती मे आये । सयोगवश एक गणिका के भव्य-भवन मे पहुँच गये । ज्यो ही मुनि ने धर्मलाभ की बात कही, त्यो ही गणिका ने मुस्कराते हुए कहा, यहा तो अर्थलाभ की बात है । जिसके पास संपत्ति है, उसे यहा पर सब कुछ मिल सकता है और जो दरिद्र और दीन है उसके लिए यहाँ स्थान नही है और वह मुनि की कृशकाया तथा दीन अवस्था को देखकर खिल-खिलाकर हस पडी ।

नन्दिपेण मुनि को उसका हसना अच्छा नही लगा, उनका अह जागृत हो गया, सोचा- इसने मुझे अभी तक पहचाना नही है । मेरे तप के दिव्य प्रभाव से यह अनभिज्ञ है । समय आ गया है, कुछ मुझे अपना परिचय देना चाहिए । नन्दिपेण मुनि ने भूमि पर पड़े हुए एक तिनके को उठाया । उसे तोड़ा । उसी क्षण स्वर्ण-मुद्राये बरस पडी । बहुमूल्य रत्नो का ढेर हो गया । "लो यह अर्थलाभ" कहकर वे उसी क्षण वेश्यागृह से बाहर निकल गये । वेश्या उस चामत्कारी सन्त को देखकर चकित थी, वह यह समझ ही नही पा रही थी कि यह स्वप्न है या वास्तविकता है । वह शीघ्र ही सभली और मुनि के पीछे-पीछे दौडी । नाथ ! कहाँ जा रहे हो मुझ अवला को छोडकर यदि आपने मुझे त्याग दिया तो मैं मर जाऊंगी । वह विविध प्रकार के हाव-भाव और कटाक्ष करने लगी । यह राग और विराग का स्पष्ट सवर्प था । एक ओर वपौ की कठोर साधना थी, और दूसरी ओर कुछ ही क्षणो का स्नेहपूर्ण मधुर व्यवहार था । नन्दिपेण ने अपनी साधना को विस्मृत कर वेश्या द्वारा रखे गये सहवास के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया । वे उलटे पैरो वेश्या के साथ उसके भवन मे लौट आये । आकर्षण और विकर्षण के भूले मे भूलते हुए उसने उसी समय प्रतिज्ञा की 'प्रतिदिन दस व्यक्तियों को प्रतिबोध देकर प्रव्रत्त्या के लिए भगवान महावीर के समवसरण मे भेजुंगा । जब यह कार्य सम्पन्न न होगा, तब मैं स्वयं पुन दीक्षा ग्रहण करूंगा ।' १२

१२ दशाधिकान् वानुदिन बोधयिष्यामि नो यदि ।

तदात्तास्मे पुनर्दीक्षा प्रतिजामिति चाकृत ॥

नन्दिपेण अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ था, वह प्रतिदिन दस-दस व्यक्तियों को प्रतिबोध देकर भगवान् महावीर के समवसरण में पहुँचाता, और प्रतिज्ञा पूर्ण होने पर भोजन करता ।

एक दिन नन्दिपेण ने प्रतिबोध देकर नौ व्यक्तियों को तैयार किया, पर दसवाँ व्यक्ति अत्यधिक प्रतिबोध देने पर भी दीक्षा के लिए तैयार नहीं हुआ । भोजन का समय हो गया था । वेश्या भोजन के लिए पुनः-पुनः बुलावा भेज रही थी । पर प्रतिज्ञा पूर्ण न होने से वह न उठा । प्रतीक्षा करते-करते वेश्या व्यग्र हो उठी, उसने स्वयं आकर कहा—भोजन ठंडा हो रहा है, आप इतना विलम्ब क्यों कर रहे हैं । नन्दिपेण ने कहा—दसवें व्यक्ति को बिना समझाये मैं भोजन कैसे कर सकता हूँ । भुझलाकर वेश्या के मुँह से सहसा ये शब्द निकल पड़े—ऐसी बात है तो स्वयं ही दसवें क्यों नहीं बन जाते । नन्दिपेण को वेश्या की बात चुभ गई, 'लो यह मैं चला,' वेश्या देखती ही रह गई । महावीर के पास आकर पुनः दीक्षा ग्रहण की, कृत-दोषों की आलोचना कर, उग तप-जप की साधना करते हुए वे आयु पूर्ण कर देव बने ।^{१३}

भगवान् महावीर ने अपना तेरहवा वर्षावास राजगृह में व्यतीत किया, और अनेक जीवों को प्रतिबोध देकर धर्मपथ पर अग्रसर किया ।

विदेह की ओर प्रस्थान

तेरहवा वर्षावास पूर्ण होने पर भगवान् ने अपनी शिष्यमण्डली सहित राजगृह से विदेह की ओर विहार किया । अनेक गाम व नगरों में धर्म की दिव्य ज्योति जगाते हुए ब्राह्मणकुण्ड गाँव में पहुँचे और बहुसाल चैत्य में विराजे । बहुसाल चैत्य ब्राह्मणकुण्ड और क्षत्रियकुण्ड के बीच में था । भगवान् के बहुसाल चैत्य में पवारने के समाचार पवनवेग की तरह दोनों कुण्डपुरों में पहुँचे । हजारों भावुक-भक्त भगवान् के प्रवचन को सुनने के लिए उपस्थित हुए ।

१३ (क) त्रिपिटक १०।६।४३८-४३९

(ख) महावीर चरिय (गुणचन्द्र), प्रस्ताव ८

भगवान् के तात्त्विक व मार्मिक प्रवचन को सुनकर श्रोता आनन्द में झूम उठे। बहुत से श्रोताओं ने धम्मणधम्म स्वीकार किया, बहुतों ने गृहस्थधर्म के नियम ग्रहण किये और बहुत से निर्ग्रन्थ-प्रवचन पर श्रद्धालु हुए।

ऋषभदत्त और देवानन्दा की दीक्षा

ब्राह्मण कुडग्राम में ऋषभदत्त ब्राह्मण रहता था, आचारार्य^१ कल्प-सूत्र^२ और आवश्यक चूर्णि^३ में उसे केवल ब्राह्मण लिखा है परन्तु भगवती-सूत्र^४ में उसे चार वेदों के ज्ञाता के साथ श्रमणोपासक भी लिखा है।

भगवान् महावीर के आगमन की सूचना मिलते ही ऋषभदत्त अपनी पत्नी देवानन्दा के साथ भगवान् को वन्दन के लिए चला, भगवान् को वन्दन कर वह अपने स्थान पर बैठ गया। भगवान् को देखकर देवानन्दा को अपार प्रसन्नता हुई। उसका सारा शरीर रोमाञ्चित हो उठा। उसके स्तनों से दूध की धाराएँ छूटने लगीं। उसके आँखों से आनन्दाश्रु बहने लगे।

देवानन्दा के शरीर में इस प्रकार परिवर्तन को देखकर गौतम ने भगवान् को नमस्कार कर पूछा—“भगवन् ! देवानन्दा आपको देखकर रोमाञ्चित क्यों हो गई है। उसके स्तनों से दूध की धारा क्यों बह निकली ?”

भगवान् ने स्पष्टीकरण करते हुए कहा—“देवानन्दा ब्राह्मणी मेरी माता है। मैं इस देवानन्दा ब्राह्मणी का पुत्र हूँ।”^५ भगवान् महावीर ने गर्भ-परिवर्तन की सारी घटना सुनाई।

१ आचारार्य २। पृ० २४३, बाबू धनपतसिंह

२ कल्पसूत्र, सूत्र ७, पृ० ४३, देवेन्द्रमुनि सम्पादित

३ आवश्यक चूर्णि पूर्वार्द्ध पत्र २३६

४ भगवती १।६।३८०, पत्र० ८३७

५ (क) गोयमा । देवाणदा माहणी भम अम्मया, अह ण देवाणदाए माहणीए अत्तए, तए ण सा देवाणदा माहणी तेण पुब्ब पुत्तसिणेहराणेण आनयपण्हा जाव समुसवियरोमवखा ।

इतने समय तक भगवान् के गर्भ परिवर्तन की बात किसी को ज्ञात नहीं थी। देवानन्दा और ऋषभदत्त के साथ सारी परिपदा आश्चर्यचकित हो गई।^६

उसके पश्चात् भगवान् ने धर्मोपदेश दिया। ऋषभदत्त को ससार से विरक्ति हुई, उन्होंने भगवान् से दीक्षा लेने की अनुमति मागी। भगवान् के द्वारा स्वीकृति प्रदान करने पर वह ईशान कोण में गया, और आभरण, माला, अलंकार सभी उतार कर पञ्चमुष्टि लोच किया। भगवान् के सन्निकट आकर वन्दन कर बोले-भगवन् ! यह ससार जल रहा है। जरा-मरण-रोगादि आपदाओं की भयकर आग से चारों ओर प्रवर्लित हो रहा है। प्रभो ! मुझे इस आग से बचाइए।

भगवान् ने दीक्षा देकर ऋषभदत्त को अपने श्रमणसंघ में मिला दिया। दीक्षा के बाद ऋषभदत्त ने ग्यारह अंगों का अच्छी तरह से अध्ययन किया। छट्ठ, अट्ठम, दशम, आदि अनेक विध तप का अनुष्ठान किया, बहुत वर्षों तक आत्मा को भावित करता हुआ साधु-पर्याय में रमण करता रहा। अन्तिम समय में एक मास की सलेखना और अनशन कर मोक्ष-पद प्राप्त किया।

देवानन्दा भी ऋषभदत्त के साथ ही प्रव्रजित हुई और चन्दनबाला के नेतृत्व में रहकर ग्यारह अंगों का अध्ययन किया। नाना तपस्याओं से अपनी आत्मा को भावित करती हुई सब कर्मों को क्षय कर मुक्त हुई।^७

जमाली-प्रियदर्शना की दीक्षा

क्षत्रिय-कुण्डग्राम में जमाली नामक क्षत्रिय कुमार रहता था। वह अत्यन्त ऐश्वर्यशाली था। वह महावीर की बड़ी बहिन सुदर्शना का पुत्र था।

६ (क) अस्सुयपुण्वे सुणिए को वा नो विम्हय वहइ।

—महावीर चरिय (गुणचन्द्र) २५६

(ख) त्रिपण्टि० १०।८।२

७ (क) भगवती ६।६

(ख) महावीर चरिय (गुणचन्द्र), प्रस्ताव ८, पत्र २५५-२६०

(ग) त्रिपण्टि० १०।८।१-२७

इस कारण वह भगवान् का भानजा था ।^{१८} महावीर की पुत्री प्रियदर्शना का पति था, इस कारण उनका जामाता था ।^{१९}

महावीर चरिय^{१०} और त्रिपष्टि शलाकापुरुष चरित्र^{११} आदि में भगवान् का क्षत्रियकुंड में आने का वर्णन है जबकि भगवती^{१२} में ब्राह्मण-कुण्ड में पधारने का उल्लेख है । हमारी दृष्टि से इसमें विरोध नहीं है, क्योंकि बहुसाल चैत्य दोनों कुण्डों के बीच में था ।

भगवान् के आगमन के समाचार प्राप्त होते ही क्षत्रिय कुमार जमाली भी वन्दनार्थ पहुँचा । महावीर के उपदेश को सुनकर जमाली प्रतिबुद्ध हुआ । उसने महावीर से निवेदन किया—‘भगवन् ! मुझे निर्ग्रन्थ प्रवचन रुचिकर, प्रीतिकर हुआ है, सत्य प्रतीत हुआ है । मैं आगारधर्म से अनगारधर्म में प्रविष्ट होना चाहता हूँ । महावीर ने कहा—‘जहाँ सुहृद् देवानुष्पिया । मा पडिबध करेह’ जैसा सुख हो वैसा करो, विलम्ब मत करो । जमाली अपने राजप्रासाद में आया । अपने मन की बात उसने माता-पिता से निवेदन की । स्नेहाधिक्य के कारण उनके आँखों में से आँसू आ गये । पुत्र को अनेक प्रकार से समझाया किन्तु वह तनिक मात्र भी विचलित नहीं हुआ । अन्त में माता-पिता को आज्ञा लेकर पाँचसौ अन्य क्षत्रिय कुमारों के साथ उसने दीक्षा

८ (क) इहैव भरतक्षेत्रे कुण्डपुर नाम नगरम् । तत्र भगवत श्री महावीरस्य भगिनेयो जामालिनाम राजपुत्र आसीन् ।

—विशेषा० भाष्य, पत्र ६३५

(ख) कुण्डपुर नगर, तत्थ जमाली सामिस्स भाईणज्जो ।

—आवश्यक हारिभट्टीय वृत्ति ३१२

(ग) महावीरस्य भगिनेयो ।

—ठाणाय, उत्तरार्द्ध पत्र ४१०

(घ) उत्तराध्ययन—नेमिचन्द्र वृत्ति ६६

(ङ) उत्तराध्ययन—शान्त्याचार्य वृत्ति १५३

९ (क) तस्य भार्या श्रीमन्महावीरस्य दुहिता ।

—विशेषा० भाष्य सटीक, प० ६३५

(ख) तस्स भज्जा सामिणो धूया ।

—उत्तरा० नेमिचन्द्र वृत्ति ६६

१० महावीर चरिय ८।२६०

११ त्रिपष्टि० १०।८।२८-२९

१२ भगवती श० ६। उ० ३३

ग्रहण की^{१३}। साथ ही उसकी पत्नी और महावीर की पुत्री प्रियदर्शना ने भी एक हजार अन्य क्षत्रिय महिलाओं के साथ दीक्षा ली।^{१४}

आगे चलकर जमाली निहव हुआ, जिसका वर्णन हम यथाप्रसंग करेंगे।

महावीर चरिय^{१५} और त्रिपष्टि शलाकापुरुष^{१६} के अनुसार उस समय क्षत्रियकुण्ड के राजा, भगवान् महावीर के ज्येष्ठ भ्राता नन्दिवर्धन ने भी समवसरण में उपस्थित होकर भगवान् को वन्दन किया।

यह वर्षावास भगवान् ने वैशाली में बिताया।

वत्सदेश में विहार

राजा उदयन

वैशाली का शानदार वर्षावास पूर्ण कर भगवान् महावीर ने वैशाली से वत्सदेश की ओर विहार किया। वत्सदेश की राजधानी कौशाम्बी थी। भगवान् वहाँ चन्द्रावतरण चैत्य में पधारे। उस समय वहाँ पर राजा सहस्रानिक का पौत्र, शतानिक का पुत्र, वैशाली के राजा चेटक की पुत्री मृगावती का आत्मज राजा उदयन शासक था।

राजा उदयन एक ऐतिहासिक व्यक्ति रहा है। जैन, बौद्ध और वैदिक इन तीनों ही परम्पराओं में उसका जीवनवृत्त कुछ परिवर्तन के साथ मिलता है। उसके पास हाथियों की विराट् सेना थी। वह वीणा बजाकर हाथियों को पकड़ा करता था। विपाकसूत्र^१ में उदयन राजा को हिमालय

१३ भगवती शतक ६, उद्दे० ३३

१४ (क) त्रिपष्टि० १०।८।३६

(ख) महावीर चरिय (गुणचन्द्र) ८।२६५

१५ महावीर चरिय (गुणचन्द्र) ८।२६१

१६ स्वामिन समवसृत नृपतिर्नन्दिवर्धन।

ऋद्ध्या महत्या भक्त्या च तत्रोपेयाय वन्दितुम् ॥

—त्रिपष्टि० १०।८।३०

की तरह महान् और प्रतापी बताया है। जैन कथासाहित्य में चण्डप्रद्योत से होने वाले युद्ध का वर्णन विस्तार से आया है।

भगवती^२ में बताया है—भगवान् के कौशाम्बी में पधारने का सम्वाद पाकर राजा उदयन हृष्ट-तुष्ट हुआ। वह कूणिक की तरह साज-सज्जा कर भगवान् के समवसरण में गया। उसके साथ उसकी माता मृगावती और उसकी बुआ श्रमणोपासिका जयन्ती भी थी, और उसका पुत्र भी।

जयन्ती के प्रश्न

जयन्ती साधुओं के लिए प्रथम शय्यातर के रूप में विश्रुत थी।^३ कौशाम्बी में जो नवीन साधु आते, वे सर्वप्रथम जयन्ती के यहाँ पर वसति की याचना करते थे। भगवान् महावीर के धर्मोपदेश को सुनने के पश्चात् श्रमणोपासिका जयन्ती ने भगवान् से प्रश्न पूछे। उसका प्रथम प्रश्न था—

भते ! जीव शीघ्र ही गुरुत्व को कैसे प्राप्त होता है ?

महावीर—जयन्ती ! प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, पैशुन्य, पर-परिवाद, रति-अरति, मायामृषा और मिथ्यादर्शन—ये अठारह दोष हैं, जिनके आसेवन से जीव गुरुत्व को प्राप्त होता है।

जयन्ती—भगवन् ! आत्मा लघुत्व को कैसे प्राप्त होता है ?

महावीर—प्राणातिपात आदि के अनासेवन से आत्मा लघुत्व को प्राप्त होता है। प्राणातिपात आदि की प्रवृत्ति से आत्मा जिस प्रकार ससार को बढ़ाता है, प्रलम्ब करता है, ससार में भ्रमण करता है, उसी प्रकार उसकी निवृत्ति से ससार को घटाता है, ह्रस्व करता है और उसका उत्तलघन भी कर देता है।

जयन्ती—भगवन् ! मोक्ष प्राप्त करने की योग्यता जीव को स्वभाव से प्राप्त होती है या परिणाम से ?

महावीर—मोक्ष प्राप्त करने की योग्यता जीव में स्वभाव से होती है, परिणाम से नहीं।

२ भगवती० शतक १२ उ० २

३ वेसालीसावयाण अरहताण पुच्चसिज्जायरी जयती णाम समणोवासिया होत्था ।

—भगवती० १२, उद्दे० २

जयन्ती—भन्ते ! क्या सभी भवसिद्धिक आत्माए मोक्षगामिनी हं ?

महावीर—हाँ, जो भव-सिद्धिक हे, वे सभी आत्माए मोक्षगामिनी हे ।

जयन्ती—भगवन् ! यदि सभी भव-सिद्धिक जीव मुक्त हो जायेंगे तो फिर क्या ससार उनसे रहित नहीं हो जायेगा ?

महावीर—इस प्रकार नहीं है । सादि तथा अनन्त व दोनों ओर से परिमित तथा दूसरी श्रेणियों से परिवृत्त सर्वाकाश की श्रेणी में से एक-एक परमाणु पुद्गल प्रतिसमय निकालने पर अनन्त उत्सर्पिणी-अवसर्पिणी व्यतीत हो जाये तथापि वह श्रेणी रिक्त नहीं होती । इसी प्रकार भव-सिद्धिक जीवों के मुक्त होने पर भी यह ससार उनसे रिक्त नहीं होगा ।

जयन्ती—भन्ते ! जीव सोता हुआ अच्छा है या जागता हुआ ?

महावीर—कितनेक जीवों का सोना अच्छा है और कितनेक जीवों का जागना अच्छा है ।

जयन्ती—भगवन् ! यह कैसे ?

महावीर—जयन्ती ! जो जीव अधार्मिक है, अधर्म का अनुसरण करते हैं, जिनको अधर्म ही प्रिय है, जो अधर्म की ही व्याख्या करते हैं, जो अधर्म के ही प्रेक्षक हैं, अधर्म में ही आसक्त हैं, अधर्म में ही हर्षित हैं और जो अधर्म से ही अपनी जीविका चलाते हैं उनका सोना ही अच्छा है । ऐसे जीव जहाँ तक सोते रहते हैं तो प्राण-भूत-जीव-सत्त्व समुदाय के शोक और परिताप का कारण नहीं बनते हैं । ऐसे जीव सोते रहते हैं तो उनकी अपनी और दूसरों की बहुत-सी अधार्मिक सयोजना नहीं होती, अतः ऐसे जीवों का सोना ही अच्छा है ।

और हे जयन्ती ! जो जीव धार्मिक धर्मानुरागी, धर्मप्रिय, धर्म-व्याख्याता, धर्मप्रेक्षक, धर्म में हर्षित, और धर्मजीवी हैं उनका जागना ही अच्छा है । ऐसे जीव जब तक जागते रहते हैं, तब तक बहुत सारे प्राणियों के अद्भुत और अपरिताप के लिए कार्य करते हैं । ऐसे जीव जागृत हो तो अपने और दूसरों के लिए धार्मिक सयोजना में निमित्त बनते हैं, अतः उनका जागते रहना श्रेष्ठ है ।

इस दृष्टि से कितने ही जीवों का सोते रहना अच्छा है तो कितने ही जीवों का जागते रहना अच्छा है ।

जयन्ती—जीवों की दुर्बलता अच्छी है या सबलता अच्छी है ।

महावीर कितने ही जीवो की सबलता अच्छी है और कितने ही जीवो की दुर्बलता अच्छी है ।

जयन्ती - भन्ते ! यह कैसे ?

महावीर—जो जीव अधार्मिक है और अधर्म से ही जीविकोपार्जन करते है, उनकी दुर्बलता अच्छी है । क्योंकि उनकी वह दुर्बलता अन्य प्राणियों के लिए दुःख का निमित्त नहीं बनती है । जो जीव धार्मिक है उनका सबल होना अच्छा है ।

जयन्ती—क्षमाश्रमण 'जीवो का दक्ष होना अच्छा है या आलसी होना ?

महावीर—कितने ही जीवो का उद्यमी होना अच्छा है और कितने ही जीवो का आलसी होना अच्छा है ।

जयन्ती—क्षमाश्रमण ! यह कैसे ?

महावीर—जो जीव अधार्मिक है और अवर्मानुसार ही विचरण करते है, उनका आलसी होना ही अच्छा है । जो जीव धर्मचरण करते है उनका उद्यमी होना अच्छा है, क्योंकि धर्मपरायण जीव सावधान ही होता है और वह आचार्य, उपाध्याय, स्थविर, तपस्वी, ग्लान, शौच, गण, सघ और साधार्मिक की वैयावृत्त्य करता है ।

जयन्ती—श्रोत्रेन्द्रिय के वशीभूत जीव क्या कर्म बाधता है ?

महावीर—केवल श्रोत्रेन्द्रिय के नहीं, अपितु पाचो ही इन्द्रियो के वशीभूत होकर जीव ससार मे भ्रमण करता है ।

श्रमणोपासिका जयन्ती महावीर से अपने प्रश्नो का समाधान पाकर बहुत हर्षित हुई । जीवाजीव की विभक्ति को जानकर उसने महावीर के चरणो मे प्रद्वज्या ग्रहण की ।^४

सुमनोभद्र व सुप्रतिष्ठ की दीक्षा

कोशाम्बी से विहार कर भगवान् श्रावस्ती पधारे । उस समय सुमनोभद्र और सुप्रतिष्ठित ने दीक्षा ली । दीर्घकाल तक समय पालन कर अन्त-समय मे सुमनोभद्र ने 'राजगृह के विपुलाचल पर अनशनपूर्वक मुक्ति प्राप्त की । सुप्रतिष्ठित मुनि ने भी सत्ताईस वर्ष तक समय पालन कर विपुलगिरि पर सिद्धि प्राप्त की ।^५

^४ भगवती सूत्र० श, १२ उद्द० २

^५ अन्तगढ अणुत्तरोववाइयदसाओ, पृ० ३४ (एन० पी० वैद्य सम्पादित)

गृहपति आनन्द

ग्रामानुग्राम विहार करते हुए भगवान् वाणिज्यग्राम पधारे। सम-वसरण लगा। राजा जितशत्रु और हजारो की सख्या मे जनता दर्शनार्थ व उपदेश श्रवणार्थ आई। नगर मे अद्भुत चहल-पहल थी। गृहपति आनन्द ने भी महावीर के शुभागमन का सवाद सुना। वह बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने स्नान किया, बुद्ध वस्त्र पहने और आभूषणो से सुसज्जित हो, वाणिज्यग्राम के मध्य से पैदल चला। उसके छत्र पर कोरट की माला लगी हुई थी। वह द्युतिपलाश चैत्य मे पहुँचा, जहा पर भगवान् महावीर ठहरे हुए थे। तीन बार आदक्षिणा-प्रदक्षिणापूर्वक उसने वन्दना की, परिपद् के साथ वह भी उपदेश श्रवण मे लीन हो गया। उपदेश श्रवण कर जनता अपने स्थान पर चली गई। आनन्द बहुत ही प्रसन्न हुआ, उसने कहा—भगवन् ! मैं निर्ग्रन्थ-प्रवचन मे श्रद्धाशील हूँ। निर्ग्रन्थ-प्रवचन मे मेरी श्रद्धा और रुचि है। जैसा आपने कहा—वह पूण सत्य है। आपके पास बहुत से राजा, युवराज, सेना-पति, नगर-रक्षक, माण्डलिक, कौटुम्बिक, श्रेष्ठी, सार्थवाह, मुण्डित होकर आगार धर्म से अनगार धर्म को ग्रहण करते हैं। मैं श्रमण जीवन की कठोर चर्या का पातन करने मे असमर्थ हूँ, इसलिए गृहस्थ-धर्म के द्वादश व्रत ग्रहण करना चाहता हूँ।

महावीर ने कहा—जैसा सुख हो, वैसा करो, किन्तु श्रेय मे विलम्ब न करो।

आनन्द का व्रतग्रहण

आनन्द गाथापति ने बारह व्रत ग्रहण करते हुए निवेदन किया—भगवन् मैं दो करण और तीन योगसे स्थूल प्राणातिपात, स्थूल मृषावाद व स्थूल अदत्ता-दान का प्रत्याख्यान करता हूँ। शिवानन्दा के अतिरिक्त सभी महिलाओ मे मेरी मातृ-दृष्टि होगी। इच्छा-परिमाण व्रत के अन्तर्गत निधान मे चार हिरण्यकोटि, वृद्धि (व्याज) मे प्रयोजित, चार हिरण्यकोटि और धन-धान्य आदि के प्रविस्तार मे प्रयोजित चार हिरण्यकोटि के अतिरिक्त धनसंग्रह का त्याग करता हूँ। चार व्रज से अधिक नहीं रखूँगा। क्षेत्र-भूमि मे पाँचसौ हल से अधिक नहीं रखूँगा। पाँचसौ शकट प्रदेशान्तर मे जाने हेतु और पाँचसौ शकट घर कार्य के लिए, इस प्रकार एक हजार से अधिक शकट नहीं रखूँगा। चार वाहन (जहाज) प्रदेशान्तर मे जाने के लिए और चार वाहन गृहकार्य के

लिए, इस प्रकार आठ से अधिक वाहन नहीं रखूँगा। स्नान करने के पश्चात् शरीर पोछने के लिए गन्ध-काषायित वस्त्र का त्याग करता हूँ। मधु-यष्टि के अतिरिक्त दातुन का त्याग करता हूँ। क्षीरामलक के अतिरिक्त सभी फलों का त्याग करता हूँ। शतपाक और सहस्रपाक तेल को छोड़कर शेष अभ्यगविधि का प्रत्याख्यान करता हूँ। सुगन्धि-गन्ध के अतिरिक्त अन्य उद्वर्तन (उबटन) विधि का त्याग करता हूँ। आठ औष्टिक (घड़ा) पानी के अतिरिक्त अधिक पानी से स्नान का प्रत्याख्यान करता हूँ। एक क्षौम युगल को छोड़कर शेष सभी वस्त्रों का प्रत्याख्यान करता हूँ। अगर, कु कुम, चदन, आदि के अतिरिक्त मैं सभी विलेपन विधि का प्रत्याख्यान करता हूँ। एक शुद्ध पद्म और मालती की माला के अतिरिक्त शेष पुष्पविधि का प्रत्याख्यान करता हूँ। एक कार्णिक्य (कान का आभूषण) और नाम-मुद्रिका के अतिरिक्त अन्य आभूषणों का त्याग करता हूँ। अगर, तुल्यक धूपों को छोड़कर शेष सभी धूमविधि का त्याग करता हूँ। काष्ठपेया के अतिरिक्त शेष सभी पेय-विधि का त्याग करता हूँ। घृतपुष्प और खण्डखज्ज को छोड़कर अन्य भक्ष्य-विधि का त्याग करता हूँ। कलम शालि को छोड़कर अन्य सभी ओदनविधि का परित्याग करता हूँ। कलाय सूप और मूग-माप के सूप के अतिरिक्त शेष सभी सूपों का त्याग करता हूँ। शरदऋतु के घी के अतिरिक्त शेष सभी घृतों का त्याग करता हूँ। 'चक्षू, सुत्थिय तथा मडुक्किय के अतिरिक्त सभी शाको का प्रत्याख्यान करता हूँ। सेधाम्ल और दालिकाम्ल के अतिरिक्त सभी भोजनविधि का प्रत्याख्यान करता हूँ। एक अन्तरिक्षोदक पानी के अतिरिक्त शेष सभी पानी का त्याग करता हूँ। पद्म सौगन्धिक ताम्बूल के अतिरिक्त शेष सभी मुखवास विधि का प्रत्याख्यान करता हूँ। अपध्याना-चरित, प्रमादाचरित, हिंस्रप्रदान, पापकर्म का उपदेश, इस प्रकार चार प्रकार के अनर्थदण्ड का प्रत्याख्यान करता हूँ।

भगवान् महावीर ने कहा—आनन्द ! जीवाजीव की विभक्ति के शाता व अपनी मर्यादा में विहरण करने वाले भ्रमणोपासक को व्रतों के अति-चार भी जानना चाहिए और उनका परिहार करते हुए ही आचरण करना चाहिए।

अभिग्रह

भगवान् महावीर ने आनन्द की जिज्ञासा पर अतिचारों का विस्तार से निरूपण किया। आनन्द ने पञ्च अणुव्रत और सप्त शिक्षाव्रत ग्रहण किये। आनन्द ने एक अभिग्रह ग्रहण करते हुए सनम्र निवेदन किया—भगवन् !

आज से मैं इतर तैर्थिकों को, इतर तैर्थिकों के देवताओं व इतर तैर्थिकों द्वारा स्वीकृत अरिहत चैत्यों को नमस्कार नहीं करूंगा। उनके द्वारा वार्ता का आरंभ न होने पर उनसे वार्तालाप करना, पुनः पुनः वार्तालाप करना, गुरु-बुद्धि से उन्हें अशन, पान, खादिम, स्वादिम आदि प्रदान करना मुझे नहीं कल्पता है। भगवन्। प्रस्तुत अभिग्रह में मेरे छह अपवाद होंगे—(१) राजा, (२) गण, (३) बलवान्, (४) देवताओं के अभियोग से (५) गुरु आदि के निग्रह से और (६) अरण्य आदि का प्रसंग उपस्थित होने पर मुझे दान देना कल्पता है।

अपनी भव्य-भावना व्यक्त करते हुए आनन्द ने कहा—‘भगवन्। निर्ग्रन्थों को प्रासुक व एषणीय, अशन, पान, खादिम, स्वादिम, वस्त्र, कम्बल, प्रतिग्रह (पात्र), पादप्रोज्झन, पीठ, फलक, शय्या, सस्तारक, औषध, भोजन का प्रतिलाभ करना मुझे कल्पता है।

अभिग्रह ग्रहण करने के पश्चात् आनन्द ने बहुत सी जिज्ञासाये प्रस्तुत की और तत्त्व को हृदयगम कर और भगवान को वन्दन कर अपने घर पर आया। अत्यन्त प्रसन्न होकर अपनी धर्मपत्नी शिवानन्दा से कहने लगा—श्रमण भगवान् महावीर के समीप मैंने धर्म को सुना है, वह धर्म मुझे बहुत ही इष्ट है। वह मुझे बहुत ही रुचिकर प्रतीत हुआ। सुभगे! तुम भी जाओ, भगवान को वन्दन-नमस्कार करो और उनसे पाँच अनुव्रत, और सात शिक्षा व्रत रूप गृहस्थ धर्म स्वीकार करो।

पति के आदेश को पाकर शिवानन्दा बहुत ही प्रसन्न हुई। उसने स्नान कर अल्प भार व बहुमूल्य वस्त्राभरण पहने और दासियों के परिकर से घिरी, द्रुतगामी सुन्दर श्रेष्ठ धार्मिक यान पर आरूढ होकर द्युतिपलाश चैत्य में भगवान् महावीर के समवसरण में पहुँची, भगवान् के उपदेश को सुनकर आनन्दित हुई। भगवान् से द्वादश व्रत रूप गृहस्थधर्म स्वीकार कर वह अपने आवास लौट आई।

इन्द्रभूति गौतम ने भगवान से प्रश्न किया—भगवन्। क्या श्रमणोपासक आनन्द आपके समीप प्रव्रजित होने में समर्थ है।

भगवान् ने उत्तर में कहा—गौतम। ऐसा नहीं है। श्रमणोपासक आनन्द बहुत वर्षों तक श्रावक पर्याय का पालन करेगा और अनशनपूर्वक शरीर त्यागकर सौधर्मकल्प में अरुणाभ विमान में चार पल्योपम की स्थिति में उत्पन्न होगा।

भगवान् ने अपना पन्दरहवा वर्षावास वाणिज्यगाँव में व्यतीत किया।

पुनः राजगृह में

काल के सम्बन्ध मे प्रश्न

वाणिज्यगाँव का वर्षावास पूर्ण होने के पश्चात् भगवान ने मगधदेश की ओर विहार किया। ग्रामानुग्राम होते हुए राजगृह के गुणशिलक चैत्य मे पधारे। सभी धर्मोपदेश सुनने के लिए पहुँचे।

उस समय इन्द्रभूति गौतम ने काल के सम्बन्ध मे जिज्ञासा प्रस्तुत की—भगवन्! एक मुहूर्त मे कितने उच्छ्वास होते हैं ?

महावीर—असंख्यात समयों का समुदाय एक आवलिका है। संख्यात आवलिकाओं का उच्छ्वास और निश्वास होता है। पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति के श्वासोच्छ्वास को 'प्राण' कहते हैं। सात प्राणों का एक स्तोक होता है, सात स्तोको का एक लव होता है और ७७ लव का एक मुहूर्त होता है। इस प्रकार एक मुहूर्त के ३७७३ श्वासोच्छ्वास होते हैं।

तीस मुहूर्तों का एक अहोरात्र होता है।

पन्द्रह अहोरात्र का एक पक्ष होता है।

दो पक्ष का एक मास है।

दो मास की एक ऋतु होती है।

तीन ऋतुओं का एक अयन होता है।

दो अयन का एक सवत्सर (वर्ष) होता है।

पाँच सवत्सर का एक युग होता है।

बीस युग का सौ वर्ष होता है।

दस सौ वर्ष का एक हजार वर्ष होता है।

सौ हजार वर्ष का एक लाख वर्ष होता है।

चौरासी लाख वर्ष का एक पूर्वा ग होता है।

चौरासी लाख पूर्वा ग का एक पूर्व है।

चौरासी लाख पूर्व का एक त्रुटिताग होता है।

चौरासी लाख त्रुटिताग का एक त्रुटित होता है।

चौरासी लाख त्रुटित का एक अडडाग है।

चौरासी लाख अडडाग का एक अडड होता है।

चौरासी लाख अडड का एक अववाग होता है।

चौरासी लाख अववाग का एक अवव होता है।

चौरासी लाख अवव का एक हूहकाग होता है।

आज से मैं इतर तैर्थिको को, इतर तैर्थिको के देवताओ व इतर तैर्थिको द्वारा स्वीकृत अरिहत चैत्यो को नमस्कार नहीं करूंगा। उनके द्वारा वार्ता का आरंभ न होने पर उनसे वार्तालाप करना, पुन पुन वार्तालाप करना, गुरु-बुद्धि से उन्हें अशन, पान, खादिम, स्वादिम आदि प्रदान करना मुझे नहीं कल्पता है। भगवन्! प्रस्तुत अभिग्रह मे मेरे छह अपवाद होंगे—(१) राजा, (२) गण, (३) बलवान्, (४) देवताओ के अभियोग से (५) गुरु आदि के निग्रह से और (६) अरण्य आदि का प्रसंग उपस्थित होने पर मुझे दान देना कल्पता है।

अपनी भव्य-भावना व्यक्त करते हुए आनन्द ने कहा—‘भगवन्! निग्रन्थो को प्रासुक व एणणीय, अशन, पान, खादिम, स्वादिम, वस्त्र, कम्बल, प्रतिग्रह (पात्र), पादप्रोज्ज्वलन, पीठ, फलक, शय्या, सस्तारक, औषध, भैषज का प्रतिलाभ करना मुझे कल्पता है।

अभिग्रह ग्रहण करने के पश्चात् आनन्द ने बहुत-सी जिज्ञासाये प्रस्तुत की और तत्त्व को हृदयगम कर और भगवान् को वन्दन कर अपने घर पर आया। अत्यन्त प्रसन्न होकर अपनी धर्मपत्नी शिवानन्दा से कहने लगा—श्रमण भगवान् महावीर के समीप मैंने धर्म को सुना है, वह धर्म मुझे बहुत ही इष्ट है। वह मुझे बहुत ही रुचिकर प्रतीत हुआ। सुभगे! तुम भी जाओ, भगवान् को वन्दन-नमस्कार करो और उनसे पाँच अणुव्रत, और सात शिक्षा व्रत रूप गृहस्थ धर्म स्वीकार करो।

पति के आदेश को पाकर शिवानन्दा बहुत ही प्रसन्न हुई। उसने स्नान कर अल्प भार व बहुमूल्य वस्त्राभरण पहने और दासियों के परिकर से घिरी, द्रुतगामी सुन्दर श्रेष्ठ धार्मिक यान पर आरूढ़ होकर द्युतिपलाश चैत्य में भगवान् महावीर के समवसरण में पहुँची, भगवान् के उपदेश को सुनकर आनन्दित हुई। भगवान् से द्वादश व्रत रूप गृहस्थधर्म स्वीकार कर वह अपने आवास लौट आई।

इन्द्रभूति गौतम ने भगवान् से प्रश्न किया—भगवन्! क्या श्रमणोपासक आनन्द आपके समीप प्रव्रजित होने में समर्थ है।

भगवान् ने उत्तर में कहा—गौतम! ऐसा नहीं है। श्रमणोपासक आनन्द बहुत वर्षों तक श्रावक-पर्याय का पालन करेगा और अनशनपूर्वक शरीर त्यागकर सौधर्मकल्प में अरुणाभ विमान में चार पल्योपम की स्थिति में उत्पन्न होगा।

भगवान् ने अपना पन्दरहवा वर्षावास वाणिज्यगाँव में व्यतीत किया।

पुनः राजगृह मे

काल के सम्बन्ध मे प्रश्न

बाणिज्यगाँव का वर्षावास पूर्ण होने के पश्चात् भगवान ने मगधदेश की ओर विहार किया । ग्रामानुग्राम होते हुए राजगृह के गुणशिलक चैत्य मे पधारे । सभी धर्मोपदेश सुनने के लिए पहुँचे ।

उस समय इन्द्रभूति गौतमने काल के सम्बन्ध मे जिज्ञासा प्रस्तुत की — भगवन् ! एक मुहूर्त मे कितने उच्छ्वास होते हैं ?

महावीर—असंख्यात समयो का समुदाय एक आवलिका है । संख्यात आवलिकाओ का उच्छ्वास और निश्वास होता है । पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति के श्वासोच्छ्वास को 'प्राण' कहते हैं । सात प्राणो का एक स्तोक होता है, सात स्तोको का एक लव होता है और ७७ लव का एक मुहूर्त होता है । इस प्रकार एक मुहूर्त के ३७७२ श्वासोच्छ्वास होते हैं ।

तीस मुहूर्तों का एक अहोरात्र होता है ।

पन्द्रह अहोरात्र का एक पक्ष होता है ।

दो पक्ष का एक मास है ।

दो मास की एक ऋतु होती है ।

तीन ऋतुओ का एक अयन होता है ।

दो अयन का एक सवत्सर (वर्ष) होता है ।

पाँच सवत्सर का एक युग होता है ।

बीस युग का सौ वर्ष होता है ।

दस सौ वर्ष का एक हजार वर्ष होता है ।

सौ हजार वर्ष का एक लाख वर्ष होता है ।

चौरासी लाख वर्ष का एक पूर्वा ग होता है ।

चौरासी लाख पूर्वा ग का एक पूर्व है ।

चौरासी लाख पूर्व का एक त्रुटिताग होता है ।

चौरासी लाख त्रुटिताग का एक त्रुटित होता है ।

चौरासी लाख त्रुटित का एक अडडाग है ।

चौरासी लाख अडडाग का एक अडड होता है ।

चौरासी लाख अडड का एक अववाग होता है ।

चौरासी लाख अववाग का एक अवव होता है ।

चौरासी लाख अवव का एक हूहकाग होता है ।

आज से मैं इतर तैर्थिको को, इतर तैर्थिको के देवताओ व इतर तैर्थिको द्वारा स्वीकृत अरिहत चैत्यो को नमस्कार नहीं करूंगा। उनके द्वारा वार्ता का आरम्भ न होने पर उनसे वार्तालाप करना, पुन पुन वार्तालाप करना, गुरु-बुद्धि से उन्हें अशन, पान, खादिम, स्वादिम आदि प्रदान करना मुझे नहीं कल्पता है। भगवन्। प्रस्तुत अभिग्रह मे मेरे छह अपवाद होंगे—(१) राजा, (२) गण, (३) बलवान्, (४) देवताओ के अभियोग से (५) गुरु आदि के निग्रह से और (६) अरण्य आदि का प्रसंग उपस्थित होने पर मुझे दान देना कल्पता है।

अपनी भव्य-भावना व्यक्त करते हुए आनन्द ने कहा—‘भगवन्। निग्रन्थो को प्रासुक व एणणीय, अशन, पान, खादिम, स्वादिम, वस्त्र, कण्वल, प्रतिग्रह (पात्र), पादप्रोज्झन, पीठ, फलक, शय्या, सस्तारक, औषध, भैषज का प्रतिलाभ करना मुझे कल्पता है।

अभिग्रह ग्रहण करने के पश्चात् आनन्द ने बहुत-सी जिज्ञासाये प्रस्तुत की और तत्त्व को हृदयगम कर और भगवान् को वन्दन कर अपने घर पर आया। अत्यन्त प्रसन्न होकर अपनी धर्मपत्नी शिवानन्दा से कहने लगा—श्रमण भगवान् महावीर के समीप मैंने धर्म को सुना है, वह धर्म मुझे बहुत ही इष्ट है। वह मुझे बहुत ही रुचिकर प्रतीत हुआ। सुभगे। तुम भी जाओ, भगवान् को वन्दन-नमस्कार करो और उनसे पाँच अणुव्रत, और सात शिक्षा व्रत रूप गृहस्थ धर्म स्वीकार करो।

पति के आदेश को पाकर शिवानन्दा बहुत ही प्रसन्न हुई। उसने स्नान कर अल्प भार व बहुमूल्य वस्त्राभरण पहने और दासियों के परिकर से घिरी, द्रुतगामी सुन्दर श्रेष्ठ धार्मिक यान पर आरूढ़ होकर द्युतिपलाश चैत्य मे भगवान् महावीर के समवसरण मे पहुँची, भगवान् के उपदेश को सुनकर आनन्दित हुई। भगवान् से द्वादश व्रत रूप गृहस्थधर्म स्वीकार कर वह अपने आवास लौट आई।

इन्द्रभूति गौतम ने भगवान् से प्रश्न किया—भगवन्। क्या श्रमणोपासक आनन्द आपके समीप प्रव्रजित होने मे समर्थ है।

भगवान् ने उत्तर मे कहा—गौतम। ऐसा नहीं है। श्रमणोपासक आनन्द बहुत वर्षों तक श्रावक-पर्याय का पालन करेगा और अनशनपूर्वक शरीर त्यागकर सौषर्मकल्प मे अरुणाभ विमान मे चार पत्योपम की स्थिति से उत्पन्न होगा।

भगवान् ने अपना पन्दरहवा वर्षावास वाणिज्यगाँव मे व्यतीत किया।

पुनः राजगृह में

काल के सम्बन्ध मे प्रश्न

वाणिज्यगाँव का वर्षावास पूर्ण होने के पश्चात् भगवान ने मगधदेश की ओर विहार किया। ग्रामानुग्राम होते हुए राजगृह के गुणशिलक चैत्य मे पधारे। सभी धर्मोपदेश सुनने के लिए पहुँचे।

उस समय इन्द्रभूति गौतम ने काल के सम्बन्ध मे जिज्ञासा प्रस्तुत की—भगवन् ! एक मुहूर्त मे कितने उच्छ्वास होते है ?

महावीर—असंख्यात समयो का समुदाय एक आवलिका है। संख्यात आवलिकाओ का उच्छ्वास और निश्वास होता है। पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति के श्वासोच्छ्वास को 'प्राण' कहते है। सात प्राणो का एक स्तोक होता है, सात स्तोको का एक लव होता है और ७७ लव का एक मुहूर्त होता है। इस प्रकार एक मुहूर्त के ३७७३ श्वासोच्छ्वास होते है।

तीस मुहूर्तो का एक अहोरात्र होता है।

पन्द्रह अहोरात्र का एक पक्ष होता है।

दो पक्ष का एक मास है।

दो मास की एक ऋतु होती है।

तीन ऋतुओ का एक अयन होता है।

दो अयन का एक सवत्सर (वर्ष) होता है।

पाँच सवत्सर का एक युग होता है।

बीस युग का सौ वर्ष होता है।

दस सौ वर्ष का एक हजार वर्ष होता है।

सौ हजार वर्ष का एक लाख वर्ष होता है।

चौरासी लाख वर्ष का एक पूर्वा ग होता है।

चौरासी लाख पूर्वा ग का एक पूर्व है।

चौरासी लाख पूर्व का एक त्रुटिताग होता है।

चौरासी लाख त्रुटिताग का एक त्रुटित होता है।

चौरासी लाख त्रुटित का एक अडडाग है।

चौरासी लाख अडडाग का एक अडड होता है।

चौरासी लाख अडड का एक अववाग होता है।

चौरासी लाख अववाग का एक अवव होता है।

चौरासी लाख अवव का एक हूँकाग होता है।

आज से मैं इतर तैर्थिकों को, इतर तैर्थिकों के देवताओं व इतर तैर्थिकों द्वारा स्वीकृत अरिहत्त चैत्यों को नमस्कार नहीं करूँगा। उनके द्वारा वार्ता का आरम्भ न होने पर उनसे वार्तालाप करना, पुनः पुनः वार्तालाप करना, गुरु-बुद्धि से उन्हें अशन, पान, खादिम, स्वादिम आदि प्रदान करना मुझे नहीं कल्पता है। भगवन्। प्रस्तुत अभिग्रह में मेरे छह अपवाद होंगे—(१) राजा, (२) गण, (३) बलवान्, (४) देवताओं के अभियोग से (५) गुरु आदि के निग्रह से और (६) अरण्य आदि का प्रसंग उपस्थित होने पर मुझे दान देना कल्पता है।

अपनी भव्य-भावना व्यक्त करते हुए आनन्द ने कहा—‘भगवन्। निर्ग्रन्थों को प्रासुक व एषणीय, अशन, पान, खादिम, स्वादिम, वस्त्र, कम्बल, प्रतिग्रह (पात्र), पादप्रोज्झन, पीठ, फलक, शय्या, सस्तारक, औषध, भैषज का प्रतिलाभ करना मुझे कल्पता है।

अभिग्रह ग्रहण करने के पश्चात् आनन्द ने बहुत सी जिज्ञासाये प्रस्तुत की और तत्त्व को हृदयगम कर और भगवान् को वन्दन कर अपने घर पर आया। अत्यन्त प्रसन्न होकर अपनी धर्मपत्नी शिवानन्दा से कहने लगा—श्रमण भगवान् महावीर के समीप मैंने धर्म को सुना है, वह धर्म मुझे बहुत ही इष्ट है। वह मुझे बहुत ही रुचिकर प्रतीत हुआ। सुभगे। तुम भी जाओ, भगवान् को वन्दन-नमस्कार करो और उनसे पाँच अनुव्रत, और सात शिक्षा व्रत रूप गृहस्थ धर्म स्वीकार करो।

पति के आदेश को पाकर शिवानन्दा बहुत ही प्रसन्न हुई। उसने स्नान कर अल्प भार व बहुमूल्य वस्त्राभरण पहने और दासियों के परिकर से घिरी, द्रुतगामी सुन्दर श्रेष्ठ धार्मिक यान पर आरूढ़ होकर द्युतिपलाश चैत्य में भगवान् महावीर के समवसरण में पहुँची, भगवान् के उपदेश को सुनकर आनन्दित हुई। भगवान् से द्वादश व्रत रूप गृहस्थधर्म स्वीकार कर वह अपने आवास लौट आई।

इन्द्रभूति गौतम ने भगवान् से प्रश्न किया—भगवन्। क्या श्रमणोपासक आनन्द आपके समीप प्रव्रजित होने में समर्थ है।

भगवान् ने उत्तर में कहा—गौतम। ऐसा नहीं है। श्रमणोपासक आनन्द बहुत वर्षों तक श्रावक-पर्याय का पालन करेगा और अनशनपूर्वक शरीर त्यागकर सौधर्मकल्प में अरुणाभ विमान में चार पल्योपम की स्थिति से उत्पन्न होगा।

भगवान् ने अपना पन्दरहवा वर्षावास वाणिज्यगाँव में व्यतीत किया।

पुनः राजगृह में

काल के सम्बन्ध मे प्रश्न

वाणिज्यगाँव का वर्षावास पूर्ण होने के पश्चात् भगवान ने मगधदेश की ओर विहार किया। ग्रामानुग्राम होते हुए राजगृह के गुणशिलक चैत्य मे पधारे। सभी धर्मोपदेश सुनने के लिए पहुँचे।

उस समय इन्द्रभूति गौतम ने काल के सम्बन्ध मे जिज्ञासा प्रस्तुत की—भगवन् ! एक मुहूर्त मे कितने उच्छ्वास होते हैं ?

महावीर—असंख्यात समयों का समुदाय एक आवलिका है। संख्यात आवलिकाओं का उच्छ्वास और निश्वास होता है। पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति के श्वासोच्छ्वास को 'प्राण' कहते हैं। सात प्राणों का एक स्तोक होता है, सात स्तोको का एक लव होता है और ७७ लव का एक मुहूर्त होता है। इस प्रकार एक मुहूर्त के ३७७३ श्वासोच्छ्वास होते हैं।

तीस मुहूर्तों का एक अहोरात्र होता है।

पन्द्रह अहोरात्र का एक पक्ष होता है।

दो पक्ष का एक मास है।

दो मास की एक ऋतु होती है।

तीन ऋतुओं का एक अयन होता है।

दो अयन का एक सवत्सर (वर्ष) होता है।

पाँच सवत्सर का एक युग होता है।

बीस युग का सौ वर्ष होता है।

दस सौ वर्ष का एक हजार वर्ष होता है।

सौ हजार वर्ष का एक लाख वर्ष होता है।

चौरासी लाख वर्ष का एक पूर्वाग होता है।

चौरासी लाख पूर्वाग का एक पूर्व है।

चौरासी लाख पूर्व का एक त्रुटिताग होता है।

चौरासी लाख त्रुटिताग का एक त्रुटित होता है।

चौरासी लाख त्रुटित का एक अड्डाग है।

चौरासी लाख अड्डाग का एक अड्ड होता है।

चौरासी लाख अड्ड का एक अववाग होता है।

चौरासी लाख अववाग का एक अवव होता है।

चौरासी लाख अवव का एक हूहकाग होता है।

चौरासी लाख हूहूकाग का एक हूहूक होता है ।
 चौरासी लाख हूहूक का एक उत्पलाग होता है ।
 चौरासी लाख उत्पलाग का एक उत्पल होता है ।
 चौरासी लाख उत्पल का एक नलिनाग होता है ।
 चौरासी लाख नलिनाग का एक नलिन होता है ।
 चौरासी लाख नलिन का एक अच्छनिकुराग होता है ।
 चौरासी लाख अच्छनिकुराग का एक अच्छनिकुर होता है ।
 चौरासी लाख अच्छनिकुर का एक अयुताग होता है ।
 चौरासी लाख अयुताग का एक अयुत होता है ।
 चौरासी लाख अयुत का एक प्रयुताग होता है ।
 चौरासी लाख प्रयुताग का एक प्रयुत होता है ।
 चौरासी लाख प्रयुत का एक नयुताग होता है ।
 चौरासी लाख नयुताग का एक नयुत होता है ।
 चौरासी लाख नयुत का एक चूलिकाग होता है ।
 चौरासी लाख चूलिकाग का एक चूलिका होता है ।
 चौरासी लाख चूलिका की एक शीर्षप्रहेलिकाग होता है ।
 चौरासी लाख शीर्षप्रहेलिकाग की एक शीर्ष प्रहेलिका होती है ।

हे गौतम ! गणित का विषय इतना ही है, इसके बाद के काल का उपमा के द्वारा जाना जाता है । इसलिए उसे औपमिक कहते हैं ।

गौतम—भगवन् ! औपमिक काल किसे कहते हैं ?

महावीर—औपमिक काल पल्योपम और सागरोपम के रूप में दो प्रकार का है ।

गौतम—भगवन् ! पल्योपम और सागरोपम का स्वरूप समझाइए ।

महावीर—जिसका सुतीक्ष्ण शस्त्र से छेदन-भेदन नहीं किया जा सके, ऐसे परमाणु को 'आदि प्रमाण' कहते हैं ।

अनन्त परमाणुओं का समुदाय एक उत्स्लक्ष्णश्लक्ष्मिका है ।

आठ उत्स्लक्ष्णश्लक्ष्मिका की एक श्लक्ष्णश्लक्ष्मिका होती है ।

आठ श्लक्ष्णश्लक्ष्मिका का एक ऊर्ध्वरेणु होता है ।

आठ ऊर्ध्वरेणु का एक त्रसरेणु होता है ।

आठ त्रसरेणु का एक रथरेणु होता है ।

आठ रथरेणु का एक बालाग्र होता है ।

आठ बालाग्र की एक लिक्षा होती है ।

आठ लिक्षा की एक यूका होती है ।

आठ यूका का एक यवमध्य होता है ।

आठ यवमध्य की एक अगुल होती है ।

छ अगुल का एक पाद होता है ।

बारह अगुल की एक वितस्ति (वीस्ता) होता है ।

चौरासी अगुल की एक रत्नी (हाथ) होती है ।

अडतालीस अगुल की एक कुक्षि होती है ।

द्वियानवे अगुल का एक दण्ड होता है । धनु, यूप, नालिका, अक्ष
मथवा सूसल होता है ।

दो हजार धनुष्य का एक गव्यूत (कोस) होता है ।

चार कोस का एक योजना होता है ।

इस प्रकार एक योजन प्रमाण वाला लम्बा, चौड़ा और गहरा गोल
प्याले के आकार सदृश एक पत्य (गड्ढा) इस प्रकार ठूस ठूस कर बालाग्रो
से भरा जाय कि उसमे अग्नि, जल और वायु तक का भी प्रवेश न हो सके ।
उस पत्य मे से एकसौ वर्ष मे एक बालाग्र निकाला जाय और सौ-सौ वर्ष
मे एक एक बालाग्र को निकालने पर जितने काल मे वह पत्य खाली हो,
उतने काल को एक पत्योपम कहते है ।

ऐसे दस कोटाकोटि पत्योपमो का एक सागरोपम होता है ।

चार कोटाकोटि सागरोपम का सुषमासुषम नामक पहला आरक
होता है ।

तीन कोटाकोटि सागरोपम का सुषमा नामक दूसरा आरक होता है ।

दो कोटाकोटि सागरोपम का सुषम-दुषमा नामक तीसरा आरक
होता है ।

वयालीस हजार वर्ष कम एक कोटाकोटि सागरोपम का दुषम सुषमा
नामक चौथा आरक होता है ।

इक्कीस हजार वर्ष का दु पमा नामक पाँचवा आरक होता है ।

इक्कीस हजार वर्ष का दु पमदुषमा नामक छठा आरक होता है । इन
छह आरों के समुदाय को अवसर्पिणी कहते है ।

पुन इक्कीस हजार वर्ष का दु षम दुषमा ।

इक्कीस हजार वर्ष का दु पमा ।

चौरासी लाख हूहकाग का एक हूहक होता है ।
 चौरासी लाख हूहक का एक उत्पलाग होता है ।
 चौरासी लाख उत्पलाग का एक उत्पल होता है ।
 चौरासी लाख उत्पल का एक नलिनाग होता है ।
 चौरासी लाख नलिनाग का एक नलिन होता है ।
 चौरासी लाख नलिन का एक अछनिकुराग होता है ।
 चौरासी लाख अछनिकुराग का एक अछनिकुर होता है ।
 चौरासी लाख अछनिकुर का एक अयुताग होता है ।
 चौरासी लाख अयुताग का एक अयुत होता है ।
 चौरासी लाख अयुत का एक प्रयुताग होता है ।
 चौरासी लाख प्रयुताग का एक प्रयुत होता है ।
 चौरासी लाख प्रयुत का एक नयुताग होता है ।
 चौरासी लाख नयुताग का एक नयुत होता है ।
 चौरासी लाख नयुत का एक चूलिकाग होता है ।
 चौरासी लाख चूलिकाग का एक चूलिका होता है ।
 चौरासी लाख चूलिका की एक शीर्षप्रहेलिकाग होता है ।
 चौरासी लाख शीर्षप्रहेलिकाग की एक शीर्ष प्रहेलिका होती है ।

हे गौतम ! गणित का विषय इतना ही है, इसके बाद के काल का उपमा के द्वारा जाना जाता है । इसलिए उसे औपमिक कहते हैं ।

गौतम—भगवन् ! औपमिक काल किसे कहते हैं ?

महावीर—औपमिक काल पत्योपम और सागरोपम के रूप में दो प्रकार का है ।

गौतम—भगवन् ! पत्योपम और सागरोपम का स्वरूप समझाइए ।

महावीर—जिसका सुतीक्ष्ण शस्त्र से छेदन-भेदन नहीं किया जा सके, ऐसे परमाणु को 'आदि प्रमाण' कहते हैं ।

अनन्त परमाणुओं का समुदाय एक उत्सृश्लक्ष्णश्लक्ष्मिका है ।

आठ उत्सृश्लक्ष्णश्लक्ष्मिका की एक श्लक्ष्णश्लक्ष्मिका होती है ।

आठ श्लक्ष्णश्लक्ष्मिका का एक ऊर्ध्वरेणु होता है ।

आठ ऊर्ध्वरेणु का एक त्रसरेणु होता है ।

आठ त्रसरेणु का एक रथरेणु होता है ।

आठ रथरेणु का एक बालाग्र होता है ।

आठ बालाग्र की एक लिखा होती है ।

आठ लिखा की एक यूका होती है ।

आठ यूका का एक यवमध्य होता है ।

आठ यवमध्य की एक अंगुल होती है ।

छ अंगुल का एक पाद होता है ।

बारह अंगुल की एक बितस्ति (बीस्ता) होता है ।

चौरासी अंगुल की एक रत्नी (हाथ) होती है ।

अडतालीस अंगुल की एक कुक्षि होती है ।

छियानवे अंगुल का एक दण्ड होता है । धनु, यूप, नालिका, अक्ष
अथवा मूसल होता है ।

दो हजार धनुष्य का एक गव्यूत (कोस) होता है ।

चार कोस का एक योजना होता है ।

इस प्रकार एक योजन प्रमाण वाला लम्बा, चौड़ा और गहरा गोल
प्याले के आकार सदृश एक पत्य (गड्ढा) इस प्रकार ठूस ठूस कर बालाग्रो
से भरा जाय कि उसमे अग्नि, जल और वायु तक का भी प्रवेश न हो सके ।
उस पत्य मे से एकसौ वर्ष मे एक बालाग्र निकाला जाय और सौ-सौ वर्ष
मे एक एक बालाग्र को निकालने पर जितने काल मे वह पत्य खाली हो,
उतने काल को एक पत्योपम कहते है ।

ऐसे दस कोटाकोटि पत्योपमो का एक सागरोपम होता है ।

चार कोटाकोटि सागरोपम का सुषमासुपम नामक पहला आरक
होता है ।

तीन कोटाकोटि सागरोपम का सुषमा नामक दूसरा आरक होता है ।

दो कोटाकोटि सागरोपम का सुषम-दुषमा नामक तीसरा आरक
होता है ।

बयालीस हजार वर्ष कम एक कोटाकोटि सागरोपम का दुपम सुपमा
नामक चौथा आरक होता है ।

इक्कीस हजार वर्ष का दुषमा नामक पाँचवा आरक होता है ।

इक्कीस हजार वर्ष का दुपमदुषमा नामक छठा आरक होता है । इन
छह आरों के समुदाय को अवसर्पिणी कहते है ।

पुन इक्कीस हजार वर्ष का दुषम दुपमा ।

इक्कीस हजार वर्ष का दुपमा ।

बयालीस हजार वर्ष कम एक कोटाकोटि सागरोपम का दुःख-सुखमा ।

दो कोटाकोटि सागरोपम का सुपमा और चार कोटाकोटि सागरोपम का सुषमा-सुपमा ।

इस प्रकार दस कोटाकोटि सागरोपम प्रमाण छ आरो के समुदाय को उत्सर्पिणी काल कहते है ।

इस प्रकार बीस कोटाकोटि सागरोपम का उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी काल होता है ।^१

गौतम के पूछने पर शालि आदि धान्यो की योनि और उनकी स्थिति, अवधि का भी परिचय दिया ।^२

शालिभद्र और धन्ना की दीक्षा

शालिभद्र राजगृह के घनाढ्य गृहपति गोभद्र का पुत्र था । उसकी माता का नाम भद्रा था और बहिन का नाम सुभद्रा था । धन्ना शालिभद्र के बहनोई थे । जब शालिभद्र छोटा था तब उसके पिता गोभद्र ने भ० महावीर के पास दीक्षा ली और विधिपूर्वक गानशन कर देवलोक गया था ।^३ शालिभद्र अपार मातृ-वात्सल्य में पला-पुसा और युवा हुआ । गोभद्र जो देव बना था, वह अपने पुत्र और पुत्रवधुओं के सुख-भोग के लिए वस्त्र और आभूषणों से भरी ३३ पेटियाँ प्रतिदिन उन्हें प्रदान करता था । भद्रा सम्पूर्ण गृहभार सभालती थी । शालिभद्र सातवी मजिल में रात-दिन सुख-भोग में तल्लीन रहता था ।

१ भगवती०, शतक ६, उद्दे० ७, पृ० २७४

२ (क) भगवती०, श० ६, उ० ७

(ख) प्रवचनसारोद्धार सटीक उक्त १६, द्वार १५४, गा० ६६५-१०००
पत्र २६६-२८७

३ (क) श्रीवीरपादमूलेऽथ गोभद्रो व्रतमग्रहीत् ।

विधिनानशन कृत्वा देवलोक जगाम च ॥

—त्रिपष्टि० १०।१०।८

(ख) उपदेशमाला सटीक गाथा २०, पत्र २५६

(ग) भरतेश्वर बाहुवली वृत्ति भा० १, पत्र १०७

एक दिन राजगृह मे रत्न-कम्बल बेचने वाले व्यापारी आये। उनके पास सोलह रत्न कम्बल थे। प्रत्येक का मूल्य सवालाख स्वर्णमुद्राएँ था। राजगृह का कोई भी व्यापारी उन्हें खरीद न सका। अन्त मे वे राजा श्रेणिक के पास गये। रानियो ने रत्नकम्बल देखा, बहुत ही पसन्द आया। पर मूल्य सुनकर राजा और रानियाँ चौक गई। कम्बल न खरीद सके।

व्यापारी अपने निवासस्थान के बाहर वृक्ष की छाया मे बैठे हुए आपस मे एक दूसरे से कह रहे थे कि राजगृह नगर मे भी हमे कम्बलो का लेने वाला नहीं मिला, अब यहाँ से कहाँ जायें। शालिभद्र की दासियाँ उसी मार्ग से पनघट की ओर पानी भरने के लिए जा रही थी। व्यापारियो का वार्तालाप उन्होने सुना। पानी लेकर पुन आती हुई दासियो ने पूछा—ज्ञात होता है कि आप किसी गहरी चिन्ता से चिन्तित है यदि गोपनीय न हो तो हमे बताइए, हम उसको मिटाने का प्रयत्न करेगे। व्यापारियो ने कहा—जिस चिन्ता का निवारण राजा श्रेणिक भी न कर सका, उसका निवारण आप किस प्रकार कर सकेंगे। दासियो ने कहा—जी कार्य बड़ा नहीं कर सकता है, वह कार्य कभी छोटा व्यक्ति कर देता है। व्यापारियो ने अपना पिण्ड छुड़ाने के लिए अन्धमनस्कता से अपनी बात सक्षेप मे उन्हें कह दी। दासियो ने मुस्कराते हुए कहा—क्या इतनी-सी बात है? हमारे साथ चलो। हम एक ही सौदे मे आपकी सारी कम्बले बिकवा देगी। हमारे स्वामी शालिभद्र के पास विराट् वैभव है। व्यापारी उत्सुक होकर दासियो के साथ हो गये। शालिभद्र के भव्य भवन को देखकर उन्हें लगा ये तो राजप्रसाद की तरह रमणीय है। व्यापारियो ने प्रथम मजिल मे प्रवेश किया, वहाँ की सजावट देखकर वे विस्मित हो गये। दासियो ने बताया, यह तो हम लोगो के रहने का मजिल है। दूसरी मजिल की रमणीयता पड़ली मजिल से भी अधिक थी, दासियो ने कहा—यहाँ पर सुनीम लोग रहते है, जो बड़ी-खातो का कार्य करते है। तीसरी मजिल पर पहुँचे, वह और भी अधिक सुन्दर सज सज्जा से युक्त था, वहाँ पर भद्रा सेठानी थी। दासियो ने भद्रा से व्यापारियो का परिचय कराया। व्यापारियो ने कहा हमे शालिभद्र से मिलना है और उन्हें रत्न-कम्बल दिखलाने है।

भद्रा—आप शालिभद्र से नहीं मिल सकेंगे। रत्नकम्बल मुझे ही दिखा दीजिए। आश्चर्यचकित व्यापारी भद्रा के सामने आसन पर बैठ गये और एक रत्नकम्बल निकालकर भद्रा के हाथ मे दिया। भद्रा ने पूछा—आपके पास कितने कम्बल है?

व्यापारी—सोलह है ।

भद्रा—मुझे बत्तीस चाहिए, क्योंकि मेरी बत्तीस बहूए है, कम होने पर किसे दिया जाय और किसे न दिया जाय यह एक समस्या है ।

व्यापारी—आपको मालूम होना चाहिए कि एक कम्बल का मूल्य सवा लाख रुपये है ।

भद्रा - आप मूल्य की तनिक मात्र भी चिन्ता न करे, जो भी मूल्य होगा, वह दिया जायेगा ।

व्यापारी विचारने लगे, क्या हम स्वप्नलोक में तो नहीं विचरण कर रहे हैं ।

भद्रा—अच्छा, तो आपके पास जितनी भी कम्बले हैं, वे यहाँ पर रख दीजिए । व्यापारियों ने वैसे ही किया । भद्रा ने मुख्य मुनीम को बुलाकर कहा—इन कम्बलों का जो भी मूल्य हो, वह इन्हें चुका दिया जाय । भद्रा अपने अन्य कार्य में लग गई । मुनीम ने भण्डारी को आदेश देते हुए कहा—‘सोलह कम्बलों का मूल्य सवा लाख प्रति कम्बल के हिसाब से इन्हें चुका दिया जाय, भण्डारी ने उसी समय मुनीम के आदेश का पालन किया । व्यापारियों के हर्ष और विस्मय का पार न रहा, वे हर्ष से बाहर निकलते हुए कहने लगे, भला हो उन दासियों का जो हमें यहाँ पर ले आईं ।

दूसरे दिन महारानी चेलना ने महाराज श्रेणिक से साग्रह प्रार्थना की कि एक कम्बल तो मेरे लिए खरीदना ही होगा । महारानी के आग्रह के कारण राजा श्रेणिक ने पुनः व्यापारियों को बुलाया । व्यापारियों ने कहा—राजन् ! हमारी सोलह ही कम्बले बिक चुकी हैं । श्रेणिक को जब सारी वस्तुस्थिति ज्ञात हुई तो वह भी विस्मित था । राजा ने अभयकुमार को भद्रा के पास भेजा । अभयकुमार ने भद्रा को जाकर कहा आपके पास सोलह कम्बले हैं, मूल्य लेकर भी एक रत्नकम्बल राजा को भेंट करे । भद्रा ने कहा—मैंने एक-एक कम्बल के दो-दो टुकड़े कर बत्तीस बहूओं को बाँट दिये हैं । अभयकुमार ने कहा—अच्छा तो दो टुकड़े मगवा दीजिए । महारानी जी की हठ को भी किसी तरह पूर्ण करना होगा । भद्रा ने दासियों से पुछवाया तो ज्ञात हुआ कि सभी बहूओं ने अपने-अपने पैर पोछने के अगोछे बनवा लिये हैं । अभयकुमार के साथ भद्रा भी राजा के योग्य बहुमूल्य उपहार लेकर सभा में आई । भद्रा ने भेंट करते हुए कहा—राजन् ! आप मन में बुरा न मानें । शालिभद्र और उसकी पत्नियाँ देवदूष्य वस्त्र ही पहनती हैं । मेरे पति

देवगति मे है, वे प्रतिदिन उन्हे वस्त्र, आभूषण, अंग-राग आदि प्रदान करते है। रत्नकम्बल का स्पर्श मेरी बहुरानियो को कठोर प्रतीत हुआ और उन्होने उसका उपयोग पैर पोछने के वस्त्र के रूप मे किया है। यह बात सुनकर राजा और सभासद सभी आश्चर्यचकित थे।

भद्रा ने राजा को अपने भवन पर आने का आमन्त्रण दिया। राजा श्रेणिक के मन मे पहले से उत्सुकता थी। उसने सहर्ष उसके निमन्त्रण को स्वीकार कर लिया। भद्रा ने घर पर आकर राजा के स्वागत की तैयारियाँ की। राजकीय साज-सज्जा के साथ राजा उसके घर पर आया। शालिभद्र अभी तक ऊपर के महलो मे ही था। चतुर्थ मजिल पर राजा को बिठाया गया। दिव्य ऋद्धि और समृद्धि को देखकर राजा चकित था। विचारने लगा इस दिव्य ऋद्धि को भोगने वाला शालिभद्र कैसा होगा। सातवी मजिल पर जाकर भद्रा ने शालिभद्र से कहा—पुत्र ! श्रेणिक अपने घर पर आया है, नीचे चलो, और नमस्कार करो।

माँ, आप घर की मालकिन हे, जो भी श्रेणिक का मूल्य हो, वह दे दो, और उसे खरीद लो, मुझे नीचे चलने की ज्या आवश्यकता है।

पुत्र ! तुम नही समझे, श्रेणिक खरीदने की वस्तु नही है, श्रेणिक हमारा राजा है, हमारा नाथ है, वह हमारे ऊपर अत्यधिक अनुग्रह करके घर पर आया है, तुम नीचे चलकर उसे नमस्कार करो।

‘नाथ’ शब्द सुनते ही शालिभद्र के मन मे चोट-सी लगी, क्या मैं स्वय अपना नाथ नही हूँ, मेरे पर भी नाथ है, मैं ऐसा मार्ग अपनाऊँगा, जिससे मेरे पर अन्य कोई नाथ न रहे।

माता की आज्ञा का पालन करने के लिए शालिभद्र ने श्रेणिक के पास आकर नमस्कार किया। श्रेणिक उसके सुन्दर मुडौल शरीर, गौरवर्ण और असीम सोकुमार्य को देखकर अवाक् था। ज्यो ही नमस्कार करने के लिए वह निकट आया, त्यो ही स्नेह से श्रेणिक ने उसे गोद मे भर लिया, पर शालिभद्र गुलाब के फूल की तरह सुकुमार था, राजा के शरीर की उष्मा से उसके सम्पूर्ण शरीर से पसीना बहने लगा, उसे आकुलता का अनुभव होने लगा। राजा समझ गया। उसे निकट के आसन पर बिठाया और उससे बात की।

राजा पुलकित होता हुआ अपने राजमहल गया और शालिभद्र अपने

सातवे मज्जिम पर पहुँचा, पर उसके मन में एक विचित्र उथल-पुथल मची हुई थी, क्या मैं अपना स्वामी नहीं हूँ ? उस समय नगर के बाहर धर्मघोष मुनि पधारें, हजारों नागरिक मुनि के दर्शनार्थ जा रहे थे । शालिभद्र ने सातवे मज्जिम के गवाक्ष में बैठे यह सब देखा, अनुचरो से पता लगाया, क्योंकि उसके मन में स्वामित्व का प्रश्न घुट रहा था । समाधान की उत्सुकता में वह भी अनुपम साज सज्जा के साथ मुनि के प्रवचन को सुनने के लिए चल पड़ा ।^४ धर्मघोष मुनि की देशना से उसे भोगों से विरक्ति हुई । नाथ-अनाथ का मर्म समझा । मुनि बनने की विचारधारा मन में उत्पन्न हुई ।

आकर माता भद्रा से उसने बात कही । उसे वज्राघात-सा लगा । अन्त में माता भद्रा ने सलाह दी कि यदि साधु बनना है तो धीरे-धीरे त्याग करने का अभ्यास करो । पत्नियाँ भी पति के प्रस्तुत सकल्प को सुनकर आकुल-व्याकुल हुईं । उन्होंने पति के मन को मोड़ने का हर प्रकार से प्रयत्न किया किन्तु शालिभद्र का पत्नी-परित्याग का अनुष्ठान चलता ही रहा । वह प्रतिदिन एक-एक पत्नी का परित्याग कर रहा था ।

शालिभद्र की सगी बहिन सुभद्रा का पाणिग्रहण राजगृह के प्रतिष्ठ धनवान् धन्ना के साथ हुआ था । धन्ना के सुभद्रा के अतिरिक्त सात पत्नियाँ और भी थी । एक दिन वे स्नान करा रही थी । सुभद्रा को अपने भाई का स्मृति हो आई और आँखों से आँसू छलक पड़े । धन्ना की पीठ पर गर्म-गर्म आँसुओं की बूँदें गिरी, उसने ऊपर देखा, सुभद्रा की आँखों से आँसू बरस रहे थे । धन्ना ने कहा—इस आमोद-प्रमोद की वेला में आँसू कैसे ? सुभद्रा ने निवेदन किया—पतिदेव ! मेरा भाई शालिभद्र दीक्षा ग्रहण करने जा रहा है और प्रतिदिन एक-एक पत्नी और शय्या का त्याग कर रहा है ।^५

४ शालिभद्रस्ततो हर्षादाधिरूह्य रयं ययौ ।

आचार्यपादान् वन्दित्वा साधूँश्चोपाविशत्पुरम् ॥

—त्रिपिट० १०।१०।१२३

५ शालिभद्रस्वसा साश्रु स्नपयन्ती च त तदा ।

किं रोदिषीति तेनोक्ता जगादेति सगद्गदम् ॥

व्रतं गृहीतुं मे भ्राता त्यजत्येकां दिने दिने ।

भार्या च तुलित्वा चाहं हेतुना तेन रोदिमि ॥

—त्रिपिट० १०।१०।१३७-१३८

घन्ना ने कहा—तुम्हारा भाई बहुत ही कायर है । यदि दीक्षा ही लेनी है, फिर एक-एक पत्नी का त्याग कैसे ? यह सुनते ही सुभद्रा का स्वाभिमान जाग उठा, उसे लगा ये मेरे भाई के त्याग की प्रशंसा न करके उल्टा उस पर व्यंग कस रहे हैं, उसने उसी क्षण कहा—पतिदेव, कहना बहुत सरल होता है, पर करना बहुत ही कठिन होता है, आप भी ऐसा करें तो पता चले ।^६

पत्नी का शब्दवाण घन्ना के कलेजे मे लग गया वह स्नानपीठ से सहसा उठ खड़ा हुआ । लो, यह मैं चला, तुम सभी दूर हट जाओ, मैं तुम्हारा त्याग कर चुका हूँ । पत्नियाँ देखती ही रह गईं, उन्होंने अनेक प्रकार से समझाने का प्रयास किया । अन्य पारिवारिक जनो ने भी बहुत प्रयत्न किया, पर सभी असफल रहे । घन्ना शालिभद्र के घर पहुँचा, उससे मिलकर कहा—यह क्या कायरता है, चलो, हम दोनो साला-बहनोई अभी-अभी भगवान् महावीर के पास जाकर दीक्षित होंगे । भगवान् महावीर राजगृह नगर के बाहर पधार गये हैं । शालिभद्र भी घन्ना की बात सुनकर तैयार हो गया । उसने शेष पत्नियों का एक साथ त्याग कर दिया । माता की अनुमति तो उसने पहले ही प्राप्त कर ली थी । दोनो ही भगवान् के समवसरण मे पहुँचे और भागवती दीक्षा ग्रहण की ।

घन्ना और शालिभद्र भिक्षु-जीवन मे आकर उत्कृष्ट तपस्वी बने । उनका निरन्तर मासिक, द्विमासिक और त्रैमासिक तप चलता रहा । एक वार पुन महावीर अपने साधुसध के साथ राजगृह आये । शालिभद्र भी साथ ही थे । उनके एक महीने की तपस्या का पारणा था । उन्होंने भगवान् को नमस्कार किया और भिक्षा के लिए नगर मे जाने की अनुमति मागी । महावीर ने कहा—जाओ, अपनी माता के हाथ से पारणा पाओ ।^७ मुनि शालिभद्र घन्ना के साथ अपनी माता भद्रा के घर पर आये । माता भद्रा महावीर और अपने लाडले बेटे शालिभद्र के दर्शन की तैयारी कर रही थी । उस उत्सुकता मे घर पर आये हुए मुनि की ओर ध्यान ही नहीं दिया ।

६ सुकर चेद् व्रता नाय क्रियते कि न हि स्वयम् ।

एव सहासमन्याभिभार्याभिर्जगदेऽथ स ॥

७ मातृपार्श्वत्पारण तेऽद्येत्युक्त स्वामिना तत ।

इच्छामीति भणञ्छालिभद्रो धन्ययुतो ययौ ॥

—त्रिपष्टि० १०।१०।१४०

—त्रिपष्टि० १०।१०।१५६

सातवें मजिल पर पहुँचा, पर उसके मन में एक विचित्र उथल-पुथल मची हुई थी, क्या मैं अपना स्वामी नहीं हूँ ? उस समय नगर के बाहर धर्मघोष मुनि पधारें, हजारों नागरिक मुनि के दर्शनार्थ जा रहे थे । शालिभद्र ने सातवें मजिल के गवाक्ष में बैठे यह सब देखा, अनुचरो से पता लगाया, क्योंकि उसके मन में स्वामित्व का प्रश्न घुट रहा था । समाधान की उत्सुकता में वह भी अनुपम साज सज्जा के साथ मुनि के प्रवचन को सुनने के लिए चल पड़ा ।^४ धर्मघोष मुनि की देशना से उसे भोगों से विरक्ति हुई । नाथ अनाथ का मर्म समझा । मुनि बनने की विचारधारा मन में उत्पन्न हुई ।

आकर माता भद्रा से उसने बात कही । उसे वज्राघात-सा लगा । अन्त में माता भद्रा ने सलाह दी कि यदि साधु बनना है तो धीरे-धीरे त्याग करने का अभ्यास करो । पत्नियाँ भी पति के प्रस्तुत सकल्प को सुनकर आकुल-व्याकुल हुईं । उन्होंने पति के मन को मोड़ने का हर प्रकार से प्रयत्न किया किन्तु शालिभद्र का पत्नी-परित्याग का अनुष्ठान चलता ही रहा । वह प्रतिदिन एक-एक पत्नी का परित्याग कर रहा था ।

शालिभद्र की सगी बहिन सुभद्रा का पाणिग्रहण राजगृह के प्रसिद्ध धनवान् धन्ना के साथ हुआ था । धन्ना के सुभद्रा के अतिरिक्त सात पत्नियाँ और भी थी । एक दिन वे स्नान करा रही थी । सुभद्रा को अपने भाई का स्मृति हो आई और आँखों से आँसू छलक पड़े । धन्ना की पीठ पर गर्म-गर्म आँसुओं की बूँदें गिरी, उसने ऊपर देखा, सुभद्रा की आँखों से आँसू बरस रहे थे । धन्ना ने कहा—इस आमोद-प्रमोद की वेला में आँसू कैसे ? सुभद्रा ने निवेदन किया—पतिदेव ! मेरा भाई शालिभद्र दीक्षा ग्रहण करने जा रहा है और प्रतिदिन एक-एक पत्नी और शय्या का त्याग कर रहा है ।^५

४ शालिभद्रस्ततो हर्षादाधिरूह्य रथं ययौ ।

आचार्यपादान् वन्दित्वा साधूँश्चोपाविशत्पुर ॥

—त्रिपष्टि० १०।१०।१२३

५ शालिभद्रस्वसा साश्रु स्नपयन्ती च त तदा ।

किं रोदिपीति तेनोक्ता जगादेति सगद्गदम् ॥

व्रतं गृहीतुं मे आता त्यजत्येकां दिने दिने ।

भार्या च तुलिषा चाहं हेतुना तेन रोदिमि ॥

—त्रिपष्टि० १०।१०।१३७-१३८

घन्ना ने कहा—तुम्हारा भाई बहुत ही कायर है । यदि दीक्षा ही लेनी है, फिर एक-एक पत्नी का त्याग कैसे ? यह सुनते ही सुभद्रा का स्वाभिमान जाग उठा, उसे लगा ये मेरे भाई के त्याग की प्रशंसा न करके उट्टा उस पर व्यग्न कस रहे हैं, उसने उसी क्षण कहा—पतिदेव, कहना बहुत सरल होता है, पर करना बहुत ही कठिन होता है, आप भी ऐसा करे तो पता चले ।^६

पत्नी का शब्दवाण धन्ना के कलेजे में लग गया वह स्नानपीठ से सहसा उठ खड़ा हुआ । लो, यह मैं चला, तुम सभी दूर हट जाओ, मैं तुम्हारा त्याग कर चुका हूँ । पत्नियाँ देखती ही रह गईं, उन्होंने अनेक प्रकार से समझाने का प्रयास किया । अन्य पारिवारिक जनो ने भी बहुत प्रयत्न किया, पर सभी असफल रहे । घन्ना शालिभद्र के घर पहुँचा, उससे मिलकर कहा—यह क्या कायरता है, चलो, हम दोनों साला-बहनोई अभी-अभी भगवान् महावीर के पास जाकर दीक्षित होंगे । भगवान् महावीर राजगृह नगर के बाहर पधार गये हैं । शालिभद्र भी घन्ना की बात सुनकर तैयार हो गया । उसने शेष पत्नियों का एक साथ त्याग कर दिया । माता की अनुमति तो उसने पहले ही प्राप्त कर ली थी । दोनों ही भगवान् के समवसरण में पहुँचे और भागवती दीक्षा ग्रहण की ।

घन्ना और शालिभद्र भिक्षु-जीवन में आकर उत्कृष्ट तपस्वी बने । उनका निरन्तर मासिक, द्विमासिक और त्रैमासिक तप चलता रहा । एक बार पुन महावीर अपने साधुसघ के साथ राजगृह आये । शालिभद्र भी साथ ही थे । उनके एक महीने की तपस्या का पारणा था । उन्होंने भगवान् को नमस्कार किया और भिक्षा के लिए नगर में जाने की अनुमति मागी । महावीर ने कहा—जाओ, अपनी माता के हाथ से पारणा पाओ ।^७ मुनि शालिभद्र धन्ना के साथ अपनी माता भद्रा के घर पर आये । माता भद्रा महावीर और अपने लाडले बेटे शालिभद्र के दर्शन की तैयारी कर रही थी । उस उत्सुकता में घर पर आये हुए मुनि की ओर ध्यान ही नहीं दिया ।

६ सुकर चेद् व्रता नाथ क्रियते किं न हि स्वयम् ।

एव सहासमन्याभिभार्याभिर्जंगदेश्य स ॥

७ मातृपार्श्वोत्पारण तेऽद्येत्युक्त स्वामिना तत ।

इच्छामीति भणञ्छालिभद्रो धन्ययुतो ययौ ॥

—त्रिपिटि० १०।१०।१४०

—त्रिपिटि० १०।१०।१५६

शालिभद्र का शरीर तप से इतना कृश हो चुका और बदल गया था कि सेवको ने भी अपने स्वामी को नहीं पहचाना। शालिभद्र बिना भिक्षा पाये ही लौट गये।^८ रास्ते में एक अहीरिन मिली। वह अपने सिर पर दही व घी की मटकी लिये जा रही थी। मुनि को निहारते ही स्नेह उमड़ पड़ा, वह रोमांचित हो गई। स्तनों से दूध की धारा छूटने लगी। उसने मुनि को दही लेने का प्रेम पूर्वक आग्रह किया। मुनि दही लेकर भगवान् महावीर के पास आए। पारणा करके भगवान् से पूछा—भगवन ! आपने फरमाया था कि माता के हाथ से पारणा करोगे, पर वह क्यों नहीं हुआ ? महावीर—शालिभद्र ! मेरा कथन सत्य है। आज का पारणा तुम्हारी माँ के हाथ से ही हुआ है। वह अहीरिन तुम्हारे पूर्वजन्म की माँ थी, जिसके कारण तुम्हें निहार कर उसके मानस में स्नेह उमड़ पड़ा था।^९

शालिभद्र को समाधान मिला

महावीर की आज्ञा लेकर शालिभद्र ने उसी दिन वैभारगिरि पर जाकर अनशन कर दिया। भद्रा समवशरण में आई। महावीर के मुखारविंद से शालिभद्र का भिक्षाचरी से लेकर अनशन तक सम्पूर्ण वृत्तान्त सुना। माता को अपार वेदना हुई, वह उसी समय पर्वत पर पहुँची। पुत्र की तप से अत्यन्त कृश बनी हुई काया को देखकर और मरणाभिमुख स्थिति को निहार कर उसका हृदय हिल उठा। वह दहाड़ मारकर रोने लगी। राजा श्रेणिक ने उसे बहुत सात्वना दी। शालिभद्र आयु पूर्ण कर सर्वार्थसिद्ध में उत्पन्न हुए। उसी तरह धन्ना भी।^{१०}

दोनों का गृहस्थजीवन भोग प्रधान था तो साधक-जीवन उतना ही त्यागप्रधान रहा।

इस प्रकार हजारों नर-नारियों को चारित्र्यधर्म की शिक्षा-दीक्षा देते हुए भगवान् ने यह वर्षावास राजगृह में व्यतीत किया।

८ त्रिपिट० १०।१०।१५७-१५८

९ त्रिपिट १०।१०।१६५

१० वही० १०।१०।१६५-१८१

सिंधु-सौवीर का ऐतिहासिक प्रवास

महाचन्द्र की दीक्षा

राजगृह का वर्षावास समाप्त कर भगवान् ने चम्पा की ओर विहार किया। चम्पा के बाहर पूर्णभद्र नामक यक्ष का यक्षायतन था, भगवान् वहाँ पधारे।

उस समय चम्पा में दत्त नामक राजा था। रक्तवती उसकी रानी थी और महाचन्द्र नामक पुत्र था, वह युवराज भी था। भगवान् के आगमन के समाचार सुनकर राजा सपरिवार वन्दन के लिए पहुँचा। धर्मदेशना सुनकर महाचन्द्र बड़ा प्रभावित हुआ और श्रावक के व्रत ग्रहण किये।

कुछ समय के पश्चात् भगवान् पुनः चम्पा पधारे। महाचन्द्र माता-पिता की अनुमति लेकर भगवान् के पास दीक्षित हुआ, सामायिक से लेकर ग्यारह अंगों का अध्ययन किया, अन्त में एक मास का अनशन करके वह मृत्यु को प्राप्त होकर सौधर्मकल्प में देव रूप में उत्पन्न हुआ।^१

राजपि उदायन की दीक्षा

उस समय सिंधु-सौवीर देश की परिगणना भारत के विशाल राज्यो में की जाती थी। वीतभय उसकी राजधानी थी।^२ सोलह बृहद् देश, तीन सौ त्रिरेसठ नगर और आगर उसके अधीन थे। उदायन वहाँ का राजा था। चण्डप्रद्योतन आदि दस मुकुटवारी महापराक्रमी राजा उसके अधीन थे।^३ वैशाली के राजा चेटक की पुत्री प्रभावती उसकी रानी थी, अभीन्द्रिकुमार उसका पुत्र था और केशी उसका भानेज था।^४ प्रभावती निर्ग्रन्थ धर्म को

१ विपाकसूत्र, द्वितीय श्रुतस्कन्ध, नौवा अध्ययन

२ (क) त्रिषष्टि० १०।११

(ख) बौद्ध साहित्य आदिक्त जातक (जातक हिन्दी अनुवाद भा० ४, पृ० १३६, दिव्यावदान पृ० ५४४, महावस्तु (जोस अनुदित) भाग ३, पृ० २०४ में सिन्धु-सौवीर की राजधानी 'रोरुवा' (रुख) बताई गई है।

३ भगवती० श० १३, उ० ६,

४ (क) उत्तराध्ययन, भावविजय गणों की टीका, अ० १८।५ पत्र ३८०

(ख) आवश्यक चूर्णि, उत्तरार्द्ध, पत्र० १६४

मानने वाली श्राविका थी,^५ किन्तु राजा उदायन तापसो का भक्त था ।^६ प्रभावती मृत्यु प्राप्त कर देव बनी उसने राजा उदायन को प्रतिबोध देकर श्रावक बनाया ।^७

एक समय राजा उदायन पौषधशाला में पौषध कर रहा था । वर्म-जागरण करते हुए उसके अन्तर्मानस में ये विचार उठे कि वे ग्राम, नगर धन्य हैं जहाँ पर श्रमण भगवान् महावीर विवरण करते हैं, यदि किसी समय यह महान् लाभ वीतभय को प्राप्त हो तो मैं गृहस्थाश्रम को छोड़कर साधु बन जाऊँगा ।

सर्वज्ञ सवदर्शी भगवान् महावीर ने राजा उदायन के मनोगत विचारों को जाना । उदायन का कल्याणपथ निकट देखकर भगवान् ने चम्पा से वीतभय की ओर प्रस्थान किया । सात सौ कोस का उग्र विहार था । भीष्म ग्रीष्म की भयकर गर्मी पड़ रही थी । योजनो तक रास्ते में गावों का अभाव था । भगवान् विहार कर रहे थे । शिष्यों को भूख और प्यास सता रही थी । उस समय मार्ग में तिलो से भरी हुई गाड़ियाँ जा रही थी । गाड़ी वालों ने कहा—आप इन तिलों को खाकर क्षुधा को गान्त कीजिए । भगवान् जानते थे कि तिल अचित्त हो चुके हैं तथापि उन्होंने अपने शिष्यों को तिल लेने की अनुमति नहीं दी क्योंकि अन्य सभी तिल अचित्त नहीं होते हैं । पास में ही एक हृद था, उसमें अचित्त पानी था । भगवान् जानते थे कि यह अचित्त जल है । साधु इसे काम में ले सकते हैं, पर सभी हृदों का पानी अचित्त नहीं होता । यदि आज इस हृद के पानी का उपयोग साधुओं को करने दिया जाय तो भविष्य में भी अन्य सचित्त जल-हृदों के पानी का उपयोग भी प्रारम्भ हो जायेगा । इस दृष्टि से उस हृद के पानी पीने की आज्ञा प्रदान नहीं की ।^८

५ (क) प्रभावती देवी समणोवासया

—आव० चूणि ३६६

(ख) उत्तरा० नेमिचन्द्रवृत्ति, पत्र २५३

(ग) उत्तरा० भावविजयवृत्ति १८।५।३८०

६ उदायन राया तावस भक्तो ।

—आव० चूणि ३६६

७ उत्तराव्ययन, भावविजय की वृत्ति १८।८।३८३

८ बृहत्कल्प भाष्य वृत्ति सहित, विभाग २, गा० ६६७-६६६, पृ० ३१४, ३१५

निश्चय धर्म से भी बढ़कर व्यवहार धर्म की परिपालना का यह एक संकेत था ।

मार्ग की विकटता और परीपहो की अधिकता से बहुत से मुनि मार्ग में ही काल धर्म को प्राप्त हो गये ।^६

किसान को प्रतिबोध

वीतभय की ओर भगवान् अपने शिष्यों के साथ बढ़ रहे थे, रास्ते में एक किसान खेत को जोत रहा था । उसके बैल जरा जर्जर क्षोणकाय हो चुके थे । वह उन बूढ़े बैलों को निर्दयतापूर्वक पीट रहा था । भगवान् न गणघर गौतम को कहा—गौतम ! देखो वह सामने अबोध किसान बैलों को किस प्रकार निर्दयतापूर्वक कष्ट दे रहा है । पुन पुन पीट कर उनकी चमड़ी उधेड़ रहा है । जाकर उसे प्रतिबोध दो ।

प्रभु का आदेश पाते ही गौतम किसान के पास पहुँचे और मथुरवाणी में बोले—भद्र ! तू बैलों को कितनी निर्दयता से पीट रहा है, क्या इन्हें कष्ट नहीं होता ?

बाबा ! कष्ट तो हो रहा है । मैं जानता हूँ कि इनके भी जान है, परन्तु क्या करूँ, ये चलते नहीं हैं । बेचारे बूढ़े हो गए हैं । मेरे पास इतना धन भी कहा है, जिससे मैं दूसरी जोड़ी खरीद सकूँ । यदि इन्हें यो ही छोड़ दूँ तो मेरा परिवार ही भूखा मर जाय, अब तुम्हीं बताओ मैं क्या करूँ ? गौतमस्वामी के सामने किसान अपनी दानता पर रुआसा हो गया । वह प्रेम भरी दृष्टि से पुन-पुन गौतम को निहारने लगा, जैसे वे कोई पूर्वपरिचित स्नेही मित्र हो ।

गौतम ने उसे दया के महत्त्व को समझाया । किसान इतना प्रभावित हुआ कि उसने गौतम के चरणों में गिरकर कहा—भगवन् ! मुझे आप अपना शिष्य बना लो । मैं अब किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं दूँगा । तुम्हारे समान ही अहिंसा और सत्य का पालन करूँगा ।

गौतम ने उस भद्र किसान को उसी समय आर्हती-दीक्षा प्रदान की और कहा—अब चलो मेरे धर्म-गुरु धर्माचार्य के पास । किसान ने कहा—मेरे धर्मगुरु आप ही हैं ।

गौतम ने कहा—मेरे और तुम्हारे सभी साधकों के धर्माचार्य महावीर प्रभु ह । वे तीर्थंकर हैं, अनन्त ज्ञानी हैं । विश्व का ऐसा कोई भी रहस्य नहीं है जो उनसे छिपा हो । बड़े बड़े मन्त्राष्ट, धनकुवेर श्रेष्ठी व देवता भी उनके चरणों में नमस्कार करते हैं । महान् तपस्वी हैं । इस प्रकार भगवान् के दिव्य अतिशयो का वर्णन कर उस नव प्रव्रजित शिष्य को भगवान् के सन्निकट लेकर आए । नव प्रव्रजित किसान ने ज्यों ही भगवान् को देखा तो पसीना-पसीना हो गया । उसका रोम-रोम कांप उठा, जैसे वर्षीले तूफान से पौधे कांप उठते हैं । उसकी आँखें चु घिया गइ ।

उसने कहा—मैं इनके पास नहीं जाऊँगा ।

गौतम—ये ही तो अपने धर्माचार्य हैं ।

किसान—यदि ये ही तुम्हारे गुरु हैं तो तुम्ही रखो, मुझे नहीं चाहिए । अब मेरा तुमसे भी कोई वास्ता नहीं है ।^{१०} यह कहकर वह भयभ्रान्त होकर पीछे से खिसक गया । गौतम ने जब नव-शिष्य को भगवान् के समक्ष उपस्थित करने की भावना से पीछे देखा, तो वह जगल की ओर उल्टे पावों दौड़ रहा था, जैसे कोई हरिण वधन से छूटकर दौड़ रहा हो । आश्चर्यचकित गौतम ने भगवान् से पूछा - भन्ते ! उस अवोध किसान के मन में मुझे देख कर स्नेह और प्रीति जगी थी, पर आप जैसे करुणासागर और अभय के देवता को देखकर भयभीत क्यों हो गया । आपके दर्शनो से हिसक हृदय भी अहिंसक हो जाते हैं । रौद्र हृदय भी गान्त हो जाते हैं । जन्मगत वर को विस्मृत हो जाते हैं, वहाँ यह भोला किसान भाग क्यों छूटा ? कौशिक शिशु (उल्लू का बच्चा) की भाँति आपके मुखसूर्य को देखते ही घबरा क्यों उठा ।^{११}

भगवान् ने समाधान किया—गौतम ! यह पूर्ववद्ध प्रीति एव वर का खेल है । इस किसान के जीव के साथ तुम्हारी पूर्व प्रीति है, अनुराग है, इस लिए तुम्हें देखकर इसके मन में अनुराग पैदा हुआ और तुम्हारे उपदेश को

१० तेण भणिय—जइ तुह एस घम्म गुरु, ता मम तुमएवि न कज्ज ।

—महावीरचरिय (गुणभद्र) २६१

११ ज सोवखकरेवि हु तुज्ज दसणे, दूरओ वि सो हल्लिओ ।

सूरस्स कोसिओ इव, सोढु तेय अचाहेतो ॥

—महावीरचरिय (गुणभद्र) २६१

सुनकर इसे सुलभबोधित्व की प्राप्ति हुई। मेरे प्रति अभी इसके सस्कारों में वैर और भय की स्मृतियाँ शेष हैं। इसलिए मुझे देखते ही पूव वैर स्मरण हो आया और भयभीत होकर भाग गया।

गौतम के आग्रह पर भगवान् ने अपने त्रिपृष्ठ वासुदेव के भव की घटना सुनाते हुए कहा—उस जन्म में मैं त्रिपृष्ठ नाम का राजकुमार था। तुम मेरे प्रिय सारथी थे। जब मैंने सिंह को पकड़ कर चीर डाला, उस समय सिंह की अन्तिम साँस छूट रही थी तब तुमने उसे प्रिय वचनों से सन्तुष्ट किया कि—वनराज! मन में ग्लानि और खेद न करो। तुम्हें मारने वाला साधारण मनुष्य नहीं है, यह राजकुमार त्रिपृष्ठ भी नरसिंह है, अतः सिंह की वीर मृत्यु एक नरसिंह के हाथ से हुई है, तुम शोक मत करो।^{१२}

तुम्हारे प्रीति वचनों से सिंह को बड़ी शान्ति मिली। आहत सिंह ने अहमूलक प्रसन्नता से प्राणत्याग किया।

उन अन्तिम समय के अनुरागमय वचनों की स्मृति के कारण तुम्हारे प्रति इसके मन में अनुराग के सस्कार जन्मे और मेरे हाथ से मृत्यु होने के कारण मेरे प्रति इसके मन में वैर एवं भय की भावना का संचार हुआ।^{१३}

तुम्हारे सत्संग से उसके अन्तर्-आत्मा में एक बार सम्यक्त्व का स्पर्श हो गया है, भले ही वह ज्योति पुनः बुझ गई हो, पर वह एक-न-एक दिन अवश्य ही पुनः प्रदीप्त होगी और वह किसान वीतरागभाव की साधना कर अवश्य ही मोक्षलाभ करेगा। अन्तर्मुहूर्त के लिए भी जिस आत्मा को सम्यग्दर्शन की प्राप्ति हो जाती है वह एक-न-एक दिन मोक्ष का अधिकारी होता ही है। इसलिए मैंने तुम्हें वही भेजा था। मेरी योजना पूर्णरूप से सफल हुई, वह तुम्हारे से ही सम्यग्दर्शन पा सकता था, मेरे से नहीं।

भगवान् वीतराग में

भगवान् महावीर दीर्घ व उग्र विहार करते हुए वीतराग में पधारे। इस संवाद को सुनकर राजा उदायन अत्यन्त प्रसन्न हुए। वह भगवान् के

१२ (क) आवश्यक चर्चा, पृ० २३४

(ख) त्रिपृष्ठशलाका पुरुष० १०।१

१३ त्रिपृष्ठ १०।१

समवसरण मे पहुँचा । श्रमण बनने की अपनी दीर्घकालीन भावना व्यक्त की । उसने भगवान् से प्रार्थना की—भगवन् ! जब तक मैं पुत्र को राज्य सौंपकर दीक्षित होने के लिए शीचरणो मे उपस्थित न हो जाऊँ, विहार के लिए शीघ्रता न करे ।

महावीर ने कहा— इस ओर प्रमाद न करना ।

राजा उदायन राजमहलो मे लौट आया । मार्ग मे वह राज्यव्यवस्था का चिन्तन करता रहा । उसके हृदय मे ये विचार जगे, यदि मैं पुत्र को राज्य दूँगा तो वह राज्य मे आसक्त हो जायेगा और लम्बे समय तक ससार मे परिभ्रमण करेगा, मैं इसका निमित्त बन जाऊँगा, इसलिए श्रेयस्कर यही है कि पुत्र को राज्य न देकर अपने भानजे केशी को दूँ । कुमार भी पूर्ण सुशिक्षित रहेगा । राजा ने अपने विचार को व्यवहार के रूप मे परिणत किया । उदायन बड़े समारोह के साथ अभिनिष्क्रामित हुआ । महावीर के चरणो मे दीक्षा ग्रहण की ।^{१४}

राजर्षि ने दीक्षा के पश्चात् दुष्कर तप का अनुष्ठान प्रारम्भ किया । उपवास से लेकर मासावधि तप तथा अरस-नीरस आहार और लम्बी-लम्बी तपस्याओ से वे अत्यन्त कृश हो गये ।^{१५} शारीरिक शक्ति क्षीण होने से वे बीमार रहने लगे । जब रोग ने उग्र रूप धारण किया तब ध्यान, स्वाध्याय आदि मे विघ्न उपस्थित होने लगा । वैद्य ने परामर्श दिया कि दही का सेवन अधिक मात्रा मे किया जाय । गोकुल मे वह सहज रूप मे उपलब्ध हो सकता था, अतः राजर्षि ने उस ओर विहार किया ।

किसी समय राजर्षि उदायन विहार करते हुए वीतभय पधारे । राजा केशी को मन्त्रियो ने कहा कि राजर्षि पुनः आपका राज्य छीनने के लिए आये हैं, अतः आपको सावधानी रखनी चाहिए । राजा केशी ने नगर मे कोई भी ठहरने का स्थान राजर्षि को न दे यह उद्घोषणा कर दी । राजर्षि को नगर मे कहीं भी स्थान प्राप्त नहीं हुआ, अन्त मे एक कुम्भकार के ब्रह्म पर उन्होंने विश्राम लिया । राजा केशी ने उन्हें मरवाते के लिए अनेक बार राजर्षि को भोजन मे जहर दिया, पर महारानी प्रभावती जो देवी बनी थी, उसने

१४ त्रिपिट्ठ १०।११

१५ चउत्थ, छट्ठ, अट्ठम, दसम, दुवालय, मासद्व मासाईणि तवीकम्माणि कुव्वमाणे विहरइ ।

उनको उबार लिया । एक बार देवी की अनुपस्थिति में विषमिथित आहार राजर्षि के पात्र में आ गया । राजर्षि ने अनामक्त भाव से उसे प्या लिया । शरीर में विष फैल गया । राजर्षि ने अनशन किया, केवलज्ञान प्राप्त हुआ, और मोक्ष प्राप्त किया ।

राजर्षि के मोक्षगमन से, देवी नागरिकों व राजा पर क्रुद्ध हुई । उसने धूल की वर्षा की, और वीतभय नगर को धूल में मिला दिया । केवल एक कुम्भकार बचा जो राजर्षि का शैयातर था । देवी उसे सिनपल्ली में ले गई, इसलिए उसके ही नाम पर उस स्थान का नाम कुम्भकार पक्षेव पडा ।^{१६}

बौद्धसाहित्य में उदायण

बौद्धसाहित्य अवदान कल्पलता^{१७} व दिव्यावदान^{१८} में भी राजा उदायन का वर्णन है । उत्तरवर्ती जैनसाहित्य में जिस प्रकार उदायन का नाम उदायण^{१९} मिलता है वैसे ही अवदान कल्पलता में उदायण और दिव्यावदान में रुद्रायण मिलता है । दोनों ही परम्परा के ग्रन्थ उसे सिन्धु-सौवीर देश का राजा मानते हैं, पर राजधानी के नाम में अन्तर है । जैन-साहित्य में वीतभय और बौद्धसाहित्य में रोहक राजधानी का नाम आया

१६ (क) सिणवल्लीए कु भारपक्खेव नाम पट्टण तस्स नामेण जात ।

—आव० चूर्णि

(ख) सो य अवहरितो अणवराहि ति काउ सिणवल्लीए ।

कु रुकारवेवखो नाम पट्टण तस्स नामेण कय ॥

—उत्तरा० अ० १८

(ग) शय्यातर मुनेस्तस्य कुम्भकार निरागसम् ।

सा सुरी सिनपल्या प्राग् नित्ये हत्वा तत पुरम् ॥

तस्य नाम्ना कुम्भकार कृतमित्याह्वय पुरम् ।

तत्र सा विदधे किं वा दिव्य शक्तेर्न शोचर ॥

—उत्तरा० भावविजय की टीका, पत्र ३८७-२

१७ अवदान ४०

१८ दिव्यावदान ३७

१९ उदायण राया, तावसो भत्तो ।

—आव० चूर्णि, पूर्वार्ध पत्र ३६६

है। दोनों ही परम्परा के अनुसार उनकी पत्नी स्वर्ग से आकर उन्हें प्रतिबुद्ध करती है।

राजा उदायन का महावीर और बुद्ध के सपर्क में आने का वर्णन पृथक्-पृथक् रूप से मिलता है। महावीर उसे सिंधु-सौवीर जाकर दीक्षित करते हैं पर बुद्ध राजा के सिंधु सौवीर से मगध आने पर दीक्षित करते हैं। दोनों ही परम्परा के अनुसार मुनि उदायन अपनी राजधानी में जाते हैं, वहाँ पर दुष्ट अमात्य राजा को भ्रमित कर देते हैं और उनका वध कर देते हैं। दीक्षित होने से पूर्व जैनपरम्परा की दृष्टि से राजा उदायन भानेज केशी को राज्य देता है और बौद्धदृष्टि से अपना राज्य अपने पुत्र शिखण्डी को देता है। दोनों ही परम्पराओं की दृष्टि से वे अर्हंत बनकर निर्वाण प्राप्त करते हैं और दैवी प्रकोप से नगर धूलिसात् हो जाता है।^{२०}

उदायन की कथा जैन आगम भगवती में^{२१} विस्तार से मिलती है उत्तराध्ययन^{२२} में उसका संक्षेप में उल्लेख है। चूर्णि^{२३} व अन्य टीकाओं में भी उसका निरूपण हुआ है। भगवती^{२४} के अनुसार उदायन का पुत्र अभीचिकुमार निर्ग्रन्थ धर्म का उपासक था, पिता के द्वारा राज्य न मिलने से पिता के प्रति उसके मन में विद्रोह की भावना रही और असुर योनि में उत्पन्न हुआ।

बौद्ध साहित्य में यह कथानक बाद में आया है क्योंकि 'रुद्रायणावदान' प्रकरण पालिसाहित्य में नहीं है और न हीनयान परम्परा के अन्य कथा-साहित्य में ही है। अवदानकल्पलता और दिव्यावदान ये दोनों महायान-परम्परा के ग्रन्थ हैं। संस्कृत में हैं और उत्तरकालीन हैं।^{२५} एक ही व्यक्ति दोनों परम्परा में दीक्षा लेकर मोक्ष प्राप्त करे, यह कैसे संभव हो सकता है ?

२० बौद्ध साहित्य दिव्यावदान, रुद्रायणावदान ३७

२१ भगवती शतक १३, उद्दे० ६

२२ सोवीररायवसभो चइत्ताण मुणी चरे।

उदायणो पव्वइओ, पत्तो गइमणुत्तर ॥

—उत्तरा० १८।४८

२३ आवश्यक चूर्णि पूर्वार्ध

२४ भगवती शतक १३, उद्दे० ६

२५ दिव्यावदान, सम्पादक पी० एल० वैद्य, प्रस्तावना

संभव है यह कथानक जैनसाहित्य से बौद्धसाहित्य में गया है, क्योंकि राजा विविसार और उदायन का मैत्री-संबन्ध भी उसी प्रकार कराया जाता है जैसा जैनपरंपरा में अभयकुमार और आर्द्रकुमार का ।^{२६}

भगवान् महावीर राजर्षि उदायन को दीक्षा देकर और अनेकों तीत्याग मार्ग ग्रहण करा करके, पुनः गहाँ से विहार कर वाणिज्यगाव पधारे और वहाँ पर उन्होंने अपना मत्तरहवा वर्षावास व्यतीत किया ।

वाराणसी एवं उसके परिपार्श्व में

भगवान् वाराणसी में

भगवान् महावीर वाणिज्यगाव का वर्षावास पूर्ण कर वाराणसी की ओर पधारे । वाराणसी के बाहर कोष्ठक चैत्य था, भगवान् वहाँ पर विराजे । भगवान् के पधारने के समाचार सुनकर वहाँ का जितशत्रु राजा वन्दना करने गया ।^१

चुलनीपिता

उस नगर में चुलनीपिता नामक श्रेष्ठी था । श्यामा उसकी पत्नी थी । चुलनीपिता के पास चौबीस करोड़ की सुवर्णराशि थी और आठ गोकुल थे । एक-एक गोकुल में दस-दस हजार गायें थी । भगवान् महावीर के उपदेश सुनकर उसने सपत्नीक श्रावक धर्म स्वीकार किया । अन्त में उसने अपने पुत्र को घर का भार लेकर पौषधशाला में जाकर धर्मप्रज्ञप्ति स्वीकार कर विचरने लगा ।

एक रात्रि को वह धर्मचिन्तन कर रहा था, उस समय एक देव प्रगट हुआ, उसके हाथ में चमचमाती तलवार थी, उसने कहा— यदि तুম शील भग्न न करोगे तो तुम्हारे सामने तुम्हारे तीनो लड़कों को मारकर, उस कड़ाही में गर्म करूँगा और उनके रक्त और मांस से तुम्हारे शरीर का सिंचन करूँगा । अनेक बार धमकी देने पर भी चुलनीपिता विचलित नहीं हुए । तीनो पुत्रों को उसने जैसा कहा, वैसा ही किया । चौथी बार उसने कहा— यदि अब भी तू अपना व्रत भग्न नहीं करता है तो तुम्हारी माता भद्रा को

^{२६} देखिए आर्द्रकुमार का प्रसंग

^१ वाराणसी नाम नगरी जियसत्तु राया ।

है। दोनों ही परम्परा के अनुसार उनकी पत्नी स्वर्ग से आकर उन्हें प्रतिबुद्ध करती है।

राजा उदायन का महावीर और बुद्ध के सपर्क में आने का वर्णन पृथक्-पृथक् रूप से मिलता है। महावीर उसे सिंधु-सौवीर जाकर दीक्षित करते हैं पर बुद्ध राजा के सिंधु-सौवीर से मगध आने पर दीक्षित करते हैं। दोनों ही परंपरा के अनुसार मुनि उदायन अपनी राजधानी में जाते हैं, वहाँ पर दुष्ट अमात्य राजा को भ्रमित कर देते हैं और उनका वध कर देते हैं। दीक्षित होने से पूर्व जैनपरंपरा की दृष्टि से राजा उदायन भानेज केशी को राज्य देता है और बौद्धदृष्टि से अपना राज्य अपने पुत्र शिखण्डी को देता है। दोनों ही परंपराओं की दृष्टि से वे अर्हंत बनकर निर्वाण प्राप्त करते हैं और दैवी प्रकोप से नगर धूलिसात् हो जाता है।^{२०}

उदायन की कथा जैन आगम भगवती में^{२१} विस्तार से मिलती है, उत्तराध्ययन^{२२} में उसका संक्षेप में उल्लेख है। चूर्णि^{२३} व अन्य टीकाओं में भी उसका निरूपण हुआ है। भगवती^{२४} के अनुसार उदायन का पुत्र अभीचि-कुमार निर्ग्रन्थ धर्म का उपासक था, पिता के द्वारा राज्य न मिलने से पिता के प्रति उसके मन में विद्रोह की भावना रही और असुर योनि में उत्पन्न हुआ।

बौद्ध साहित्य में यह कथानक बाद में आया है क्योंकि 'रुद्रायणावदान' प्रकरण पालिसाहित्य में नहीं है और न हीनयान परंपरा के अन्य कथा-साहित्य में ही है। अवदानकल्पलता और दिव्यावदान ये दोनों महायान-परंपरा के ग्रन्थ हैं। संस्कृत में है और उत्तरकालीन है।^{२५} एक ही व्यक्ति दोनों परंपरा में दीक्षा लेकर मोक्ष प्राप्त करे, यह कैसे संभव हो सकता है ?

२० बौद्ध साहित्य दिव्यावदान, रुद्रायणावदान ३७

२१ भगवती शतक १३, उद्दे० ६

२२ सोवीररायवसभो चइत्ताण मुणी चरे ।

उदायणो पव्वइओ, पत्तो गइमणुत्तर ॥

—उत्तरा० १८।४८

२३ आवश्यक चूर्णि पूर्वार्ध

२४ भगवती शतक १३ उद्दे० ६

२५ दिव्यावदान, सम्पादक पी० एल० वैद्य, प्रस्तावना

संभव है यह कथानक जैनसाहित्य से बौद्धसाहित्य में गया है, क्योंकि राजा बिंबिसार और उदायन का मंत्री-सचन्व भी उसी प्रकार ऋया जाता है जैसा जैनपरंपरा में अभयकुमार और आर्द्रकुमार का ।^{२६}

भगवान् महावीर राजर्षि उदायन को दीक्षा देकर और अनेकों तो त्याग मार्ग ग्रहण कर करके, पुनः जहाँ से विहार कर वाणिज्यगाव पधारे और वहाँ पर उन्होंने अपना मत्तरहवा वर्षावाम व्यतीत किया ।

वाराणसी एवं उसके परिपार्श्व में

भगवान् वाराणसी में

भगवान् महावीर वाणिज्यगाव का वर्षावाम पूर्ण कर वाराणसी की ओर पधारे । वाराणसी के बाहर कोष्ठक चैत्य था, भगवान् वहाँ पर विराजे । भगवान् के पधारने के समाचार सुनकर वहाँ का जितशत्रु राजा वन्दना करने गया ।^१

चुलनीपिता

उस नगर में चुलनीपिता नामक श्रेष्ठी था । श्यामा उसकी पत्नी थी । चुलनीपिता के पास चौबीस करोड़ की सुवर्णराशि थी और आठ गोकुल थे । एक-एक गोकुल में दस-दस हजार गाये थी । भगवान् महावीर के उपदेश सुनकर उसने सपत्नीक श्रावक धर्म स्वीकार किया । अन्त में उसने अपने पुत्र को घर का भार देकर पौषधशाला में जाकर धर्मप्रज्ञप्ति स्वीकार कर विचरने लगा ।

एक रात्रि को वह धर्मचिन्तन कर रहा था, उस समय एक देव प्रगट हुआ, उसके हाथ में चमचमाती तलवार थी, उसने कहा— यदि तू शील भग्न न करोगे तो तुम्हारे सामने तुम्हारे तीनों लड़कों को मारकर, उस कड़ाही में गर्म करूँगा और उनके रक्त और मांस से तुम्हारे शरीर का सिंचन करूँगा । अनेक बार धमकी देने पर भी चुलनीपिता विचलित नहीं हुए । तीनों पुत्रों को उसने जैसा कहा, वैसा ही किया । चौथी बार उसने कहा— यदि अब भी तू अपना व्रत भग्न नहीं करता है तो तुम्हारी माता भद्रा को

२६ देखिए आर्द्रकुमार का प्रसंग

१ वाराणसी नाम नगरी जियसत्तू राया ।

—उपासकदशाण (पी० एल० वैद्य) पृ० ३२

तुम्हारे सामने लाकर उसके टुकड़े कर डालूँगा, उसके उकलते हुए रक्त-मांस से तुम्हारे शरीर को सींचूँगा। तीसरी बार उसके कहने पर चुलनीपिता ने सोचा—यह पुरुष अनार्य है, इसने मेरे सामने तीन पुत्रों का हनन किया है और अब मेरी माता का वध करना चाहता है। वह उठा, और देव को पकड़ने लगा। देवता अन्तर्ध्यान हो गया। चुलनीपिता के हाथ में एक खभा आया और वह उसे पकड़ कर जोर-जोर से चिल्लाने लगा।

पुत्र की चीत्कार सुनकर माता आई, चिल्लाने का कारण पूछा। माता को सारी बात बताई। माता ने कहा—पुत्र! किसी ने भी तुम्हारे पुत्रों का वध नहीं किया है। यह तो उपसर्ग है। कपाय के कारण तुम उसे मारने के लिए प्रेरित हुए। इस प्रवृत्ति से स्थूलप्राणातिपात-विरमणव्रत और पौषधव्रत का भग हुआ, क्योंकि पौषध में तो सापराध और निरपराध दोनों को मारने का त्याग होता है, एतदर्थ तुम आलोचना प्रतिक्रमण कर प्रायश्चित्त लेकर अपनी शुद्धि करो।

चुलनीपिता ने माता की बात स्वीकार की। उसने ग्यारह प्रतिमाओं का पालन किया और अन्त में सौधर्मकल्प में देव हुआ।^१

सुरादेव का श्रावक व्रत

भगवान महावीर की उस परिपद में (जिसमें चुलनीपिता आया था) वाराणसी का प्रसिद्ध धनी सुरादेव भी अपनी पत्नी धन्या के साथ उपस्थित हुआ। उसके पास अठारह करोड़ सुवर्ण मुद्राये थी और छह गोकुल थे। उसने भगवान् के उपदेश को सुनकर श्रावक व्रत ग्रहण किये। चुलनीपिता की तरह धर्मप्रज्ञप्ति को ग्रहण कर रहने लगा।

चुलनीपिता की तरह उसके पास भी रात्रि में देव आया और उसी तरह शीलव्रत खण्डित करने के लिए कहा और तीनों पुत्रों के टुकड़े-टुकड़े कर सुरादेव के शरीर को सींचा तो भी वह विचलित नहीं हुआ, अन्त में उसने तीन बार यह धमकी दी कि मैं तुम्हारे शरीर में श्वास, कुष्ठ आदि रोग पैदा करूँगा, जिससे तू तड़फ-तड़फ कर मर जायेगा। तीसरी बार सुरादेव उसे पकड़ने के लिए उठा, पर देव चला गया और उसके हाथ खम्भा लगा। चिल्लाने पर उसकी पत्नी वहाँ आई और उसे आश्वस्त किया, अन्त में

आलोचना, प्रायश्चित्त लेकर शद्धि की, और आयुपूर्ण होने पर सौवर्ग देव-लोक मे गया।^३

पुद्गल परिव्राजक की दीक्षा

वाराणसी से भगवान् आलभिया पवारे, और गखवन उद्यान मे विराजे। वाराणसी के राजा की तरह आलभिया के राजा का नाम जिनगत्रु आया है। भगवान् के आगमन के समाचार सुनकर वह वन्दन के लिए पहुँचा।

गखवन के सन्निकट ही पुद्गल परिव्राजक रहता था। जो चार वेदो व ब्राह्मण ग्रन्थो का गभीर ज्ञाता था। वह निरन्तर पण्डित के भाव सूर्य के सम्मुख ऊर्ध्वबाहु खडा होकर आतापना लेता था। उग्रतप व तीव्र आतापना तथा स्वभाव को भद्रता के कारण पुद्गल परिव्राजक को विभग-ज्ञान उत्पन्न हुआ, जिससे वह ब्रह्म देवलोक तक के देवो की गति-स्थिति को प्रत्यक्ष निहारने लगा।^४

इस ज्ञान की उपलब्धि से पुद्गल चिन्तन करने लगा कि मुझे विशिष्ट आत्मज्ञान हुआ है। मैं प्रत्यक्ष ज्ञान से देख रहा हूँ कि देवो का कम-मे-कम दस हजार वष का आयुष्य होता है और अधिक से-अधिक दस सागरोपम का। इसके आगे न देव है और न देवलोक ही है। पोगल तपोभूमि से आश्रम की ओर चला, और वहाँ से त्रिदण्ड, कुण्डिका और धातुरवत वस्त्र लेकर आलभिया के परिव्राजकाश्रम मे पहुँचा, त्रिदण्ड, कुण्डिकादि वहाँ पर रखकर आलभिया के चौक बाजारो मे अपने ज्ञान का प्रचार करने लगा। बाजारो मे पुद्गल के विचारो की चर्चा होने लगी, कितने ही उसके ज्ञान के प्रशंसक थे और कितने ही विविध प्रकार की शिकाएँ उठाते थे।

भगवान् महावीर के प्रधानशिष्य इन्द्रभृति गौतम भिक्षा के लिए आलभिया नगर मे गये। पुद्गल के ज्ञान और सिद्धान्त के सम्बन्ध मे जनता मे चर्चा चल रही थी, उसे सुना। भिक्षा लेकर गौतम लौटे, उन्होंने भगवान् से निवेदन करते हुए कहा- भगवन! नगर मे पुद्गल परिव्राजक के ज्ञान और सिद्धान्त की चर्चा बड़ी तेजी से चल रही है। पुद्गल कहता है—ब्रह्म-

३ उपासक दशाग, अ० ४

४ भगवती०, अ० ११, उद्दे० १२, सूत्र, ६

देवलोक तक ही देव और देवलोक है। दस हजार से लेकर दस सागरोपम तक ही देवों का आयुष्य है। भगवान् ! आपका इस सम्बन्ध में क्या मन्तव्य है।^५

भगवान् ने कहा—पुद्गल का कथन उचित नहीं है। देवों को आयु-स्थिति कम-से-कम दस हजार वर्ष की और अधिक-से-अधिक तेतीस सागरोपम की है। उसके बाद देव और देवलोकों का अभाव है।

महावीर के प्रस्तुत स्पष्टीकरण को उपस्थित सभी सभासदों ने सुना। सभा विसर्जित होने पर भगवान् की सर्वज्ञता की प्रशंसा करते हुए सभी नागरिक अपने-अपने स्थानों पर चले गये।

भगवान् महावीर का कथन पुद्गल ने भी सुना। उसके मन में अपने ज्ञान के सम्बन्ध में शंका हुई। वह पहले से ही यह जानता था कि महावीर सर्वज्ञ है, तीर्थंकर है, महान् तपस्वी है। उसे अपने ज्ञान पर विश्वास नहीं रहा, वह उस पर ज्यो-ज्यो चिन्तन करता गया उसका विभगज्ञान लुप्त होता गया। उसे यह अनुभव होने लगा कि उसका ज्ञान भ्रान्तिपूर्ण है। वह भगवान् महावीर के समवसरण में पहुँचा। भगवान् को विधियुक्त वन्दन कर उचित स्थान पर बैठ गया।

भगवान् के प्रवचन को सुनकर पुद्गल निग्रन्थ प्रवचन पर श्रद्धा करने लगा। उसने उसी समय श्रमणधर्म स्वीकार किया और स्थविरो के पास एकादश अंगों का अध्ययन कर, विविध तपों का अनुष्ठान कर कर्ममुक्त हो निर्वाण प्राप्त किया।^६

चुल्लशतक का श्रावकव्रत

उस समय आलम्बिया का निवासी चुल्लशतक और उसकी धर्मपत्नी बहुला भी भगवान् महावीर के समवसरण में पहुँचे। चुल्लशतक के पास अठारह करोड़ की सुवर्णराशि थी, छह व्रज थे, जिसमें साठ हजार गायें थी। भगवान् का उपदेश सुन श्रावकधर्म स्वीकार किया। चुल्लनी पिता की तरह धर्म-प्रज्ञप्ति स्वीकार की। देव आया, पूर्ववत् पुत्रों का वध कर उसे शीलव्रत से डिगाने का प्रयास किया, पर वह डिगा नहीं।

५ भगवती ११।१२

६ भगवती ११।१२।८

बाद में उसने कहा—तुम्हारे पास जितना भी धन है, उसे मैं चौराहे पर फेंक दूँगा जिससे तू धन भिखारी जायेगा। तीसरी बार इस प्रकार कहने पर चतुल्लशतक ने सोचा—यह अतार्थ पुरुष है। इसने पूर्व मेरे पुत्रों को नष्ट किया है, अब मेरी सम्पत्ति भी नष्ट करना चाहता है। ऐसा सोचकर वह उसे पकड़ने के लिए उठा। पर देव आकाश में उड़ल गया। चतुल्लशतक के चिल्लाने की आवाज को सुनकर उसकी पत्नी ने आकर आश्वस्त किया और कृत्त दोषों की आलोचना कर प्रायश्चित्त ले शुद्धि की। अन्त में जायु पूर्णकर सौधर्म देवलोक में उत्पन्न हुआ।^१

चतुल्लशतक के साथ ही अन्य बहुत से व्यक्तियों ने थावक व्रत ग्रहण किये।

भगवान् राजगृह में

आलम्बिया से विहार कर भगवान् राजगृह पधारे। उस समय भगवान् के उपदेश को सुनकर मकाली, किंक्रम, अर्जुन और काश्यप ने दीक्षा ग्रहण की। जिसका वर्णन अन्तकृतदशाग में इस प्रकार है—

मकाली की दीक्षा

गाथापति मकाली राजगृह नगर का निवासी था। भगवान् के उपदेश को सुनकर इसने अपन पुत्र को घर का भार सभलाकर भगवान् के पास साधु बना। ग्यारह अंगों का अध्ययन किया। गुणरत्न-संवत्सर तप किया, केवलज्ञान प्राप्त हुआ, सोलह वर्ष तक समय पालन कर विपुलपर्वत पर पादपोषगमन कर सिद्ध हुआ।^२

किंक्रम की दीक्षा

किंक्रम भी राजगृह नगर का ही निवासी था। भगवान् के प्रवचन को सुनकर दीक्षा ली, ग्यारह अंगों का अध्ययन किया और नाना प्रकार के तप लिये। केवलज्ञान प्राप्त कर विपुलपर्वत पर पादपोषगमन सधारा कर के सिद्ध हुआ।^३

^१ उपसकदशाग, अ० ५

^२ अन्तकृतदशाग, वर्ग ६, अ० २

^३ अन्तकृतदशाग, वर्ग ६, अ० २

देवलोक तक ही देव और देवलोक है। दस हजार से लेकर दस सागरोपम तक ही देवों का आयुष्य है। भगवान्^५ आपका इस सम्बन्ध में क्या मन्तव्य है।^५

भगवान् ने कहा—पुद्गल का कथन उचित नहीं है। देवों को आयु-स्थिति कम-से-कम दस हजार वर्ष की और अधिक-से-अधिक तेतीस सागरोपम की है। उसके बाद देव और देवलोको का अभाव है।

महावीर के प्रस्तुत स्पष्टीकरण को उपस्थित सभी सभासदों ने सुना। सभा विसर्जित होने पर भगवान् की सर्वज्ञता की प्रशंसा करते हुए सभी नागरिक अपने-अपने स्थानों पर चले गये।

भगवान् महावीर का कथन पुद्गल ने भी सुना। उसके मन में अपने ज्ञान के सम्बन्ध में शंका हुई। वह पहले से ही यह जानता था कि महावीर सर्वज्ञ है, तीर्थंकर है, महान् तपस्वी है। उसे अपने ज्ञान पर विश्वास नहीं रहा, वह उस पर व्यो-व्यो चिन्तन करता गया उसका विभगज्ञान लुप्त होता गया। उसे यह अनुभव होने लगा कि उसका ज्ञान भ्रान्तिपूर्ण है। वह भगवान् महावीर के समवसरण में पहुँचा। भगवान् को विधियुक्त वन्दन कर उचित स्थान पर बैठ गया।

भगवान् के प्रवचन को सुनकर पुद्गल निर्ग्रन्थ प्रवचन पर श्रद्धा करने लगा। उसने उसी समय श्रमणधर्म स्वीकार किया और स्थविरो के पास एकादश अंगों का अध्ययन कर, विविध तपों का अनुष्ठान कर कर्ममूकत हो निर्वाण प्राप्त किया।^६

चुल्लशतक का श्रावकव्रत

उस समय आलमिया का निवासी चुल्लशतक और उसकी धर्मपत्नी बहुला भी भगवान् महावीर के समवसरण में पहुँचे। चुल्लशतक के पास अठारह करोड़ की सुवर्णराशि थी, छह व्रज थे, जिसमें साठ हजार गायें थी। भगवान् का उपदेश सुन श्रावकधर्म स्वीकार किया। चुल्लनी पिता की तरह धर्म-प्रज्ञप्ति स्वीकार की। देव आया, पूर्ववत् पुत्रों का वध कर उसे शीलव्रत से डिगाने का प्रयास किया, पर वह डिगा नहीं।

^५ भगवती ११।१२

^६ भगवती ११।१२।८

बाद में उसने कहा—तुम्हारे पास जितना भी धन है, उसे मैं चोगहे पर फेंक दूँगा जिससे तू बन भिखारी जायेगा। तीसरी बार इस प्रकार कहने पर चुल्लशतक ने सोचा—यह अनार्य पुरुष है। इसने पूर्व मेरे पुत्रों को नष्ट किया है, अब मेरी सम्पत्ति भी नष्ट करना चाहता है। ऐसा सोचकर वह उसे पकड़ने के लिए उठा। पर देव आकाश में उछल गया। चुल्लशतक के चिल्लाने की आवाज को सुनकर उसकी पत्नी ने आकर आश्वस्त किया और कृत दोषों की आलोचना कर प्रायश्चित्त ले शुद्धि की। अन्त में जायु पूर्णकर सौधर्म देवलोक में उत्पन्न हुआ।^७

चुल्लशतक के साथ ही अन्य बहुत से व्यक्तियों ने श्रावक व्रत ग्रहण किये।

भगवान् राजगृह में

आलम्बिया से विहार कर भगवान् राजगृह पधारे। उस समय भगवान् के उपदेश को सुनकर मकाती, किंक्रम, अर्जुन और काश्यप ने दीक्षा ग्रहण की। जिसका वर्णन अन्तकृतदशाग में इस प्रकार है—

मकाती की दीक्षा

गाथापति मकाती राजगृह नगर का निवासी था। भगवान् के उपदेश को सुनकर इसने अपने पुत्र को घर का भार समझाकर भगवान् के पास साधु बना। ग्यारह अंगों का अध्ययन किया। गुणरत्न-सर्वस्व तप किया, केवलज्ञान प्राप्त हुआ, सोलह वर्ष तक सयम पालन कर विपुलपर्वत पर पादपोषगमन कर सिद्ध हुआ।^८

किंक्रम की दीक्षा

किंक्रम भी राजगृह नगर का ही निवासी था। भगवान् के प्रवचन को सुनकर दीक्षा ली, ग्यारह अंगों का अध्ययन किया और नाना प्रकार के तप लिये। केवलज्ञान प्राप्त कर विपुलपर्वत पर पादपोषगमन सत्परा कर के सिद्ध हुआ।^९

^७ उपासकदशाग, अ० ५

^८ अन्तकृतदशाग, वर्ग ६, अ० २

^९ अन्तकृतदशाग, वर्ग ६, अ० २

अर्जुनमाली की दीक्षा

राजगृह में अर्जुन नामक एक मालाकार था। बन्धुमती उसकी पत्नी थी। वह सुन्दर और रूपवती थी। राजगृह के बाहर अर्जुनमाली का एक फूलों का बगीचा था। बगीचे के मध्य में मुद्गरपाणि यक्ष का यक्षायतन था। अर्जुन उस यक्ष का उपासक था और प्रतिदिन उसकी अर्चना किया करता था।^{१०}

राजगृह में ललिता नाम की एक गोष्ठी थी जिसमें स्वच्छन्द, आवारा, क्रूर और व्यभिचारी लोग मिले हुए थे। एक दिन अर्जुन माली फूलों को तोड़ने के लिए पुष्पवाटिका में पहुँचा, उस दिन उस गोष्ठी के छ व्यक्ति पूर्व से ही मन्दिर में छिपकर बैठे थे। उन्होंने अर्जुन को बघनों में जकड़ दिया और स्वयं बन्धुमती के साथ स्वेच्छापूर्वक क्रीडा करने लगे। अपनी आँखों के सामने अपनी पत्नी की लज्जा लुटते हुए देखकर अर्जुन के हृदय को बड़ा ही आघात लगा। उसके मन में विचार आया कि दीर्घकाल से मैं मुद्गरपाणि की अर्चना करता रहा हूँ पर कोई भी लाभ न हुआ। यक्ष की भर्त्सना करने पर यक्ष अर्जुन के शरीर में प्रविष्ट हुआ, उसी क्षण बन्धन टूट गये। अर्जुन ने उन छह पुरुषों को और अपनी पत्नी को वही पर मार दिया। फिर वह प्रतिदिन छह पुरुषों को और एक नारी की हत्या करने लगा।^{११}

अर्जुन के भयकर उपद्रव से सभी तग आ गये। सारे नगर में एक भयकर आतंक छा गया। अनेक उपचार करने पर भी सफलता न मिली। ५ महीने और १३ दिनों में उसने ११४१ मनुष्यों का घात किया, वह अपने आप में बेभान था।

राजा श्रेणिक के आदेश से नगरी के द्वार बन्द हो गए, आघोषणा कर दी गई कि जिसे अपना जीवन प्रिय हो वह नगरी के बाहर न निकले।

राजगृह में सुदर्शन नामक श्रेष्ठी था। उसने भगवान् महावीर के नगर के बाहर पधारने के समाचार सुने। वह भगवान् को वन्दन के लिए जाने को प्रस्तुत हुआ। परिवार वालों ने इन्कार किया। अर्जुन का भयकर

१० अन्तकृद्दशाग वर्ग, ६, अ० ३

११ तएण से अज्जुणए मालागारे मोग्गरपाणिणा जक्खेण अणाइट्ठे समाणे रायगि-हस्स णयरस्स परिपेग्गेण कल्लाकालिम इत्थिसत्तमे छपुग्गिसे घायमाणे विहरइ।

—अन्तकृद्दशाग वर्ग ६, अ० ३, सू ६

भय बताया पर वह तनिक मात्र भी विचलित नहीं हुआ। नगर के द्वार खुलवाकर वह बाहर निकला। जीवन की अपेक्षा सुदर्शन को प्रभु के दर्शन अधिक प्रिय थे। अर्जुन का उसे जरा भी भय नहीं था। अभय होकर वह धीर मन्द गति से बढ़ रहा था। दूर से अर्जुन ने सुदर्शन को इस प्रकार आता हुआ देखा तो उस ओर लपका। सुदर्शन ने अपनी ओर अर्जुन को आते हुए देखकर, सागरी सथारा कर ध्यान मुद्रा में खड़े हो गए। अर्जुन ने मुद्गर घुमाकर सेठ को ललकारा किन्तु सुदर्शन ध्यानस्थ थे।

एक ओर हिंसा की आसुरी-शक्ति थी, दूसरी ओर अहिंसा की दैवी-शक्ति थी। कुछ क्षणों तक दोनों में संघर्ष चला, अन्त में दैवी शक्ति के सामने आसुरी शक्ति परास्त हो गई। यक्ष सुदर्शन के आध्यात्मिक तेज को सहन न कर सका, वह अर्जुन के शरीर में से निकल गया। वह धड़ाम से मूर्च्छित हो, नीचे गिर पड़ा। ध्यान से निवृत्त हो सुदर्शन ने उसे प्रतिबोध दिया। आप भगवान् के दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो क्या मैं नहीं चल सकता, क्या मुझे दर्शन का अधिकार नहीं है? अर्जुन ने आशा भरी आँखों से सुदर्शन की ओर देखा।

क्यों नहीं, अवश्य चल सकते हो, वहाँ पर किसी का प्रवेश निषिद्ध नहीं है। अपावन भी वहाँ पावन हो जाता है। अर्जुन का मन वल्लियो उछल पड़ा, अपावन से पावन बनने अवश्य चलूँगा। सुदर्शन उसे अपने साथ भगवान् महावीर की सेवा में ले गए। भगवान् के उपदेश को सुनकर अर्जुन साधु बन गया। ब्रैले-ब्रैले का तपश्चरण करने लगा। पारणा के दिन जब अर्जुन अनगार राजगृह में भिक्षा के लिए आते, लोग उन्हें उलाहना देते। भर्त्सना करते, उन पर गालियों की बौछार करते। ताड़ना, तर्जना और प्रहार करते, किन्तु अर्जुन अनगार सभी को शान्त भाव से सहन करते, छ महीने तक समय पालन कर अन्तकृत्केवली हुए।^{१२}

काश्यप की दीक्षा

राजगृह में काश्यप नामक गाथापति था। उसने भी भगवान् के पास दीक्षा ग्रहण की। ग्यारह अंगों का अध्ययन किया, उत्कृष्ट तप तपा, सोलह वर्षों तक साधुधर्म का पालन कर अन्त में विपुलपर्वत पर मोक्ष गये।^{१३}

१२ अतकृद्शाग वर्ग ६, अ० ३

१३ अन्तकृद्शाग वा ३, अ० ४

वारत्त की दीक्षा

वारत्त नामक गाथापति ने भी दीक्षा ली, अध्ययन व तप कर, बारह वर्षों तक श्रमणपर्याय पाल कर मोक्ष गया ।^{१४}

नन्द मणिकार का श्रावक व्रत

भगवान् ने वह वर्षावास राजगृह नगर में व्यतीत किया ।

नन्द मणिकार (जौहरी) ने भगवान् के उपदेश को सुनकर श्रावक व्रत ग्रहण किया ।^{१५}

श्रेणिक की जिज्ञासा

नरकगमन और तीर्थकरपद

वर्षावास पूर्ण होने पर भी भगवान् धर्मप्रचार के लिए राजगृह में ही विराजमान रहे । समवसरण लगा हुआ था । समवसरण में जहाँ सम्राट श्रेणिक, महामन्त्री अभयकुमार आदि आभिजात्य वर्ग के यशस्वी और वर्चस्वी व्यक्ति धर्म का उपदेश श्रवण कर रहे थे, वहाँ पर काल शौकरिक कसाई भी मन में विचित्र प्रकार का कुतूहल लिए बैठा था । कितने ही कथाकारों का यह मन्तव्य है कि वह समवसरण के निकट कहीं बाहर बैठा था । भगवान् की पीयूषवर्षी प्रवचनगंगा वह रही थी कि अचानक एक वृद्ध पुरुष जिसका शरीर जर्जरित था, कुष्ठ के रोग से पीडित था, फटे-पुराने चिथड़े शरीर पर लपेटे हुए, लकड़ी के सहारे सभा को चीरता हुआ आगे आया । सम्राट की ओर मुँह कर अभिवादन किया ।^१ सम्राट 'चिरकाल तक जीते रहो ।

१४ अन्तकृद्शाग वर्ग, ३, अ० ६

१५ ज्ञाताधर्मकथा, श्रुत १, अ० १३

१ त्रिषष्टिशालाका पुरुष चरित्र में भगवान्, श्रेणिक, अभय व कालशौकरिक को छीक आने की बात लिखी है—

अत्रान्तरे जिनेन्द्रेण क्षुते प्रोवाच कुष्ठिक ।

निम्नस्वेत्यथ जीवेति श्रेणिकेन क्षुते सति ॥

क्षुतेऽभयकुमारेण जीव वा त्व म्रियस्व वा ।

कालसौकरिकेणापि क्षुते मा जीव, मा मृथा ॥

—त्रिषष्टि० १०।६।६३-६४

इस विचित्र बूढ़े की ओर सभी की आँखें गड़ गईं। कितना असम्भव है ? भगवान् की ओर पीठकर राजा को नमस्कार कर रहा है ?

उसी क्षण वृद्ध ने भगवान् की ओर अभिमुख होकर नमस्कार करते हुए कहा—तुम शीघ्र मर क्यों नहीं जाते ?

वृद्ध के मुँह से ये शब्द सुनते ही सारी परिपद में एक तहलका मच गया। राजा श्रेणिक की भोहें भी तन गईं। किन्तु यह तो भगवान् की धर्म-सभा थी, राजा को भी रोکنे का कोई अधिकार नहीं था। यहाँ तो धनिक और गरीब सभी समान थे।

वृद्ध ने राजा श्रेणिक की बगल में बैठे हुए महामन्त्री अभयकुमार से कहा—अभय ! तुम चाहे जोओ, चाहे मरो ?

जनता का क्रोध कुतूहल के रूप में परिवर्तित हो गया। वह क्रोध-मिश्रित आश्चर्य-मुद्रा में उसे देखने लगे। इतने में वृद्ध ने कालशौकरिक कसाई को सम्बोधित कर कहा—तुम न तो मरो और न जोओ।

सारी सभा स्तब्ध थी। यह कौन मूर्ख है ? किन अबूझ पहेलियों को बुझा रहा है ? क्या तात्पर्य है इस बकवास का ? सभी लोग परस्पर धुसुर-धुसुर कर ही रहे थे कि आँख झपकते ही वह बूढ़ा गायब हो गया।

राजा श्रेणिक ने भगवान् से पूछा—भगवन् ! यह निराला व्यक्ति कौन आया था ? इसने आपका कितना अविनय किया। पागल की तरह बकवास किया। क्या इसका भी कोई रहस्य है ?

प्रभु की गम्भीर बाणी मुखरित हुई—राजन ! यह मनुष्य नहीं, देव था। उसने जो कहा, उसे तुम पागल का प्रलाप न समझो, उसके कथन में जीवन का अमर सत्य छिपा हुआ है।

भगवन् ! वह अमर सत्य क्या है, कृपया बताइए ?

राजन् ! वृद्ध ने तुम से कहा—जीते रहो। इसका रहस्य है कि तुम्हारे सामने इस समय भौतिक वैभव का अम्बार लगा हुआ है। तुम्हें यहाँ पर सभी भौतिक सुख उपलब्ध है। तुम यहाँ पर जितने दिन जीवित रहोगे, उतने दिन यहाँ पर कोई कष्ट नहीं है, पर आगे नरक तैयार है, वहाँ भयंकर कष्ट है, दारुण वेदना है। यहाँ फूल हैं तो वहाँ शूल है, इसलिए जब तक जीवित हो तभी तब तुम्हारे लिए अच्छा है, पर मरण अच्छा नहीं है।

इस कटु सत्य को सुनकर सम्राट का हृदय धडकने लगा, किन्तु अगले प्रश्न को जानने की उत्सुकता थी। उसने दोक्षण रुक कर फिर प्रभु से पूछा — भगवन् ! आप जैसे महापुरुष को उसने मरने के लिए क्यों कहा ?

राजन् ! चार घनघाती कर्मों को नष्ट करने के पश्चात् अर्हन्त होता है, किन्तु जीवनशुद्धि की अन्तिम भूमिका अर्हन्त अवस्था नहीं है। मुक्त अवस्था ही आध्यात्मिक विकास का सर्वोत्कृष्ट रूप है। उसने मेरे देह को बन्धन माना और मरण को मुक्ति। मेरा मरण मेरी पूर्णता है, इसलिए उसने मुझे मरने के लिए कहा है।

राजा की जिज्ञासा तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ी। भगवान् ने कहा— अभयकुमार के जीवन में भोग के साथ त्याग भी है। इसका जीवन अमर के समान है, जो रस लेते हुए भी उसमें डूबता नहीं है। वह निष्काम-भाव से अपना कर्तव्य अदा कर रहा है। इसलिए इसका जीवन यहाँ भी सुखी है। भय और शोक से मुक्त है। अगला जीवन भी भव्य है। यह यहाँ से मर कर देव बनेगा। यहाँ भी सुखी और वहाँ भी सुखी, इसलिए देव ने कहा— चाहे जीओ, चाहे मरो।

सम्राट के मन में अपने प्रति ग्लानि होने लगी, किन्तु अन्तिम प्रश्न अवशेष था। सम्राट ने उस पहिली को भी सुलभाने की दृष्टि से पूछा— भगवन् ! कालशौकरिक के लिए उसने कहा—न मरो और न जीओ ? इसका क्या तात्पर्य है ? भगवान् ने कहा—यह तो बहुत ही स्पष्ट है। काल का जीवन दुःख, दारिद्र्य और अन्धकार से व्याप्त है। वह हिंसा और क्रूरता की ज्वलत मूर्ति है, ऐसी परिस्थिति में उसके अगले जीवन में सुख किस प्रकार आ सकता है ? वह जब तक जीता रहेगा तब तक हिंसा कर पाप करता रहेगा और मर कर नरक में जायेगा। यहाँ भी अशान्ति है और आगे भी। इसका न मरना अच्छा है और न जीना ही।

राजा श्रेणिक और राजगृह के नगर-जन श्रद्धा से नत हो गए । भगवान के द्वारा बताई जीवनदृष्टि को पाकर कृत कृत्य हो गए ।

सम्राट श्रेणिक ने जब भगवान के मुख से यह सुना कि तुम्हें नरक जाना पड़ेगा, तब से उनका भक्त हृदय कांप रहा था । उसने कहा—भगवन् ! आपकी उपासना का क्या यही फल मुझे मिलेगा ?

महावीर— नही राजन् ! ऐसा नहीं है । तुमने मृगया-गृद्धि के कारण पहले से ही नरक का अयुष्य बाध रखा था । मेरी उपासना का फल तो यह है कि जैसे मैं इस चौबीसी का अन्तिम तीर्थंकर हूँ, वैसे ही तुम नरक से निकलकर आगामी चौबीसी के प्रथम तीर्थंकर पद्मनाभ होंगे । श्रेणिक भगवान् की भविष्यवाणी को सुनकर अत्यन्त आनन्दित और प्रफुल्लित हुआ ।^३

श्रेणिक ने भगवान् से अपने नरकगमन को टाल सकने का उपाय पूछा । महावीर ने कहा—कपिला ब्राह्मणी दान दे तथा कालशौकरिक जीव-वध त्याग दे तो तुम्हारा नरक टल सकता है ।^४ किन्तु श्रेणिक की दास न कपिला ने स्वीकार की और न कसाई ने ही । जब श्रेणिक ने बलात् दान दिलवाना प्रारम्भ किया तो कपिला ने कहा—दान मैं नहीं दे रही हूँ, दान तो राजा का चाटू दे रहा है । कालशौकरिक को कुएँ में डाल दिया तो वहाँ भी वह पाँचसी मिट्टी के भैसे बनाकर उन्हें मारने लगा ।

जीवन् पापपरो मृत्वा सप्तम नरकं व्रजेत् ।

कालशौकरिकस्तेन प्रोक्तो मा जीव मा मृषा ॥

—त्रिपिट० १०।१।१३५ से १३८

३ शो देवाणुप्पिय । कीस सत्तावमुव्वहसि ? जइविय सम्मत्तलाभाओ पुव्वमेव निवद्धाअत्ति नरए निवडिस्ससि तहावि लद्ध तुमए लहिअव्व, जओ छाइग-सम्मदिट्ठी तुम आगमिस्साए य उस्सप्पिणोए तसो जवदिट्ठा पउमनाभनानो पढमत्तित्थयो भविस्ससि ।

—महावीरचरिय

४

भगवान् व्याजहरेद साधुग्यो अग्निपूर्वकम् ।

शाह्यया चेत् कपिलया भिक्षा दापयसे मुदा ॥

कालशौकरिकेणाय सुना मोक्षयसे यदि ।

तदा ते नरकान्माक्षो राजञ्जायेत् नान्यथा ॥

—त्रिपिट० १०।१।१४४-१४५

दो उपाय और

इन दो उपायों के अतिरिक्त उत्तमवर्ती काल के ग्रन्थों में अन्य दो उपाय और बताये हैं। वे ये हैं—

“तुम्हारी दादी मुनियों के दर्शन करे।” राजा श्रेणिक ने सोचा, यह उपाय तो बहुत ही सरल है। उसने दादी से भगवान् के दर्शन करने के लिए प्रार्थना की, किन्तु दादी ने स्पष्ट शब्दों में इन्कार करते हुए कहा—मैं भगवान् महावीर या उनके सन्तों के दर्शन नहीं करूँगी। राजा श्रेणिक ने उसकी बिना इच्छा के भी उसे पालखी में बिठाई और अनुचरों को आदेश दिया कि भगवान् के दर्शन के लिए समवसरण में ले चले। पर दादी ने तो यह दृढ़ निश्चय कर रखा था कि वह दर्शन नहीं करेगी, इसलिए उसने रास्ते में ही अपनी आखों में शलाकाये डालली और फोड़ दी।

राजा श्रेणिक का मनोरथ पूर्ण न हो सका।

राजा श्रेणिक के मन में उथल-पुथल मची हुई थी। नरक को कल्पना उनके लिए असह्य हो रही थी। नरक से त्राण पाने के लिए वे सब कुछ न्योछावर करने को तैयार थे। सर्वदर्शी भगवान् महावीर ने देखा—सम्राट् के मन में साम्राज्य और कोप का गव है। जहाँ गर्व है, वहाँ मुक्ति कहाँ है?

श्रेणिक का धैर्य सीमा का उल्लंघन कर रहा था, प्रभु! कुछ और उपाय बता दीजिए नरक से बचने का।

प्रभु की धीर-गभीर वाणी मुखरित हुई—तुम्हारे उद्धार का एक उपाय यह और हो सकता है, यदि पूणिया श्रावक को एक सामायिक का फल तुम्हें प्राप्त हो जाय, तो तुम्हारी नरक टल सकती है।

यह सुनते ही श्रेणिक का हृदय बासो उछलने लगा। एक सामायिक का क्या मूल्य हो सकता है? अधिक-से-अधिक करोड़ स्वर्णमुद्रा से तो अधिक नहीं हो सकता है? यह तो सहज उपाय है।

वे सीधे ही पूणिया श्रावक के घर पहुँचे और अत्यन्त दीन स्वर में कहने लगे—श्रावकश्रेष्ठ! तुम्हारे से एक याचना करने आया हूँ। जो माँगोगे, वही मूल्य सहर्ष दूँगा।

राजन्! कहिए न, मुझ साधारण गृहस्थ के पास ऐसी कौन सी वस्तु है, जिसकी आपको आवश्यकता पड़ी है और जिसके लिए आपको स्वयं यहाँ पर आना पड़ा है।

श्रावकप्रवर ! वस्तु नहीं, तुम्हारी सामायिक चाहिए, केवल एक सामायिक, बोलो किस मूल्य पर उसे दे सकोगे ?

पूणिषा आश्चर्यचकित होकर सम्राट को देखने लगा—राजन् ! क्या आपको सामायिक चाहिए ?

श्रेणिक—हां, मुझे सामायिक चाहिए । तुम्हारी एक सामायिक से मेरी नरक टल जायेगी, तुम मूल्य बताने में सकोच न करो, मैं मुफ्त में नहीं, किन्तु मूल्य चुका कर लूंगा ।

पूणिषा श्रावक ने कहा राजन् ! यह मेरे लिए बिल्कुल नई बात है, मैं सामायिक का मूल्य आपको क्या बताऊँ, जिसने लेने के लिए कहा हो, वही उसका मही मूल्य बता सकता है, आप उन्हीं से पूछिये कि एक सामायिक का क्या मूल्य है ?

राजा श्रेणिक ने भगवान् से जाकर निवेदन किया—भगवन् ! पूणिषा श्रावक सामायिक देने को तैयार है, वह एक सामायिक का मूल्य जानता नहीं है, कृपया आप ही बताइये कि एक सामायिक का क्या मूल्य है । मैं अपने समस्त राज्य कोप को देकर के भी सामायिक को लूंगा ।

भगवान् ने देखा—सम्राट का अहंकार पहले से भी अधिक उद्दीप्त है । वह भौतिक वैभव से आध्यात्मिक साधना का मूल्य आकना चाहता है ।

भगवान् ने कहा—राजन् ! तुम भौतिक वैभव की तुलना सामायिक से करना चाहते हो ? यदि सुमेरु को तरह स्वर्ण, चाँदी, हीरे, पत्ते, माणक और मोतियों के अम्बार भी लगा दो, तो भी सामायिक का मूल्य तो क्या, सामायिक को दलाली भी नहीं हो सकती है ।

भगवान् ने अपनी बात का स्पष्टीकरण करते हुए कहा—एक व्यक्ति अन्तिम सास ले रहा है, उसे क्या कोई करोड़ों और अरबों का धन देकर के भी बचा सकता है ?

राजा—यह तो बिल्कुल ही असंभव है ।

राजन् ! मणि-मुक्ताओं से भी जीवन का मूल्य बढ़कर है । एक क्षण का जीवन भी मणि-मुक्ताओं से नहीं खरीद सकते । सामायिक तो आत्म-भाव की साधना है, समता की साधना है । राग-द्वेष की विषमता में चित्त को दूर कर जन से जिन बनना, यही सामायिक का आध्यात्मिक मूल्य है । उसे प्राप्त करने के लिए मन को स्फटिक की भाँति निर्मल बनाना होता है, समत्व में स्थिर करना होता है ।

राजा श्रेणिक को आज ज्ञात हुआ कि सामायिक क्या है ? धन से सामायिक खरीदने का उसका अहंकार नष्ट हो गया ।^५

साराश यह है कि ये बातें नहीं होने वाली थी और न नरक ही टलने वाला था । राजा श्रेणिक को प्रतिबोध देने हेतु ही महावीर ने ये उपाय बताये थे ।

राजर्षि प्रसन्नचन्द्र

एक बार राजा श्रेणिक भगवान् महावीर के दर्शनो के लिए आया । वदना कर उसने पूछा - भगवन् ! मैं आज दर्शन के लिए आ रहा था, मार्ग में एक महान् तपस्वी के दर्शन हुए । वे बड़ी उग्र साधना कर रहे थे । सूर्य की ओर ऊँची झुकाये फैली हुई थी । मेरु की तरह अडोल थे । ध्यान में तल्लीन थे । नासाग्र पर दृष्टि केन्द्रित थी, मुख पर अद्भुत समता व शान्ति झलक रही थी । वह कितना उग्र तपस्वी है ।^६ भगवन् ! वह किस उत्तम गति को प्राप्त होगा ?

राजन् ! तुमने जिस महान् तपस्वी के दर्शन किये हैं, वह यदि इसी समय काल प्राप्त करे तो सातवीं नरकभूमि को प्राप्त कर सकता है ।

इतनी महान् साधना, और फिर सातवीं नरक ? जिसके अणु-अणु में अपार शान्ति हो, साधना का सौन्दर्य स्पष्ट रूप से झलक रहा हो, वह मर कर नरक में जायेगा ? श्रेणिक को अपने कानों पर भी विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं क्या सुन रहा हूँ ।

राजन् ! तुम गलत नहीं, ठीक ही सुन रहे हो । यदि वह इस समय कालधर्म को प्राप्त करे तो छठी नरकभूमि में जा सकता है ।

सातवीं से छठी नरक, यह कैसे ?

हाँ, राजन् ! अभी उसके पाँचवीं नरक के योग्य कमबन्धन चल रहे हैं ।

श्रेणिक इस अनवूझ पहिली को समझ ही न सका । उसके मन में विचित्र प्रकार का कुतूहल हो रहा था । उसने पूछा—प्रभु ! अब ?

५ श्रेणिकचरित्र (श्री त्रिलोकऋषि जी कृत)

६ मार्ग प्रसन्नचन्द्र तमेकपादप्रतिष्ठितम् ।

आतापना प्रकुर्वाणमूर्ध्वाहुमपश्यताम् ॥

अब उसके कर्म चौथी नरक के योग्य हैं ।

प्रश्नोत्तर आगे बढ़ते रहे और कुछ ही क्षणों में तीसरी, दूसरी और प्रथम । अब गति का क्रम ऊपर की ओर बढ़ रहा था । श्रेणिक के मन में इस उतार-चढ़ाव को जानने के लिए तोत्र जिज्ञासा हो रही थी । उसने पूछा—भगवन् ! अब ? भगवान् की दिव्यदृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं था । भगवान् ने कहा—श्रेणिक ! अब वह साधक देवभूमि की ओर प्रयाण कर रहा है, यदि इसी क्षण उसकी मृत्यु हो जाय तो वह सौधर्मकल्प में श्रद्धि-शाली देव बन सकता है । उसका अभियान द्रुतगति से आगे बढ़ रहा है । क्षण क्षण में उसकी भूमिका बदल रही है, ब्रह्मकल्प से भी आगे बढ़ गया । एक ओर साधक का आरोहणक्रम चालू था तो दूसरी ओर राजा श्रेणिक के प्रश्नों का क्रम भी चालू था, प्रभु का उत्तर भी ।

श्रेणिक—भगवन् ! अब उस साधक की क्या स्थिति है ?

वह कल्प और ग्रंथेयक की भूमि को भी पार कर गया है, आर सवाथ-सिद्धि की भूमि पर पहुँच गया है । प्रभु का उत्तर पूर्ण होते-होते तो आकाश में देवदुन्दुभि बज उठी । देव-देवियों के समूह पुष्पवर्षा करते हुए पृथ्वी पर उतर रहे थे । प्रसन्नचन्द्र केवली की जय जयकार बोल रहे थे । श्रेणिक यह देखकर चकित और अमित था, भगवन् ! यह क्या है ?

भगवान् राजन् ! वह मन के सकल्प-विकल्पो पर विजय प्राप्त कर चुका है । उसे अब केवलज्ञान प्राप्त हो चुका है । और यह कैवल्य-महोत्सव मिया जा रहा है ।^१

भगवन् ! मैं इस रहस्य को समझ नहीं पाया । कुछ क्षणों के पूर्व जो सातवीं नरकभूमि के योग्य कर्म कर रहा था और कुछ क्षणों के पश्चात् उत्थान की ओर बढ़ा और अभी वह सर्वज्ञ बन गया । भगवन् ! यह सब कैसे हुआ ? मैं और सम्पूर्ण यह धर्ममभा उसे जानने के लिए उत्सुक है, कृपया स्पष्ट करे ?

राजन् ! उस साधक का नाम प्रसन्नचन्द्र राजर्षि है । वह ध्यानावस्था में स्थित था, तुम जब वन्दन कर आगे बढ़े तो तुम्हारे पीछे सैनिक चल रहे थे, उनमें दो सैनिक परस्पर वार्तालाप कर रहे थे । वे शब्द राजर्षि के कानों में गिरे । सैनिक कह रहे थे—देखो ! इस प्रसन्नचन्द्र राजा ने अपने नन्हे पुत्र

के कधो पर राज्य का भार डालकर समय ग्रहण किया। अब शत्रु राजा ने उसे दुर्बल, असमर्थ समझ कर राज्य पर आक्रमण कर दिया। युद्ध हो रहा है, सेनाये आगे बढ़ रही है, कुछ ही क्षणों में प्रसन्नचन्द्र राजा का वह पुत्र या तो रण मैदान को छोड़कर भाग खड़ा होगा या युद्ध के मैदान में ही समाप्त हो जायेगा। अब तो राजा का कुल-संहार हो जायेगा। यह बात सुनते ही ध्यानावस्थित मुनि का मन विचलित हो उठा। उसका मन वीतराग-भाव की भूमिका से हटकर राग द्वेष की गर्त की ओर बह गया। मन में भयकर सघर्ष छिड़ गया। देह स्थिर थी, पर मन में उथल-पुथल मची हुई थी। मन में कल्पित शत्रुओं के साथ द्वन्द्वयुद्ध चल रहा था। वह शत्रुओं के साथ द्वन्द्वयुद्ध में सलग्न था। उनके रक्त से स्नान कर रहा था। युद्ध के इतने उग्र भाव बढ़ रहे थे, जब तुमने मुझ से प्रश्न किया तब वह साधक नहीं किन्तु भयकर योद्धा के रूप में नरसंहार कर रहा था। विचारों की दृष्टि से वह शत्रुओं के लिए महाकाल बन रहा था। क्रूरता की पराकाष्ठा हो रही थी और वह सर्वोत्कृष्ट स्थिति उस समय सातवीं नरक के योग्य कर्म-दलिक का बंध कर रही थी। यदि उस समय उसकी मृत्यु हो जाती तो वह सातवीं नरक में जाता।

भगवान् ने मनोभावों का गभीर विश्लेषण करते हुए आगे कहा -

अपने मनोकल्पित शत्रु को परास्त करने के लिए उसने अपने सभी शस्त्र प्रयोग कर लिए। जब शस्त्र समाप्त हो गए तो सिर के मुकुट से ही प्रहार करने का विचार किया। पर व्यो ही हाथ सिर पर गया, वहाँ मुकुट कहाँ था? वहाँ तो सफाचट मैदान था। मन में उसी क्षण विचार आया, मैं मुकुटवारी राजा नहीं, किन्तु नग्न सिर वाला मुण्डित साधु हूँ। मैं कहाँ भटक गया? मेरा कौन शत्रु है? और मैं किससे युद्ध कर रहा हूँ? मन का वृक्षेत्र धर्मक्षेत्र में परिवर्तित हो गया। मन की धारा का प्रवाह बदल गया। युद्ध तब भी चल रहा था, पर शत्रु बदल गये थे। अब दूसरों से नहीं, अपने से युद्ध चल रहा था। विकार और वासनाओं का संहार कर रहा था। व्यो-व्यो तुम्हारे प्रश्न चल रहे थे, त्यो-त्यो वह आध्यात्मिक उत्क्रान्ति की ओर कदम बढ़ा रहा था। नरको से छलाग लगाता-लगाता वह स्वर्ग की सीढ़ियों को भी पार कर आत्मा को निर्मलता इतनी हुई कि भूला-भटका साधक सिद्धि के द्वार पर पहुँचा और केवली बन गया।

राजा श्रेणिक चिन्तन करता रहा मन की विचित्र स्थिति पर। मन

जब अधोमुखी हुआ तो मातवी नरक तक पहुँच गया और ऊर्ध्वमुखी बना तो सिद्धि और मुक्ति का द्वार खुल गया। श्रेणिक ने श्रद्धा से गद्गद होकर प्रभु को नमस्कार किया और अपने राजप्रासाद की ओर चल पड़ा।^१

श्रेणिक के पुत्र और रानियों की दीक्षाएँ

महाराजा श्रेणिक के मन में निर्ग्रन्थ धर्म के प्रति अपार श्रद्धा थी। उसी श्रद्धा से उत्प्रेरित होकर उसने एक बार राजपरिवार, सामन्तों और मन्त्रियों के बीच और राजगृह में यह उद्घोषणा की—कोई भी महावीर के पास दीक्षा ग्रहण करे, मैं उसे रोकूँगा नहीं,^२ वह सहर्ष भगवान् के पास दीक्षा ग्रहण करे। यदि उसके पीछे कोई पालन-पोषणयोग्य कुटुम्ब-परिवार होगा तो उसके पालन पोषण की चिन्ता न करे, उसकी चिन्ता राजा श्रेणिक करेगा। प्रस्तुत उद्घोषणा से प्रेरित होकर बहुत से नागरिकों के अतिरिक्त (१) जालि, (२) मयालि, (३) उपालि, (४) पुरुषसेन, (५) वारिषेण, (६) दीर्घदन्त, (७) लण्टदत्त, (८) वेहल्ल, (९) वेहाम, (१०) अभय,^३ (११) दीर्घसेन, (१२) महासेन, (१३) लण्टदत्त, (१४) मूढदन्त, (१५) शुद्धदन्त, (१६) हल्ल, (१७) द्रुम, (१८) द्रुमसेन, (१९) महाद्रुमसेन, (२०) सिंह, (२१) सिंहसेन, (२२) महासिंहसेन, (२३) पूर्णभद्र^४ इन तेवीस राजकुमारों ने तथा (१) नन्दा, (२) नन्दमती, (३) नन्दोत्तरा, (४) नन्दसेणिया, (५) मरुया, (६) सुमरिया, (७) महामरुता, (८) मरुदेवा (९) भद्रा, (१०) सुभद्रा, (११) सुजाता, (१२) सुमना और (१३) भूतदत्ता, इन तेरह रानियों ने दीक्षा लेकर भगवान् के सङ्ग में प्रवेश किया।^५

८ त्रिपिट्ठि १०।६

९ एव सुच्चिर जयगुरु अभिनदिऊण नयर पविट्ठेण सेणिएण बाहरियो मत्तिसामत-
अतेउरपमुहो जणो, भणियो य—जो जयगुरुणो समीचे पव्वज्ज गड्डिवज्जइ तमहु
न वारेमि।

—महावीरचरित, ८ वा प्रस्ताव, पृ० ३३४।१

१० अनुत्तरोपपातिक, प्रथम वर्ग, प्रथम अध्यायन

११ अनुत्तरोपपातिक, वर्ग २, अध्यायन १ से लेकर १३ तक

१२

नन्दा तह नदवई, नदोत्तर नदसेणिया चेव ।

मरुया सुमरुया मरुमरुया, मरुदेवा य अट्ठमा ।

भद्रा य सुभद्रा य, सुजाता सुमणादया ।

भूयदिण्णा य वोद्धवा, सेणियसज्जाण णामाह ।।

—अन्तकृद्भाग, वर्ग ७, अ० १ से १३

सभी राजकुमारों ने अध्ययन कर समय की उत्कृष्ट साधना की और अनुत्तर विमान में गये।^{१३} और महारानिया तेरह ही साधना कर मुक्त हुई।^{१४}

आर्द्रक मुनि द्वारा आक्षेप-परिहार

आर्द्रककुमार आर्द्रकपुर के राजकुमार थे।^१ एक बार उनके पिता ने राजा श्रेणिक के लिए बहुमूल्य उपहार भेजे। उस समय आर्द्रककुमार ने भी अभयकुमार के लिए उपहार भेजे। पुन राजगृह से भी उसके बदले में उपहार आये। अभयकुमार की ओर से आर्द्रककुमार के लिए धर्मोपकरण के रूप में उपहार आया। उसे प्राप्त कर आर्द्रककुमार प्रतिबुद्ध हुए। जाति-स्मरण ज्ञान हुआ, जिससे उन्होंने दीक्षा ग्रहण की और वहा से भगवान् महावीर के दर्शन के लिए राजगृह की ओर विहार किया। उन्हे मार्ग में विभिन्न मतों के अनुयायी मिले। उन्होंने आर्द्रककुमार से धर्म-चर्चा की। आर्द्रककुमार मुनि ने सभी मतों का खण्डन कर भगवान् महावीर के मत का समर्थन किया। वह विचार चर्चा का प्रसंग इस प्रकार है।

मर्वप्रथम आर्द्रककुमार मुनि को गोशालक मिलते हैं, वे उन्हे मार्ग में ही रोक कर कहते हैं - आर्द्रक ! मैं तुम्हे महावीर के विगत जीवन की कथा सुनाता हूँ। वह पूर्व एकान्तविहारी श्रमण था। अब वह भिक्षुसघ के साथ धर्मोपदेश करने चला है। इस प्रकार स्पष्ट है कि उस अस्थिरात्मा ने अपनी आजीविका चलाने का यह उपक्रम किया है। उसके वर्तमान के आचरण में और विगत के आचरण में स्पष्ट विरोध है।

१३ अनुत्तरोपपातिक, वर्ग-१-२

१४ अन्तकृद्दशाग, वर्ग ७, अ० १ से १३

१ (क) सूत्रकृताग नियुक्ति, टीका संहिता, श्रु० २, अ० ६, प० १३६

(ख) त्रिषष्टि० १०।७।१७७-१७६

(ग) पर्युपणाऽष्टाह्निका व्याख्यान, श्लो० ५, प० ६

(घ) डा० ज्योतिप्रसाद जैन ने आर्द्रककुमार को ईरान के ऐतिहासिक सम्राट् कुरुप्प (ई० पू० ५५८-५३०) का पुत्र माना है।

—भारतीय इतिहास एक दृष्टि, पृ० ६७-६८

आर्द्रक मुनि—आपका कथन उचित नहीं है। आपने महावीर के जीवन रहस्य को नहीं समझा है, एतदर्थ ही आपको जीवन में विरोध अनुभव हो रहा है। भगवान् महावीर का एकान्त-भाव अतीत, वर्तमान और भविष्य इन तीनों कालों में स्थिर रहने वाला है। वे राग-द्वेष से रहित हैं, इसलिए हजारों के बीच में रहकर भी एकान्त-साधना कर रहे हैं। जितेंद्रिय श्रमण वाणी के गुण-दोषों को समझता हुआ उपदेश देता है, उसमें तनिक मात्र भी दोष नहीं है। जो पाँच महाव्रतों का उपदेश करता है, जो पाँच अणुव्रतों की उपयोगिता समझता है, जो पाँच आश्रव, पाँच सवर को हेय, उपादेय बतलाता है, और जो अकतव्य कर्म से निवृत्त होने का उपदेश करता है, वही विज्ञ है और वही कर्ममुक्त होने वाला सच्चा श्रमण है।

गोशालक—हमारे सिद्धान्त के अनुसार सचिस्त जल पीने में, बीजादि धान्य के खाने में, उद्दिष्ट आहार के खाने में, तथा स्त्री-संभोग में एकान्तारी तपस्वी को किञ्चित् मात्र भी पाप नहीं लगता।

आर्द्रक मुनि—यदि ऐसा है तो गृहस्थ और श्रमण में क्या अन्तर है ? तो गृहस्थ श्रमण हो जायेंगे, जो आपने कहा वे सभी कार्य वे करते ही हैं। कच्चा पानी पीते हैं, बीज, धान्य आदि खाते हैं, स्त्रीसेवी हैं वे भिक्षु केवल पेटभराई के लिए ही भिक्षु बने हैं। इस प्रकार ससार का त्याग रके भी मोक्ष नहीं पा सकेंगे। यह मेरा दृढ मन्तव्य है।

गोशालक—ऐसा कह कर तुम सभी मतों का तिरस्कार कर रहे हो। न बीज फलभोजी तपस्वी महात्माओं को तू कुयोगी और उदरार्थी भिक्षु कहता है।

आर्द्रक मुनि मैं किसी मत की निन्दा नहीं करता, किन्तु सत्य-तथ्य का उद्घाटन कर रहा हूँ। अन्य दशन वाले अपने मत की प्रशंसा करते हैं और दूसरे की निन्दा करते हुए कहते हैं—तत्त्व हमें ही प्राप्त हुआ है, दूसरों को नहीं। मैं किसी व्यक्तिविशेष का नहीं, किन्तु मिथ्या-मान्यताओं का तिरस्कार करता हूँ। जो सयमी साधक किसी स्थावर प्राणी को भी कष्ट नहीं देता, वह किसी का तिरस्कार किस प्रकार कर सकता है ?

गोशालक तुम्हारा धर्माचार्य कायर है, क्योंकि वह उद्यान-शालाओं में, घमशालाओं में इसलिए नहीं ठहरता है कि वहाँ अनेक दर्शनो के प्रकाण्ड पण्डित, अनेक प्रतिभासम्पन्न भिक्षु ठहरते हैं, उसे भय है कि वे मुझसे कुछ पूछ न बैठें। जिनका मैं उत्तर न दे सकूँ।

प्राणिमात्र के प्रति जिनके अन्तर्मानस में दया की भावनाएँ अगड़ाइयाँ ले रही हैं, जो सावध दोषों का वर्जन करते हैं, ऐसे भगवान् महावीर के भिक्षु दोषों की आशंका में उद्दिष्ट-भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। जिससे स्थावर और जगम प्राणियों को कष्ट हो, ऐसी प्रवृत्ति नहीं करते हैं। समयी पुरुष का धर्म पालन करना कितना सूक्ष्म है।

रक्तरजित हाथ वाला व्यक्ति जो प्रतिदिन दो हजार स्नातक भिक्षुओं को भोजन खिलाता है, वह पूर्ण असयमी है। खूनी व्यक्ति इस लोक में भी तिरस्कार का पात्र होता है, उसे परलोक में भी श्रेष्ठ गति नहीं मिल सकती।

जिस वचन से पाप को उत्तेजना मिलती हो, वह वचन कभी नहीं बोलना चाहिए। इस प्रकार तत्त्वशून्य वाणी गुणों से रहित है। भिक्षुओं को तो इस प्रकार की वाणी कभी नहीं बोलनी चाहिए।

आर्द्रक मुनि की तर्क युक्त बात को सुनकर बौद्ध भिक्षु निरुत्तर हो गया। वेदवादी ब्राह्मण आगे बढ़ा। उसने कहा—

वेदवादी ब्राह्मण

वेदवादी—जो प्रतिदिन दो हजार स्नातक ब्राह्मणों को भोजन खिलाता है, वह पुण्य की राशि एकत्रित कर देव गति में उत्पन्न होता है—ऐसा हमारा वेदवाक्य है।

आर्द्रक मुनि मार्जार की तरह घर-घर भटकने वाले, दो हजार स्नातकों को जो खिलाता है, वह मासाहारी पक्षियों से परिपूर्ण, तीव्र वेदनामय नरक में जाता है। दया धर्म को त्याग कर, हिंसा-प्रधान धर्म को स्वीकार करने वाला, शीलरहित ब्राह्मण को जो खिलाता है, वह अधिकारयुक्त नरक में भटकता है। चाहे राजा भी क्यों न हो, वह स्वर्ग में नहीं जा सकता।

आर्द्रक मुनि के कठोर व स्पष्ट उत्तर को सुनकर वेदवादी ब्राह्मण बोल नहीं सके। आत्माद्वैतवादी ने आर्द्रक मुनि से कहा—

आत्माद्वैतवादी

आत्माद्वैतवादी—आर्द्रक मुनि। आपका और हमारा धर्म समान है। वह भूत में भी था और भविष्य में भी रहेगा। आपके और हमारे धर्म

मे आचार-प्रधान शील तथा ज्ञान को महत्त्व दिया है, पुनर्जन्म की मान्यता मे भी किसी भी प्रकार की मान्यता मे भेद नहीं है, किन्तु हम एक अव्यक्त, लोकव्यापी, सनातन, अक्षय और अव्यय आत्मा को मानते हैं, न उमर का कभी क्षय होता है और न ह्रास ही होता है । तारागण मे चन्द्र की भांति सब भूतगण मे वह आत्मा एक ही है ।

आर्द्रक मुनि—यदि इसी प्रकार है तो फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और दास तथा कीड़े, पक्षी, सर्प, मनुष्य आदि मे भेद ही नहीं रहेंगे और वे पृथक् पृथक् सुख-दुःख भोगते हुए इस ससार मे भटकते भी क्यों है ?

परिपूर्ण कैवल्य से लोक को समझे बिना, जो दूसरो को धर्मोपदेश करते हे वे अपना और दूसरो का अहित करते हे । परिपूर्ण कैवल्य से लोक-स्वरूप को समझकर तथा पूर्ण ज्ञान से समाधियुक्त बनकर जो धर्मोपदेश करते हे वे स्वयं का भी हित करते हे और दूसरो का भी ।

हे आयुष्मन् । वह तुम्हारा बुद्धिबिपर्याप्त है जिसके कारण तिरस्कार-योग्य ज्ञान वाले आत्माद्वैतवादियो को और सम्पूर्ण ज्ञान-दर्शन-चारित्र्ययुक्त जिनो को एक बतला रहे हो, यह अनुचित है ।

आत्माद्वैतवादियो को परास्त कर आर्द्रक मुनि आगे बढ़ने लगे । तब हस्तीतापसो ने उनको कहा—

हस्तीतापस

हस्तीतापस—हम वर्ष मे सिर्फ एक ही हाथी को बाण से मारते हे और उससे अपनी आजीविका चलाते है, ऐसा हम इसलिए करते है कि अन्य अनेक जीवो की रक्षा हो जाती है ।

आर्द्रक मुनि—वर्ष भर मे एक ही प्राणी की हिंसा करने वाले भी साधु अहिंसक नहीं हो सकते, क्योंकि प्राणि-वध से सर्वथा मुक्त नहीं हुए है । हिंसा करते हुए भी उन्हें अहिंसक माना जाय तो फिर गृहस्थो को भी अहिंसक

५ टीकाकार आचार्य शीलाक ने (२।६।४६) मे इसे एकदण्डी कहा है । डा० हरमन जेकोबी ने अपने अर्थो जो अनुवाद (S. B E Vol XIV P 417 h) मे इसे वेदान्ती कहा है । प्रस्तुत मान्यता को देखते हुए डा० जेकोबी का अर्थ सगत प्रतीत होता है । टीकाकार ने भी अगली गाथा मे यही अर्थ स्वीकार किया है ।

मानना होगा, वयो कि वे भी अपने कार्यक्षेत्र के बाहर के जीवों की हिंसा नहीं करते। साधु कहलाते हुए भी जो वर्ष में एक भी जीव की हिंसा करते हैं, या उस हिंसा का समर्थन करते हैं, वे अनार्य हैं, वे अपना हित नहीं कर सकते और न केवलज्ञान ही पा सकते हैं।

तथारूप स्वकल्पित धारणाओं का अनुसरण करने की अपेक्षा जिस मानव ने ज्ञानी के आज्ञा-अनुसार मोक्षमार्ग में मन-वचन-काया से अपने आपको स्थित किया है तथा जिसने दोषों से अपनी आत्मा का संरक्षण किया है और जिन्होंने ससार-समुद्र को तैरने के साधन प्राप्त किये हैं, वही मानव दूसरों को धर्मोपदेश दे।

हस्ती को वश में करना

हस्तीतापसों को निरुत्तर करके, स्वप्रतिबोधित पाँचसौ चोरो के साथ, वाद-विवाद में परास्त हुए और प्रतिबोध पाये हुए हस्तीतापसादि के साथ आर्द्रक मुनि आगे बढ़ रहे थे कि एक वन-हाथी जो नया ही पकड़ा हुआ था, वह बन्धन तोड़ कर उनकी ओर झपटा। उन्हें देखकर लोगो ने हो-हल्ला मचाया कि हाथी मुनियों को मारने के लिए लपक रहा है। पर लोग आश्चर्य-चकित हो गए कि जो हाथी मारने के लिए दौड़ रहा था, वही आर्द्रक मुनि को देखकर उनके चरणों में विनीत शिष्य की भाँति झुक गया। आर्द्रक मुनि को नमस्कार कर हाथी अरण्य की ओर भाग गया।

राजा श्रेणिक ने अपने अनुचरों से यह बात सुनी तो वे भी आश्चर्य-चकित हो गए। वे आर्द्रक मुनि के पास गये और हाथी के बन्धन तोड़ने का कारण पूछा तब मुनि ने कहा—हे राजन्! वन-हस्ती का लोह की शृंखलाओं को ताँड़कर मुक्त होना उतना कठिन नहीं है, जितना कि स्नेह से बाँधे हुए कच्चे सूत के धागों को तोड़ना कठिन है।

श्रेणिक के द्वारा जिज्ञासा प्रस्तुत करने पर आर्द्रक मुनि ने कहा—राजन्! मैं घर से चला। वसन्तपुर के बाहर मन्दिर में श्रमण वेष में ध्यान-मुद्रा में खड़ा हो गया। सध्या का झुरमुट अँधेरा था। धनश्री अपनी हमजोली सहेलियों के साथ खेलने के लिए वहाँ आईं। स्तम्भ को पकड़ कर कहती है कि देखो यह मेरा पति है। अधिकार के कारण धनश्री ने स्तम्भ के बदले में मुझे पकड़ कर कहा कि यह मेरा पति है। इच्छा न होते हुए भी भावी की प्रबलता से मुझे उसके साथ विवाह करना पड़ा और एक पुत्र हुआ। वह

जब पाँच वर्ष का हुआ तब मैंने दीक्षा के लिए धनश्री से कहा । वह चर्खा लेकर सूत कातने लगी । पुत्र ने पूछा—माँ, आज यह क्या कर रही हो ? उत्तर में उसने कहा—पुत्र ! तुम्हारे पिता हमें छोड़ कर साधु होने जा रहे हैं, फिर मुझे सूत कातना ही पड़ेगा । पलग पर लेटा हुआ मैं पत्नी और पुत्र की बात सुन रहा था, पुत्र ने कच्चा सूत लिया और मेरे पैरों को बाँध दिया और किलकारियाँ मारता हुआ कहने लगा कि देखता हूँ कि अब कैसे जाते हैं । मैंने वह धागे गिने तो बारह थे, पुत्र स्नेह के कारण बारह वर्ष फिर ससार-में रहना पडा, मैं उन कच्चे सूत के धागों को न तोड़ सका । इसलिए मैंने कहा—लोह की शृंखलाओं को तोड़ना सरल है पर कच्चे सूत के धागों को तोड़ना कठिन है ।

उसके पश्चात् आर्द्रक मुनि भगवान् महावीर के पास गये । भगवान् को विधिपूर्वक वन्दन-नमस्कार किया । आर्द्रक मुनि द्वारा प्रतिबोधित पाँच सौ तस्करों व तापसादि को दीक्षा देकर उन्हीं के सुपुर्न किया ।^१

भगवान् ने अपना उन्नीसवा वर्षावास राजगृह में ही किया ।

पंचवर्षीय-प्रवास

(वि० पू० ४६३ से ४८६)

आलभिया में

भगवान् ने राजगृह का उन्नीसवा वर्षावास पूर्ण कर कौशाम्बी की ओर विहार किया ।

कौशाम्बी और राजगृह के मध्य में काशीराष्ट्र की प्रसिद्ध नगरी आलभिया थी । भगवान् वहाँ पधारे । वहाँ पर ऋषिभद्रपुत्र प्रमुख श्रमणों-

१ आर्द्रक मुनि के समक्ष गौशालक आदि विरोधी पक्षों ने भगवान् महावीर के जीवन एवं सिद्धान्त पर जो आक्षेप पूर्ण प्रहार किये हैं—उनसे पता चलता है कि भगवान् की विद्यमानता में ही उनके प्रति कितनी आतिया फँसाई गई थी । और विरोधी कितने आक्षेप उन पर करते थे । आर्द्रक मुनि ने सभी का तर्क-संगत समाधान देकर विरोधों का परिहार किया ।

पासक था। उसने एक बार विचारगोष्ठी में देवों की जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति के सम्बन्ध में कहा था। पर अन्य श्रमणोपासकों को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, उन्होंने उसके सम्बन्ध में भगवान् से पूछा, भगवान् ने कहा— ऋषिभद्रपुत्र ने जो देवों की स्थिति बताई है, वह यथार्थ है।

अन्य सभी श्रमणोपासकों ने ऋषिभद्रपुत्र से सविनय क्षमायाचना की। ऋषिभद्रपुत्र आदि आलभिया के श्रमणोपासक लम्बे समय तक भगवान् से धर्म चर्चा करते रहे।^१

मृगावती की दीक्षा

आलभिया से विहार कर भगवान् कौशाम्बी पधारे। उस समय राजा उदयन की उम्र छोटी थी। महारानी मृगावती पर एक धर्मसंकट आया हुआ था। राजा चण्डप्रद्योत महारानी के रूप पर मुग्ध था, वह उसे रानी बनाने के लिए आतुर था, इसलिए कौशाम्बी के बाहर उसने घेरा डाल रखा था। चण्डप्रद्योत को वाक्चातुर्य से आश्चर्य कर, महारानी मृगावती उस समय राज्य का संचालन कर रही थी। भगवान् के पधारने के समाचार सुनकर चण्डप्रद्योत अपनी रानियाँ अगारवती आदि के साथ तथा उदयन राजमाता मृगावती आदि सभी भगवान् के समवसरण में उपस्थित हुए। भगवान् के वैराग्ययुक्त प्रवचन को सुनकर अनेक साधक श्रद्धालु हुए। राजमाता मृगावती ने कहा—भगवन् 'मैं राजा चण्डप्रद्योत की आज्ञा लेकर दीक्षा ग्रहण करना चाहती हूँ। उसने समवसरण में ही चण्डप्रद्योत से आज्ञा मांगी। प्रद्योत की इच्छा यद्यपि मृगावती को आज्ञा देने की नहीं थी, किन्तु समवसरण में लज्जावश मना न कर सका। उसने मृगावती को आज्ञा प्रदान की। अपने पुत्र उदयन को प्रद्योत के सरक्षण में छोड़कर वह दीक्षा के लिए प्रस्तुत हुई। उस समय चण्डप्रद्योत की अगारवती आदि आठ रानियों ने भी राजा से दीक्षा की आज्ञा मांगी। प्रद्योत ने आज्ञा प्रदान की। मृगावती के साथ उन्होंने दीक्षा ली।^२ दीक्षा लेने से मृगावती के जो शील पर संकट आया था, वह सदा के लिए टल गया।

कुछ समय तक भगवान् कौशाम्बी और उसके सन्निकटवर्ती ग्राम-नगरो में विचरते रहे, फिर विदेह-भूमि की ओर प्रस्थान किया। भगवान् वहाँ से वैशाली पधारे और अपना बीसवा वर्षावास वहाँ सम्पन्न किया।

१ मगवती शतक १२, उद्दे० १२, सूत्र ४३३-४३५

२ आवश्यक चूणि पृ० ९१

धन्य अनगार

वशाली का बीसवा वर्षावास पूर्ण कर भगवान् मिथिला होते हुए काकदी पधारे । काकदी एक सुन्दर नगरी थी । वहाँ का शासक जितशत्रु था, जो बहुत ही प्रजाप्रिय था । सार्थवाही भद्रा वहाँ की रहने वाली थी जो बड़ी बुद्धिमती और व्यवहारदक्षा थी । उसके पास अपार वन-ऐश्वर्य था ।

भद्रा के एक पुत्र था, जिसका नाम धन्यकुमार था, वही उसका प्राण और जीवनधन था । उसका पालन-पोषण और शिक्षण—यही भद्रा की सावना थी । माँ के हृदय की यह सहज कामना होती है कि अपने जीवन के शान्त व मधुर क्षणों में अपनी पुत्रवधू का मुँह देखना ।

सार्थवाही भद्रा भाग्यशालिनी थी, उसने एक साथ बत्तीस-बत्तीस पुत्र-वधुओं का मुँह देखा था । धन्य और उसकी पत्नियाँ तो उसका सत्कार करती ही थी, पर नगरनिवासी भी उसे 'माता' के स्नेह-निमज्जित शब्द से सम्बोधित करते थे ।

भगवान् महावीर के सहस्राभ्र उद्यान में पधारने के समाचार श्रवण-कर जितशत्रु राजा वन्दन के लिए पहुँचा, और धन्यकुमार भी । भगवान् ने उपदेश प्रदान किया । भगवान् की वाणी में अद्भुत प्रभाव था । प्रथम उपदेश से ही धन्यकुमार के हृदय की अनुरक्ति विरक्ति में परिणत हो गई । ससार, जो अभी तक अतिप्रिय लग रहा था, वह अब अप्रिय और कटु लगने लगा । भोग की तन्द्रा से जागकर वह योग के महामार्ग पर बढ़ने के लिए तैयार हो गया । विराट् वैभव का प्रलोभन, बत्तीस पत्नियों का स्नेहवधन और माता की सहज समता भी धन्यकुमार को अपने विचारों से पीछे न हटा सकी ।

धन्यकुमार ने जिस दिन प्रव्रज्या ग्रहण की, उसी दिन से उसने बेलें-बेलें पारणा करने का अभिग्रह ग्रहण किया । पारणा में भी सरस आहार नहीं, किन्तु नीरस आहार लेने की कठोर प्रतिज्ञा ग्रहण की । जिस भोजन को एक कगाल भिखारी भी लेना पसन्द न करे, ऐसे तुच्छ भोजन को धन्य अनगार ग्रहण करता था । कभी आहार मिला तो पानी नहीं और कभी पानी मिला तो भोजन नहीं, तथापि धन्य अनगार अपनी मस्ती में मस्त, साधना में शान्त, तपस्या में स्थिर और अपने कर्म में सदा सजग थे । आत्म-सावना में शरीर सहयोगी रह सके, इसलिए भोजन देना धन्य अनगार ने स्वीकार किया था । जैसे सर्प बिना रगड़ के बिल में जाता है, वैसे ही धन्य

अनगार बिना स्वाद के भोजन निगलता था। स्वादविजय का यह महान् व्रत था। धन्य अनगार साधना की इतनी ऊँची भूमिका पर पहुँच चुका था कि जहाँ पर फूल और शूल में भेदरेखा नहीं थी। अनुकूलता और प्रतिकूलता में भेदबुद्धि नहीं थी।

उग्र तप की साधना से धन्य अनगार का शरीर अत्यन्त क्षीण बन चुका था। रक्त, मांस, और मज्जा शरीर में किञ्चित् मात्र थी। चर्म से आवृत केवल अस्थिपजर ही अवशेष था। उठते बैठते, चलते-फिरते हड्डियों की कड़कडाहट होती थी। वह जीवित था शरीर से नहीं, किन्तु आत्मबल से। वह खड़ा होता था, शरीरबल से नहीं मनोबल से। उसे बोलने में अत्यधिक कठिनता होती थी, उसका जीवन साधको के लिए प्रकाशस्तम्भ के समान था।

श्रमण भगवान् महावीर अनुक्रम से विहार करते हुए राजगृह में पधारे। श्रेणिक सम्राट् दर्शनो के लिए उपस्थित हुआ। उसने भगवान् से पूछा—

भते ! आपके चौदह हजार साधक शिष्यों में सब से ऊँचा साधक कौन है ? कौन महादुष्कर क्रिया और महानिर्जरा करने वाला है ?

भगवान् ने कहा—श्रेणिक ! साधको में सबसे श्रेष्ठ साधक, अनगारो में सबसे ऊँचा अनगार और तपस्वियों में सबसे महान् तपस्वी धन्य अनगार है। वह महादुष्कर क्रिया करने वाला है, महानिर्जरा करने वाला है।

राजा श्रेणिक धन्य अनगार को वन्दन के लिए गया। श्रेणिक सम्राट् ने धन्य अनगार को भगवान् की बात कही, तथापि उनके मन को कोई अधिक प्रसन्नता नहीं हुई। प्रशंसा और निन्दा, मान और अपमान, सत्कार और दुत्कार से धन्य अनगार का मन अप्रभावित था। धन्य अनगार स्थितप्रज्ञ हो गये थे, मान-अपमान, पूजा-प्रशंसा में समभाव रखते हुए वे अपने आत्म-चित्त में लीन रहे। श्रेणिक अत्यन्त प्रसन्न होकर चला गया।

नौ महिने की श्रमण पर्याय को पालकर मारणान्तिक सलेखना कर धन्य अनगार सर्वार्थसिद्ध विमान में देवरूप में उत्पन्न हुए।^३

सुनक्षत्र अनगार

काकदी में ही सुनक्षत्र अनगार ने भी भगवान् के पास दीक्षा ली, ग्यारह अंगों का अध्ययन किया और वे भी सर्वार्थसिद्ध में उत्पन्न हुए।^४

श्रमणोपासक कुण्डकोलिक

काकदी से विहार करते हुए भगवान् कम्पिलपुर पधारे । वहाँ का जितशत्रु राजा भगवान् को वन्दन के लिए गया । कुण्डकोलिक वहाँ का प्रसिद्ध धनपति था, जिसके पास अठारह करोड़ सुवर्ण मुद्राये थी । और छह ब्रज थे । प्रत्येक ब्रज में दस-दस हजार गाये थी ।

भगवान् के उपदेश को सुनकर उसने श्रावक व्रत ग्रहण किये । एक दिन कुण्डकोलिक मध्याह्न के समय अशोक वाटिका में पहुँचा, और वहाँ पृथ्वीशिलापट्टक पर अपनी नाम मुद्रिका और उत्तरीय बस्त्र रखकर धर्म-प्रज्ञप्ति स्वीकार कर विचरने लगा । उस समय एक देव वहाँ प्रकट हुआ और उसने कहा—मखलीपुत्र गोशालक की धर्मप्रज्ञप्ति अत्यन्त सुन्दर है, उसमें उत्थान, बल, वीर्य और पुरुषाकार-पराक्रम का अभाव है, सभी बातें नियति पर अवलम्बित हैं अतः उसे तुम ग्रहण करो तो अच्छा है ।

कुण्डकोलिक—देवराज ! आपका कथन युक्तिसंगत नहीं है, क्योंकि आपको ये दिव्य दवच्छिद्भि, द्युति, आदि की प्राप्ति हुई है, वह पुरुषार्थ या पराक्रम से मिला है या पुरुषार्थ के अभाव में ?

देव—ये सारी बातें पुरुषार्थ के अभाव में मिली हैं ।

कुण्डकोलिक—आपने सारी बातें पुरुषार्थ के अभाव में मानी हैं तो जिनमें उत्थान, पराक्रम का अभाव है, वे देव क्यों नहीं बने ? तुम्हारा गोशालक की धर्मप्रज्ञप्ति के सम्बन्ध में जो तर्क है, वह वजनदार नहीं है ।

देव निरुत्तर हो गया, वह जिधर से आया था, उधर चला गया । कुण्डकोलिक भगवान् को वन्दन करने गया । सर्वज्ञ सर्वेदशी भगवान् ने सारी बातें उसे बता दी ।

भगवान् ने कहा—हे आर्यो ! जो गृहस्थाश्रम में रहकर भी अर्थ, हेतु, प्रश्न, कारण, व्याकरण और उत्तर के सम्बन्ध में अन्यतीर्थिकों को निरुत्तर करता है तो हे आर्यो ! द्वादशांग गणिपिटक का अध्ययनकर्ता श्रमण निर्ग्रन्थ अन्यतीर्थिकों को निरुत्तर करने में शक्य है ।

अन्त में कुण्डकोलिक ग्यारह प्रतिमाओं का पालन कर, आयु पूर्ण होने पर सुधर्म देवलोक में उत्पन्न हुआ ।

सद्दालपुत्र का व्रत ग्रहण

कम्पिलपुर से विहार कर भगवान् पोलासपुर पधारे । पोलासपुर में आजीविकोपासक सद्दालपुत्र नामक कुम्भकार रहता था । नगर के बाहर उसके पाचसौ आपण थे, जिनमें नाना प्रकार की सुन्दर आकृतियों वाले मिट्टी के वर्तन बनते थे और बेचे जाते थे । उसके पास तीन करोड़ की स्वर्ण राशि थी, और दस हजार गायों का एक ब्रज था । उसकी पत्नी का नाम अग्नि-मित्रा था । वह भी आजीविकोपासिका थी ।

एक बार सद्दालपुत्र मध्याह्न में अपनी अशोकवाटिका से गोशालक के पास स्वीकार की हुई धर्मप्रज्ञप्ति को ग्रहण कर बैठा था, तब किसी देव ने प्रकट होकर कहा—सद्दालपुत्र । कल प्रातः सर्वज्ञ सर्वदर्शी महाब्राह्मण पधारेंगे । उनके पास जाकर प्रतिहारक, शय्या, पीठ, फलकादि के लिए उन्हें निमन्त्रित करना । यह सुनते ही सद्दालपुत्र सावधान हो गया । उसने विचारा प्रातः मेरे धर्माचार्य भगवान् मखलीपुत्र पधारेंगे, क्योंकि वे ही वर्तमान में सर्वज्ञ हैं और महाब्राह्मण हैं ।

वह प्रातः शीघ्र उठा, और आवश्यक कार्यों से निवृत्त होकर, अपने धर्माचार्य के सन्निकट जाने के लिए तैयारी करने लगा, तभी उसने सुना 'पोलासपुर के बाहर श्रमण भगवान् महावीर पधारे हैं ।' उसके मन का जोश शान्त हो गया । पर दूसरे ही क्षण देव वाणी स्मरण हो आई । वह शीघ्र ही जहाँ पर भगवान् महावीर ठहरे हुए थे, वहाँ पहुँचा, धर्म-देशना पूर्ण होने के पश्चात् भगवान् महावीर ने कहा—भद्र । कल मध्याह्न में अशोकवाटिका में चक्रमण करते हुए तुम्हें किसी देव ने महामाहन के दर्शन आदि की प्रेरणा दी थी, तुम उसी प्रेरणा से प्रेरित होकर यहाँ आए हो ? वह अपने मनोगत भावों की अभिव्यक्ति को सुनकर चकित हुआ, उसने विनयपूर्वक निवेदन किया भगवन् । शय्या, फलकादि प्रस्तुत हैं, ग्रहण करने का अनुग्रह करे । पोलासपुर के बाहर मेरी पाँचसौ दुकानें हैं, आप वहाँ पधारे, भगवान् उसकी प्रार्थना स्वीकार कर वहाँ पधारे ।

भगवान् को अपनी भाण्डशाला में ठहरा कर पीठ फलकादि प्रातिहारिक अपण कर वह अपने कार्य में लगा । वह भाण्डशाला के कुछ सूखे वर्तनों को घूप से छाया में और छाया से घूप में रख रहा था, अपने कार्य में तल्लीन

था। उस समय उसे प्रतिवोध देने के लिए भगवान् ने पूछा—सद्दालपुत्र ! ये वर्तन कैसे बने ? कहा से आये ?

सद्दालपुत्र—यह पहले मिट्टी थी। इसे पानी में भिगोया गया। फिर राख, गोबर आदि मिलाया गया, उसे गोठा और फिर पिण्ड बनाकर चारु पर चढाकर हॉडो, मटकी आदि विविध प्रकार के वर्तन बनाए जाते हैं।

महावीर—ये वर्तन पुरुषार्थ और पराक्रम से बने हैं, या उनके बिना ही निर्मित हुए हैं ?

सद्दालपुत्र इस प्रश्न पर अचकचा गया। पुरुषार्थ को स्वीकार कर लेने पर उसको अपना नियतिवाद खण्डित होता-सा लगा, कुछ क्षण रुककर उसने कहा—ये वर्तन नियतिबल से बने हैं, पुरुषार्थ-पराक्रम से नहीं। ये सभी पदार्थ नियतिवश हैं, जो जैसा होने वाला है, वैसा ही होता है, उसमें पुरुषार्थ कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकता।

महावीर—सद्दालपुत्र ! तुम्हारे इन घडों को कोई चुरा ले, इनको फोड़ कर नष्ट कर दे या तुम्हारी पत्नी अग्निमित्रा के साथ कोई अनार्य पुरुष अनुचित व्यवहार करे, तो क्या तुम उसे दण्ड दोगे ?

सद्दालपुत्र—हाँ, मैं उस पुरुष पर आक्रोश करूँगा, उसे हतन करूँगा, बाधूँगा, तर्जना करूँगा, ताड़ना करूँगा और मार डालूँगा।

महावीर—तुम्हारे मत से कोई भी पुरुष न तुम्हारे वर्तन तोड़ सकता है और न चुरा सकता है और न तुम्हारी स्त्री के साथ अनुचित व्यवहार कर सकता है और न तुम उसे किसी भी प्रकार का दण्ड दे सकते हो, सभी भाव नियत हैं। कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। यदि तुम्हारे वर्तन कोई तोड़ सकता है, चुरा सकता है और तुम्हारी पत्नी के साथ अनुचित व्यवहार कर सकता है और तुम उसे दण्ड दे सकते हो तो फिर पुरुषार्थ नहीं, पराक्रम नहीं, सर्वभाव नियत है। यह प्रस्तुत कथन असत्य सिद्ध होगा।

सद्दालपुत्र का हृदय विचार मग्न हो गया। भगवान् के यथार्थ तर्क के समक्ष उसकी नियतिवादी आस्था हिल उठी। वह प्रतिबुद्ध हुआ, उसे ज्ञात हुआ कि नियतिवाद का सिद्धान्त कितना अव्यावहारिक है। उसने भगवान् को नमस्कार कर कहा—मैं निर्ग्रन्थ-प्रवचन सुनना चाहता हूँ।

भगवान् ने सद्दालपुत्र को तत्त्व का उपदेश दिया। उसे जिन-धर्म पर श्रद्धा हुई और श्रावक के द्वादश व्रत ग्रहण किये। इस प्रकार वह एकान्त

नियतिवाद का परित्याग कर पुरुषार्थप्रधान जैन साधनापथ पर अग्रसर हो गया ।

घर आकर सद्दालपुत्र ने भगवान् महावीर से ग्रहण किये हुए व्रतों की जानकारी अग्निमित्रा को दी, और उसे भगवान् महावीर के प्रवचन को सुनने के लिए कहा । अग्निमित्रा अपना रथ सजाकर भगवान् के पास गई और उनका दिव्य उपदेश सुनकर उसके हृदय में यथार्थ श्रद्धा उत्पन्न हुई, द्वादश-व्रतात्मक गृहस्थ-धर्म स्वीकार कर अपने स्थान गई ।

सद्दालपुत्र के धर्मपरिवर्तन की बात आजीवक सघ के नेता मखलीपुत्र गोशालक को ज्ञात हुई । उसे बहुत ही दुःख हुआ । वह पोलासपुर में आया और आजीवक सभा में ठहरा और सद्दालपुत्र के वहाँ आया । सद्दालपुत्र ने गोशालक को अपने पास आते हुए देखकर भी किसी प्रकार से उसका सत्कार, सम्मान नहीं किया । जिससे गोशालक को सभी आशाओं पर पानी फिर गया, उसने सोचा यदि मैं प्रतिकूल व्यवहार करूँगा तो सद्दालपुत्र मेरे अनुकूल नहीं हो सकेगा, इसलिए उसने पूछा देवानुप्रिय । यहाँ महामाहण आये थे न ।

सद्दालपुत्र—देवानुप्रिय ! महामाहण कौन है ?

गोशालक—श्रमण भगवान् महावीर महामाहण है ।

सद्दालपुत्र—भगवान् महावीर महामाहण कैसे है ? किस कारण आप श्रमण भगवान् महावीर को महामाहण (महाब्राह्मण) कहते हैं ?

गोशालक—भगवान् महावीर ज्ञान-दर्शन के धारक हैं, जगत्पूजित हैं और सच्चे कर्मयोगी हैं, इसलिए भगवान् महावीर महामाहण हैं । क्या महागोप आये थे ?

सद्दालपुत्र—हे देवानुप्रिय ! महागोप कौन है ?

गोशालक—श्रमण भगवान् महावीर महागोप हैं ।

सद्दालपुत्र—श्रमण भगवान् महावीर को आप महागोप किसलिए कहते हैं ?

गोशालक—इस ससाररूपी भयकर अटवी में भटकते हुए, टकराते हुए, नष्ट होते हुए ससारी प्राणियों को वे धर्मदण्ड से गोपन करते हैं, मोक्षरूपी वाड़े में सकुशल पहुँचाते हैं, इस कारण भगवान् महावीर महागोप हैं । क्या सद्दालपुत्र ! महासार्थवाह यहाँ आये थे ।

सद्दालपुत्र—महासार्थवाह कौन है।

गोशालक—सद्दालपुत्र ! श्रमण भगवान् महासार्थवाह हैं।

सद्दालपुत्र—आप ऐसा किसलिए कहते हैं ?

गोशालक—ससाररूपी घटादार अटवी में नाश को प्राप्त होते हुए, बहुत से जीवों को धर्म में स्थिर करते हैं और निर्वाणरूपी महानगर में पहुँचाते हैं, इसलिए महासार्थवाह हैं ? क्या यहाँ महाधर्मकथी आये थे ?

सद्दाल०—महाधर्मकथी कौन हैं ?

गोशालक—श्रमण भगवान् महाधर्मकथी हैं।

सद्दाल०—आप किस कारण भगवान् महावीर को महाधर्मकथी कहते हैं।

गोशालक—इस विराट् विश्व में विनष्ट होते हुए, उन्मार्ग को प्राप्त होते हुए, सम्मार्ग से विमुख व्यक्तियों को धर्मतत्त्व का रहस्य बताकर सम्मार्ग पर चलाते हैं, इसलिए महावीर महाधर्मकथी हैं। क्या महानिर्यामक यहाँ आये थे ?

सद्दाल०—महानिर्यामक कौन हैं ?

गोशालक—श्रमण भगवान् महावीर महानिर्यामक हैं।

सद्दाल०—ऐसा आप किस कारण से कहते हैं ?

गोशालक—इस ससार रूपी अपार समुद्र में डूबते हुए प्राणिमियों को धर्म स्वरूप नाव में बिठाकर अपने हाथों से जो पार लगाते हैं, इसलिए श्रमण भगवान् महावीर महानिर्यामक हैं।

सद्दालपुत्र—देवानुप्रिय ! तुम ऐसे चतुर, नयवादी उपदेशक और ऐसे विज्ञान के ज्ञाता हो तो क्या मेरे धर्मविचार्य, धर्मोपदेशक, श्रमण भगवान् महावीर के साथ विवाद कर सकते हो ?

गोशालक—मैं इस प्रकार करने में समर्थ नहीं हूँ।

सद्दालपुत्र—आप क्यों समर्थ नहीं हैं ?

गोशालक—जैसे कोई युवक मल्ल पुरुष, बकरे, भेड़ें, सूअर आदि पशु या मुर्गे, तीतर, बत्तक आदि पक्षी को पाँव, पूँछ, पंख आदि कहीं से पकड़ता है, मज्झती से पकड़ता है, वैसे ही श्रमण भगवान् महावीर भी हेतु, युक्ति, भ्रम और सत्तर में जहाँ जहाँ मुझे पकड़ते हैं, वहाँ वहाँ निरुत्तर करके हो

छोड़ते हैं, इसलिए मैं तुम्हारे धर्माचार्य के साथ वाद-विवाद करने में समर्थ नहीं हूँ।

सद्दालपुत्र—देवानुप्रिय ! तुम मेरे धर्माचार्य, धर्मोपदेशक, श्रमण भगवान् महावीर के सद्गुणों की वास्तविक प्रशंसा करते हो, एतदर्थ मैं तुम्हें पीठ-फलक आदि के लिए निमन्त्रण देता हूँ आप मेरी भाण्डशाला में आइए और उपकरणों को ग्रहण कीजिए।

यह सुनकर गोशालक सद्दालपुत्र की भाण्डशाला में आकर ठहरा, और उसने वहाँ रहकर सद्दालपुत्र को बहुत समझाया, उसे विचलित करने का बहुत ही प्रयत्न किया, पर वह सफल न हो सका। अपने धर्मसंघ में से सद्दालपुत्र के निकल जाने से उसे बहुत ही कष्ट हुआ। फिर वह अन्यत्र चला गया।

अतिमुक्तक मुनि

अन्तकृद्दशाग में भी भगवान् महावीर का पोलासपुर में पधारने का उल्लेख है। पर स्मरण रखना चाहिए कि उपासकदशाग में पोलासपुर के राजा का नाम जितशत्रु और उपवन का नाम सहस्राभ्र वन लिखा है जब कि अन्तकृद्दशाग में राजा का नाम विजय लिखा है, रानी का नाम श्रीदेवी, और उद्यान का नाम श्रीवन लिखा है।^१ हमारी दृष्टि से जितशत्रु यह राजा का नाम न होकर विशेषण होना चाहिए। अनेक स्थलों पर जितशत्रु इस नाम का उल्लेख हुआ है। अनेको राजा का एक ही नाम हो, यह कम संभव लगता है। शत्रुओं पर विजय वैजयन्ती फहराने के कारण ही उन्हें जितशत्रु इस नाम से सम्बोधित करते रहे हों। अस्तु।

भगवान् महावीर पोलासपुर में पधारे। गणधर गौतम भगवान् की अनुमति लेकर भिक्षा के लिए प्रस्थित हुए। वे परिभ्रमण करते हुए उधर पहुँच गये, जहाँ पर राजकुमार अतिमुक्तक अपने बाल-साथियों के साथ खेल रहा था। बच्चों के खेलने के लिए एक मंदान था जिसे 'इन्द्रस्थान' कहा जाता था। गौतम जब उस इन्द्रस्थान के निकट से जा रहे थे, तो कुमार

अतिमुक्त ने उनको देखा। शान्त, दान्त, और मन्द मुस्कान से भरा मुख, विशाल भाल, उन्नत मस्तक, चमकते नेत्र, अभय की मज्जुलमूर्ति, विशिष्ट श्वेत वेप-भूषण को देखकर कुमार के मन में उनके प्रति कीतूहल जगा। वह कुछ देर टकटकी लगाकर उनकी ओर देखता रहा, फिर निकट आया तो उनकी अद्भुत सौम्यता से निभय होकर पृथ्वी लगा भदन्त। आप कौन हैं और किस कारण से यो घर-घर में घूम रहे हैं ?

गौतम ने मन्दस्मित के साथ बालक की ओर देखा, सहज निश्चलता एवं गुलाबी मुकुमारता उसके मुख पर बिखर रही थी। मधुर स्वर से गौतम ने कहा— देवानुप्रिय ! हम श्रमण निर्ग्रन्थ हैं, भिक्षा के लिए हम इस प्रकार उच्च-नीच-मध्यम कुलो में भ्रमण कर रहे हैं।

अतिमुक्तक—‘भन्ते ! आप मेरे घर से भी भिक्षा लेंगे ?’

गौतम—हाँ, क्यों नहीं।

अतिमुक्तक—तो फिर आप मेरे साथ चलिए, मेरी माता आपकी बहुत-सा भोजन देगी, यो कहकर अतिमुक्तक ने गौतम की अंगुली पकड़ ली।^२ जिस प्रकार कोई मित्र अपने मित्र की अंगुली पकड़कर अपने घर चलने का आग्रह करता हो, और गणघर गौतम भी बालक अतिमुक्तक के साथ राज महलो की ओर चल पड़े। जब श्रीदेवी ने गौतम स्वामी की अंगुली पकड़े राजकुमार को महलो की ओर आते देखा तो वह हर्ष से गद्गद हो उठी। श्रमण सघ का एक महान् सन्त, नन्हे बालक के साथ अंगुली पकड़ कितने प्रेम व सरलभाव के साथ भिक्षा के लिये आ रहे हैं। महारानी का अग-अग प्रसन्नता से नाच उठा।

माता ने अतिमुक्तक ने कहा—‘माता, इन्हे भिक्षा दीजिए, खूब दीजिए, इतना भोजन दीजिए कि दूसरे घर इन्हे जाना ही न पड़े।’ महारानी ने अत्यन्त भावप्रवणता से भिक्षा प्रदान की।

जब भिक्षा लेकर गौतम चलने लगे तब कुमार अतिमुक्तक ने पूछा— भन्ते ! अब आप कहाँ जा रहे हैं ? आपका निवास कहाँ है ?

गौतम ने बड़े ही स्नेह और सरलता से उत्तर देते हुए कहा—कुमार !

२ अहं तुष्म भिषख दवावेमिति भगव गोयम अंगुलीए गेण्हइ ।

हमारे धर्मगुरु भगवान् महावीर स्वामी हैं, जो तुम्हारे नगर के बाहर श्रीवन उद्यान में पधारे हैं, हम लोग वही ठहरे हैं।

गौतम के स्नेहमय व्यवहार से कुमार का मन आकृष्ट हो गया। कहा-चलिए मैं भी आपके गुरु के दर्शन करूँगा। अतिमुक्तक पूर्व परिचित की तरह साथ में चल रहा था। गौतम ने जैसे वन्दन किया, वैसे ही अतिमुक्तक ने भी प्रभु को सभक्ति वन्दन किया। जगमगाती इस बाल-जीवन-ज्योति को भगवान् ने मधुर शब्दों में उपदेश दिया।

उपदेश सुनने के बाद अतिमुक्तक ने कहा—भते ! मैं भी आपके समान श्रमण बनना चाहता हूँ।

अतिमुक्तक अपने घर लौटा, माता पिता से अपने हृदय की बात स्पष्ट शब्दों में कह दी। माता-पिता मुस्कराये, पुत्र ! साधु बनना हसी-खेल नहीं है। यह काय तो असिधारा पर चलने के समान कठिन है। वत्स ! जलते हुए अगारो पर चलना सरल पर श्रमण-जीवन की साधना करना कठिन है।

पूज्यवर ! मैंने अपनी शक्ति को नाप लिया है। मैं अगारो पर मुस्कराता हुआ चल सकता हूँ। शूलो पर बढ सकता हूँ। मेरा सकल्प दृढ है। जो जन्मा है वह अवश्य ही मरेगा, पर कब और किस प्रकार, यह मैं नहीं जानता।

जीव कर्म के कारण ससार में परिभ्रमण करता है, यह मैं जानता हूँ।

अन्त में माता-पिता की इच्छा से राज्य-सिंहासन पर आसीन हुआ, पर अन्तर् में दूसरे विचार थे, इसलिए उसने एक दिन राज्य कर्के दूसरे दिन अपूर्व उत्साह के साथ भगवान् के पास दीक्षा ग्रहण की।

जिस समय अतिमुक्तक ने दीक्षा ग्रहण की, उस समय उसकी उम्र सिर्फ छह वर्ष की थी। यो आठ वर्ष से न्यून उम्र वाले को दीक्षा नहीं देते हे पर भगवान् सर्वज्ञ थे, अतः उन्होंने दीक्षा दी।^३

३ (क) 'कुमार समणे' ति षड्वर्षजातस्य तस्य प्रव्रजित्वात् आह च—'छव्वरिसो पव्वइओ निग्गथ रोइऊण पावयण' ति, एतदेव चाश्चयमिह अन्यथा वर्षाष्टकादारान्तं प्रव्रज्या स्यादिति।

भगवती सूत्र^४ में अतिमुक्तक मुनि के श्रमण जीवन की एक घटना इस प्रकार आई है —

आकाश मेघाच्छन्न था। वर्षा हो चुकी थी। स्थविरो के साथ अति-मुक्तक श्रमण भी विहार भूमि को निकला। स्थविर इधर-उधर विसर गए। अतिमुक्तक मुनि ने देखा कल-कल, छल-छल करता हुआ वर्षा का पानी तेज गति से बहता चला आ रहा है। उसे देखकर वचपन के संस्कार उभर आए। मिट्टी से पाल को बांधकर जल के प्रवाह को रोका और अपना पात्र उत्तम छोड़ दिया। आनन्दविभोर होकर वह बोल उठा— 'तिर मेरी नया तिर' शान्त-मन्द पवन चल रहा था, अतिमुक्तक की नैया धिरक रही थी। प्रकृति मुस्करा रही थी, किन्तु स्थविरो को इस प्रकार श्रमण मर्यादा से विपरीत कार्य किस प्रकार सहन हो सकता था। अन्तर् का रोष मुख पर झलक मार रहा था। वह एकदम सभल गया। वह अपनी भूल पर अन्दर-ही-अन्दर पश्चात्ताप कर रहा था। उसे अपनी मर्यादा का भान हा गया। उसने पश्चात्ताप से अपने को पावन बना दिया था।

भगवान की सेवा में पहुँचकर स्थविरो ने सविनय प्रश्न किया—

'भगवन्! आपका यह लघुशिष्य अति मुक्तक कितने भवों में मुक्त होगा ?

इसी भव में वह मुक्त होगा। भगवान ने कहा—

भगवान ने शान्त स्वर में स्थविरो से कहा— 'स्थविरो! तुम इसकी हिलना, निन्दना और गर्हणा मत करो। जहाँ तक हो सके, इसकी सेवा करो, भक्ति करो, यह निर्मल आत्मा है, इस पर क्रोध व रोष मत करो।

स्थविर अपनी-अपनी स्वाध्यायभूमि में लौट गये। भगवान की वाणी पर उन्हें दृढ़ विश्वास था। अतिमुक्तक के उज्ज्वल भविष्य के प्रति उनके मन में आदर बढ़ने लगा। वे परस्पर कहने लगे—यह देह से लघु है, पर आत्मा की दृष्टि से महान है। यह सागर से भी अधिक गभीर है और हिमगिरि से भी अधिक उन्नत है, जिसकी आत्मा विशुद्ध है वही पूज्य है,

(ख) पड्वपजातस्य तस्य प्रव्रजितत्वाद् आह—छव्वरिसो पव्वइयो निगथ रोइऊण पावयण त्ति एतदेवाश्चय अन्यथा वर्षाष्टकादारान्त दीक्षा स्यात्।

— दानशेखर की टीका, पत्र ७३-१

आदरणीय है, साधना के क्षेत्र में देह की पूजा नहीं, किन्तु गुणों की पूजा की जाती है। स्थविर अतिमुक्तक की सेवा करने लगे।*

अतिमुक्तक मुनि ने एकाग्र और एकनिष्ठ होकर स्थविरो के पास विनय और भक्ति के साथ ग्यारह अंगों का अध्ययन किया। समय और तप की कठोर साधना से कमल-सा कोमल शरीर कुम्हलाने लगा। उनकी गुलाबी आभा और तेज में परिणत हो गई। गुण सवत्सर तप की सुदीर्घ आराधना से देह बल क्षीण होने लगा किन्तु मनोबल के साथ वह लघु साधक तपोमार्ग पर निरन्तर बढ़ता ही रहा। अन्त में विपुलगिरि पर सलेखना कर अजर-अमर पद को प्राप्त किया।^६

वाणिज्यगाव में

पोलासपुर से विहार कर भगवान अनेक ग्राम व नगरों में धर्मप्रचार करते हुए वाणिज्यगाव पधारे और वहाँ पर वर्षावास व्यतीत किया।

महाशतक का व्रतग्रहण

वाणिज्यगाव का वर्षावास पूर्ण कर भगवान् ने मगधभूमि की ओर प्रस्थान किया। विहार करते हुए राजगृह नगर में पधारे। राजगृह में महाशतक गाथापति था, जिसके पास अठारह करोड़ स्वर्णमुद्रायें थी। रेवती आदि तेरह पत्नियाँ थी। रेवती अपने पितृगृह से आठ कोटि हिरण्य लाई थी और एक ब्रज लाई थी, शेष बारह पत्नियाँ भी एक-एक कोटि हिरण्य लाई थी और एक-एक ब्रज।

भगवान् महावीर का राजगृह नगर में पदार्पण सुनकर महाशतक भगवान् को वन्दना करने के लिये गया और श्रावक व्रत ग्रहण किये। रेवती नाम की उसकी पत्नी, जो बड़ी क्रूर और विशेष कामासक्त थी, उसने एक दिन अपनी छह सौतों को शस्त्र प्रयोग से और छह सौतों को विषप्रयोग से द्यो बारह ही सौतों को मार दिया और उनकी सम्पत्ति पर अपना अधिकार कर लिया। वह मास और विविध प्रकार की मदिरा का उपभोग करती थी। जब सम्राट् श्रेणिक ने राजगृह में हिंसा का निषेध किया तब रेवती

५ भगवती सूत्र शतक ५ उद्दे० ४, पत्र २१६-१-२

६ अन्तकृतदशांग

अपने पिता द्वारा प्रदत्त व्रज में से दो बछड़े मरवाकर मगवाती गी, और उस मांस का उपभोग करती थी। रेवती के स्वभाव से महाशतक को घृणा हो गई। वह उससे विरक्त होकर आत्म साधना में प्रवृत्त हो गया।

महाशतक को साधना करते हुए चौदह वर्ष व्यतीत हुए, तब वह ज्येष्ठ पुत्र को गृहभार सभला कर पोषधशाला में धर्मप्रज्ञप्ति स्वीकार कर रहने लगा। एक दिन रेवती मद्य के नशे में चूर हुई अत्यन्त कामातुर एवं निर्लज्ज होकर महाशतक के पास आई। उसे अपने कामपाश में बाधन के प्रयत्न करने पर भी जब महाशतक उससे सर्वथा विरक्त रहा तो वह कहने लगी - 'मुझे ज्ञात है तुम्हारे सिर पर धर्म का नशा चढ़ा है, तुम मुक्ति के लालच में फँसकर यह विरक्ति का ढोंग रच रहे हो, पर तुम नहीं जानते कि यदि मेरी इच्छा को तृप्त कर मेरे साथ काम-भोगसेवन करते हो तो वह मुक्ति के सुख से भी अधिक आनन्दप्रद है, आओ मेरी इच्छा को तृप्त करो।'

रेवती ने दो-तीन बार इस प्रकार महाशतक को निर्लज्जता पूर्ण आग्रह किया, अनेक प्रकार के कामोद्दीपक हाव, भाव, और कटाक्ष से विचलित करने का प्रयास किया किन्तु वह साधना से विचलित नहीं हुआ। उसने ग्यारह श्रमणोपासक की प्रतिमाये पूर्ण की। घोर तप की साधना से उसका शरीर अत्यन्त कृश हो गया, अतः वह मारणान्तिक सलेखना से झोपित होकर अशन, पान का त्याग कर रहने लगा। शुभ अध्यवसाय से उसे अवधिज्ञान हुआ और पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा में एक हजार योजन तक, और उत्तर दिशा में चुल्लहिमवत वर्षधर पर्वत तक जानने और देखने लगा। नीचे वह रत्नप्रभा पृथ्वी के चौरासी हजार वर्ष की स्थिति वाला लोलुप-अच्युत नाम के नरकावास तक जानने देखने लगा। और एक दिन जब कि महाशतक अनशन में धर्मजागरणा कर रहा था, रेवती पुनः मद्य के नशे में छकी हुई उसके निकट आई और विह्वलतापूर्वक कामप्रार्थना करने लगी। महाशतक मौन रहा। रेवती ने दूसरी बार भी उससे आग्रह किया, महाशतक मौन था। अब तीसरी बार रेवती कामान्ध होकर उसे धिक्कारने लगी। उसके व्रतो एवं आचार पर तिरस्कारपूर्वक आक्षेप करने लगी और अन्त में जब अत्यन्त कामविह्वल हो गर्हित आचरण करने पर उतारा हुआ, तब महाशतक को क्रोध आ गया, उसने रेवती को अभद्र व्यवहार के लिए फटकारा, अवधिज्ञान से उसका अधिकारपूर्ण भविष्य बताते हुए कहा—

रेवती । तुम सात दिन मे अलसक (विपूचिका) रोग से पीडित होकर रत्नप्रभा पृथ्वी मे अच्युत नरक मे चौरासी हजार वर्षों को स्थिति वाली नैरयिक रूप मे उत्पन्न होगी । वहा अत्यन्त उग्र कष्ट पायेगी ।

महाशतक की आक्रोश पूर्ण बात सुन कर रेवती अत्यन्त घबरा उठी । उसे लगा, पति ने मुझे शाप दे दिया है । वह रोती-पीटती घर आई । भयानक रोग से पीडित होकर अन्त मे सातवे दिन असमाधि पूर्वक जीवन की अन्तिम सास छोड दी ।'

भगवान् महावीर इन्ही दिनो राजगृह मे विचर रहे थे । उन्होने गौतम से महाशतक श्रावक के इस आक्रोश पूर्ण कथन को चर्चा करते हुए कहा— गौतम । श्रावक को इस प्रकार की, सत्य होते हुए भी अनिष्ट, अप्रिय, जिसे सुनने पर दुःख होता हो, विचार करने पर मन मे चुभती हो, ऐसी वाणी बोलना नही चाहिए ।^१ महाशतक श्रावक ने रेवती को इस प्रकार के आक्रोश पूर्ण वचन कह कर अपने व्रत को दूषित किया है, अतः तुम जाकर उसे कहो, वह अपने इस अविचार की आलोचना, आत्मनिन्दा करके आत्मा को विशुद्ध बनाए ।

भगवान् का सन्देश लेकर गौतम राजगृह मे महाशतक श्रावक के पास आए । महाशतक गौतम स्वामी को आते देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुआ । विनयपूर्वक वन्दना की । महाशतक को भगवान् का सन्देश सुनाते हुए गौतम ने कहा—देवानुप्रिय । तुमने जो इस प्रकार के आक्रोश पूर्ण कटुवचन कह कर रेवती की आत्मा को सतप्त किया भयभीत किया, वह उचित नही था । तुम्हारे लिए उस समय मौन रहना उचित था । तुम अपनी भूल का प्रायश्चित्त करो, आलोचना कर आत्मा को निर्दोष बनाओ ।

गौतम के कहने से उन्होने अपनी भूल की शुद्धि की और साठ भक्त का अनशन पूर्ण कर सौधर्म देवलोक मे उत्पन्न हुए ।

पार्श्वपत्यो के प्रश्नोत्तर

इस समय अनेक पार्श्वपत्य स्थविर भगवान् के सन्निकट आये, और

१ उपासकदशा ८

२ नो खलु कप्पई गोयमा ।

अकतेहि अप्पिण्हि अमणुण्णेहि

सत्तेहि तच्चेहि तहिएहि, सब्भूएहि अणिट्ठेहि

वागरणेहि वागरित्तिए ।

—उपासक दशा ८

कुछ दूर खड़े रहकर उन्होंने भगवान् महावीर से जिज्ञासा प्रस्तुत की— भगवन् ! प्रस्तुत असंख्येय लोक में अनन्त रात्रि-दिन उत्पन्न हुए, होते हैं और होंगे । नष्ट हुए हैं, नष्ट होते हैं और नष्ट होंगे । अथवा नियत परिणाम वाले रात्रि-दिवस उत्पन्न हुए हैं उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होंगे अथवा नष्ट हुए, नष्ट होते हैं या नष्ट होंगे ?

महावीर—प्रस्तुत असंख्येय लोक में अनन्त और परीत रात्रि दिन उत्पन्न हुए हैं, होते हैं, और होंगे और अनन्त व परीत व्यतीत हुए हैं, होते हैं और होंगे ।

स्थविर—जो किस कारण उत्पन्न हुए और नष्ट हुए ?

महावीर—पुष्पादानीय पाश्वर्षनाथ अर्हन्त ने कहा है कि लोक शाश्वत-अनादि-अनन्त है । वह असंख्येय प्रदेशात्मक है और अलोकाकाश से व्याप्त है । लोक नीचे की ओर विस्तृत, मध्य में संक्षिप्त, और ऊपर के भाग में विशाल है । आकाश की दृष्टि से वह अधोभाग में पलग के समान है, मध्य में वज्र जैसा है और ऊपरी भाग में ऊर्ध्वमृदग जैसा है । अनादि अनन्त शाश्वत लोक में अनन्त जीवपिण्ड उत्पन्न होकर नष्ट होते हैं, परिणाम वाले जीवपिण्ड भी उत्पन्न होकर नष्ट होते हैं, इसीलिए लोक उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यात्मक है । लोक का दूसरा विभाग अजीवकाय प्रत्यक्ष होने से लोक प्रत्यक्ष है । लोकवर्ती अजीव द्रव्य प्रत्यक्ष देखा जाता है, इसीलिए इसे लोक कहा जाता है ।^३

भगवान् महावीर के स्पष्टीकरण से पाश्वर्षित्य स्थविरो का समाधान हो गया और उन्हें यह दृढ़ निश्चय हो गया कि भगवान् सर्वज्ञ सर्वदर्शी हैं । उन्होंने भगवान् को नमस्कार किया और पञ्चमहाव्रतात्मक सप्रतिक्रमण धर्म को स्वीकार कर महावीर के सच में मिल गये । दीर्घकाल तक श्रमणधर्म का पालन कर निर्वाण प्राप्त किया ।^४ इन पाश्वर्षित्य स्थविरो का नामोत्प्लेख नहीं हुआ है ।

३ (क) जे लोकद से लोके ।

—भगवती सटीक, शतक ५, उद्द० ६, सू० २२६ पृ० ४४६

(ख) यत्र जीवधना उत्पद्य-उत्पद्य विलीयन्ते स लोकोभूत ।

४ भगवती ५।६। पत्र ४४८-४५०

—भगवती ५।६। २२६, पत्र ४५१

रोह के प्रश्नोत्तर

उम समय भगवान् महावीर से कुछ दूर बैठे हुए रोह अनगार तत्त्व-चिन्तन कर रहे थे। लोक के सम्बन्ध में चिन्तन करते हुए उनके अन्तर्मानस में कुछ शकाएँ उठी। उन्होंने भगवान् से जिज्ञासाएँ प्रस्तुत करते हुए कहा—भगवन् ! पूर्व लोक है ? या पीछे अलोक है ? या पूर्व अलोक है, या पीछे लोक है ?

महावीर—लोक या अलोक पूर्व भी कहे जा सकते हैं और बाद में भी। ये शाश्वत भाव हैं, इनमें पहले और पीछे का क्रम नहीं है।

रोह—पहले जीव है या अजीव है, या अजीव पहले या जीव पहले है ?

महावीर—जीव और अजीव ये दोनों शाश्वत भाव हैं, इनमें पहले और पीछे का क्रम नहीं है।

रोह—पूर्व भवसिद्धि है या पश्चात् अभवसिद्धि है, या पूर्व अभवसिद्धि है या पश्चात् भवसिद्धि है ?

महावीर—भवसिद्धि और अभवसिद्धि ये दोनों भी शाश्वत भाव हैं, इनमें पहले या पीछे का क्रम नहीं है।

रोह—पहले सिद्ध है या असिद्ध है, या पहले असिद्ध है या सिद्ध है ?

महावीर—ये भी शाश्वत भाव हैं, इसमें पहले पीछे का क्रम नहीं है।

रोह—पहले अण्डा है, या मुर्गी है, पहले मुर्गी है या अण्डा ?

महावीर—अण्डा कहा से हुआ ?

रोह—मुर्गी से।

महावीर—मुर्गी कहा से हुई ?

रोह—अण्डे से।

महावीर—इसी प्रकार अण्डा और मुर्गी, ये पहले भी हैं, और बाद में भी हैं। पूर्व की तरह शाश्वत भाव हैं। पूर्व और पश्चात् का क्रम नहीं है।

रोह—लोकान्त या अलोकान्त में पहले और पीछे दोनों में कौन ?

महावीर—लोकान्त या अलोकान्त दोनों पहले भी कहे जा सकते हैं, पीछे भी। इनमें पहले पीछे भी कोई अनुक्रम नहीं।

रोह—भगवन् ! लोक पीछे सप्तम अवकाशान्तर या पहले सप्तम अवकाशान्तर और पीछे लोक ?

महावीर—रोह ! दोनो शाश्वतभाव है, इनमें पहले-पीछे का क्रम नहीं है ।

रोह—पहले लोकान्त, पीछे सप्तम तनुवात या पहले सप्तम तनुवात और पीछे लोकान्त ?

महावीर—ये दोनो शाश्वत भाव है, इन्हें पहले और पीछे दोनो कह सकते, इनमें कोई अनुक्रम नहीं है ।

रोह—पहले लोकान्त, पीछे सप्तम पृथ्वी, पहले सप्तम पृथ्वी, पीछे लोकान्त ?

महावीर—ये दोनो शाश्वतभाव है, इसमें पहले और पीछे का क्रम नहीं है ।

इसी प्रकार रोह अनगार ने उक्त सभी प्रश्न अलोकान्त के साथ भी किये, भगवान् ने सभी के उत्तर दिये ।

रोह—प्रथम सप्तम अवकाशान्तर, पीछे सप्तम तनुवात या प्रथम सप्तम तनुवात और पीछे सप्तम अवकाशान्तर ?

भगवान्—दोनो शाश्वतभाव है, इसमें भी पूर्व और पश्चात् का क्रम नहीं है ।

इसी तरह रोह ने पूर्व-पूर्व पद त्याग कर उत्तर-उत्तर पद के साथ प्रथम और पीछे का क्रम पूछा, भगवान् ने उनका उत्तर दिया ।

भगवान् के उत्तरो को सुनकर रोह अनगार अत्यधिक सन्तुष्ट हुआ ।^५

गौतम के प्रश्न

गणधर गौतम भगवान् महावीर के सामने उपस्थित हुए, उन्होंने लोकस्थिति के सम्बन्ध में भगवान् से पूछा—भगवन् ! लोकस्थिति कितने प्रकार की कही है ?

महावीर—लोक की स्थिति आठ प्रकार की कही है—

१ वायु आकाश के आधार पर है ।

- २ पानी वायु के आधार पर है ।
- ३ पृथ्वी जल के आधार पर है ।
- ४ त्रस और स्थावर जीव पृथ्वी के आधार पर है ।
- ५ अजीव जीव के आधार पर है ।
- ६ जीव कर्म के आधार पर है ।
- ७ जीव अजीव-सगृहीत है ।
- ८ जीव कर्म-सगृहीत है ।

गौतम—भगवन् ! किस कारण लोक की स्थिति आठ प्रकार की कही है । आकाश पर हवा और हवा पर पृथ्वी आदि कैसे प्रतिष्ठित हो सकती है ?

महावीर—जैसे कोई व्यक्ति मशक को हवा से पूर्ण भर कर उसका मुँह बंद कर दे, फिर उसको बीच में से मजबूत बाँधकर मुँह पर की गाँठ खोलकर हवा निकाल दे और उसमें पानी भरदे और फिर तानकर मुँह पर गाँठ दे दे, फिर बीच की गाँठ खोल दे तो वह पानी नीचे की हवा पर ठहरेगा ।

गौतम—हा भगवन् ! पानी हवा के ऊपर ठहरेगा ।

महावीर—आकाश के ऊपर हवा, हवा पर पानी आदि इसी क्रम से रहते हैं । हे गौतम ! कोई व्यक्ति मशक को हवा से भरकर उसे अपनी कमर में बाँधे और जल में अवगाहन करे तो वह ऊपर ही रहेगा या पानी में डूब जायेगा ?

गौतम—हाँ भगवन् ! वह ऊपर ठहरेगा ।

महावीर—इसी तरह आकाश पर हवा और हवा पर पानी प्रतिष्ठित है ।^{१६} इस प्रकार ज्ञान की गंगा बहाते हुए भगवान् ने प्रस्तुत वर्षावास राज-गृह में व्यतीत किया ।

आर्य स्कन्दक

वर्षाकाल पूर्ण होने पर भगवान् ने राजगृह से पश्चिमोत्तर प्रदेश की ओर प्रस्थान किया, अनेक गाँवों में धर्म प्रचार करते हुए कृतगला नामक नगरी में पधारे और छत्रपलास चैत्य में विराजे । भगवान् का प्रवचन सुनने के लिए जन-समूह उमड़ पड़ा ।

कृतगला के सन्निकट ही श्रावस्ती नामक नगर था । वहाँ कात्यायन नामक परिव्राजक का शिष्य स्कन्दक नामक परिव्राजक रहता था ।^१ वह चारों वेद, इतिहास, निघटु और षष्टितन्त्र-(कापिलीय शास्त्र) में निष्णात था । साथ ही गणितशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, आचारशास्त्र, व्याकरणशास्त्र, छदशास्त्र, व्युत्पत्तिशास्त्र, ज्योतिषशास्त्र, ब्राह्मण, नीति व अन्य दर्शनो में पारगट था । वहाँ पिंगल नामक निर्ग्रन्थ वेसालीय श्रावक रहता था ।^२ जो निर्ग्रन्थ प्रवचन के रहस्य का ज्ञाता था ।

१ परिव्राजक भिक्षा से आजीविका करने वाला साधु-निरुक्त १।१४ वेदिकाश । जैन आगमों में व उत्तरवर्ती साहित्य में तापस, परिव्राजक, सन्यासी आदि अनेक प्रकार के साधकों का विस्तृत वर्णन आता है । इसके लिए औपपातिक सूत्र, सूत्र-कृताग नियुक्ति, पिंडनियुक्ति, गा० ३१४, बृहत्कल्प भाष्य भाग ४ पृ० ११७०, निशीथ सूत्र सभाष्य चूर्ण भाग-२, व भगवती सूत्र ११।६, आवश्यक चूर्ण पृ० २७८, धम्मपद अट्ठकथा २, पृ० २०६, दीघनिकाय अट्ठकथा १ पृ० २७०, ललित विस्तर पृ० २४८ और जैन आगम साहित्य में भारतीय समाज पृ० ४१२-४१६ तक में देख सकते हैं ।

गेरुआ वस्त्र धारण करने से ये गेरुआ या गेरिक भी कहे जाते हैं । (निशीथ चूर्ण १३-४४२०) । परिव्राजक श्रमण, ब्राह्मण धर्म के प्रतिष्ठित पण्डित होते थे । वशिष्ट धर्मसूत्र के उल्लेखानुसार परिव्राजक को अपना सिर मुण्डित रखना, एक वस्त्र व चमखण्ड धारण करना, गायों द्वारा उखाड़ी हुई घास से अपने शरीर को आच्छादित और जमीन पर उसे सोना चाहिए (१०३-११, मलालसेकर, डिक्सनरी आव पाली प्रोपर नेम्स जिल्द २, पृ० १५६ आदि, महाभारत १२, १६०, ३)

२ विशाला—महावीर जननी तस्या अपत्यमिति वेशालिक—भगवास्तस्य वचन शृणोति तद्रसिकत्वादिति वेशालिक श्रावक तद्वचनामृतपाननिरत इत्यर्थे 'निर्ग्रन्थ श्रमण इत्यर्थे ।

— भगवती टीका, पत्र २०१

एक बार पिगल नामक निर्ग्रन्थ ने स्कन्दक परिव्राजक से आक्षेपात्मक भाषा में पूछा^३—

मागध ! यह लोक सान्त है या अनन्त है ?

जीव सान्त है या अनन्त है ?

सिद्धि सान्त है या अनन्त है ?

सिद्ध सान्त है या अनन्त है ?

किस प्रकार का मरण पाकर जीव ससार को घटाता और बढ़ाता है ? क्या तुम मेरे प्रश्नों का समाधान कर सकोगे ?

प्रश्न सुनते ही स्कन्दक शकाशील हो गया । वह असमजस में पड़ गया । वह उत्तर देना चाहता था, पर क्या उत्तर दूँ ? यह उसे समझ में ही नहीं आ रहा था । विचारमग्न स्कन्दक उत्तर प्रदान न कर सका । वह मौन रहा । पिगल ने साक्षेप अपने प्रश्न पुनः-पुनः दुहराये । शक्ति और काक्षित स्कन्दक कुछ भी न बोल सका । उसे अपने उत्तर पर अविश्वास था, अतः उसकी बुद्धि खलित हो गई । उसकी स्व-आगम श्रद्धा विचलित हो गई और वह इनका समाधान पाने को आतुर हो उठा ।

उस समय जन-समूह भगवान् महावीर के दर्शन के लिए उमड़ा जा रहा था । जनता के मुँह से स्कन्दक ने भी छत्रपलाशक में महावीर के आगमन के समाचार सुने । मन में विचार उद्बुद्ध हुए, कितना सुन्दर हो यदि मैं महावीर के पास जाऊँ, और इन प्रश्नों का समाधान करूँ । हृदय सकल्प कर वह परिव्राजकाश्रम में गया । त्रिदण्ड, कुण्डो, रुद्राक्षमाला, मृत्पात्र, आसन, पात्र-प्रमार्जन का वस्त्र-खण्ड, त्रिकाण्डिका, अकुश, कुश की मुद्रिका सदृश वस्तु, कलई का एक प्रकार का आभूषण, छत्र, उपानह, पादुका, गैरिक वस्त्र आदि यथास्थान धारण कर कयगला की ओर प्रस्थान किया ।

३

मागधा ! किं स अते लोए, अणते लोए ?

सअते जीवे, अणते जीवे ?

सअता सिद्धि अणता सिद्धि ?

स अते सिद्धे, अणते सिद्धे ?

केण वा मरणेण मग्माणे जीवे वड्ढति वा हायति वा ?

उस समय भगवान महावीर ने गणधर गोतम को कहा—गौतम ! तुम आज अपने पूर्व परिचित को देखोगे ।

गौतम भन्ते ! मैं किस पूर्व परिचित को देखूँगा ?

महावीर—कात्यायन गोत्रीय स्कन्दक परिव्राजक को ।^४

गौतम ने पुन जिज्ञासा प्रस्तुत की—भन्ते ! वह परिव्राजक मुझे कब व कैसे मिलेगा ?

महावीर ने समाधान दिया—श्रावस्ती में पिगल निर्ग्रन्थ ने उससे प्रश्न पूछे वह उत्तर न दे सका, अतः अपने तापसीय उपकरणों को धारणकर यहाँ आने के लिए प्रस्थान कर चुका है । उसने बहुत सारा मार्ग तय कर लिया है । वह माग के मध्य में है । वह शीघ्र ही यहाँ पहुँच जायेगा, और तू आज ही उससे मिलेगा ।

गौतम—क्या उसमें आपके शिष्य होने की योग्यता है ?

महावीर—हा उसमें योग्यता है और निश्चय ही मेरा शिष्य हो जायेगा ।

महावीर और गौतम का वार्तालाप चल ही रहा था, उसी समय स्कन्दक परिव्राजक दूर से आते हुए दिखलाई दिये । गौतम अपने स्थान से उठकर उनके सामने गये । स्नेह और छलछलाई आँखों से हर्ष व्यक्त करते हुए सभ्य शिष्ट एवं मधुरवाणी से बोले—हे स्कन्दक ! तुम्हारा स्वागत है, सुस्वागत है, अन्वागत है ।^५ मागध ! यह सत्य है न, पिगल निर्ग्रन्थ ने आपसे प्रश्न पूछे आप उनका उत्तर न दे सके, और उन्होंने प्रश्नों के समाधान के लिए यहाँ आ रहे हैं ?

गौतम द्वारा मन की गुप्त बात का उद्घाटन सुनकर स्कन्दक परिव्राजक अत्यन्त विस्मित हुआ । उसने कहा—गौतम वह कौन जानी और तपस्वी है, जिसने मेरे मन की बात बता दी ?

४

दच्छसिण गोयमा । पुव्व सगय ।

क ण भत्ते ?

खदय नाम ।

५

हे खदया ! सागय, खदया । सुसागय ।

अणुरागय खदया ! सागय मणुरागय खदया ।

—भगवती २।१

—भगवती २।१

गौतम ने कहा—स्कन्दक । मेरे धर्मगुरु, धर्मोपदेशक, श्रमण भगवान् महावीर अनुत्तर ज्ञान और दर्शन के धारक है । वे अरिहत है, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी है । उन्हें आपका मानसिक अभिप्राय किञ्चित् मात्र भी अज्ञात नहीं रह सकता ।

स्कन्दक ने कहा—चलिए । पहले उन्हें ही नमस्कार करे । गौतम के साथ वे भगवान् महावीर के समीप आये । भगवान् के दिव्य और भव्य रूप को देखकर वह अत्यन्त आह्लादित हुआ । उसने श्रद्धास्निग्ध हृदय से तीन प्रदक्षिणा की, और वन्दना की । महावीर ने स्कन्दक को सम्बोधित करते हुए कहा—मागध । श्रावस्ती में रहने वाले पिंगल निग्रन्थ ने तुम्हारे से लोक, जीव, मोक्ष, सिद्ध आदि सान्त हे या अनन्त आदि प्रश्न पूछे थे न ?

स्कन्दक—हाँ, पूछे थे भगवन् ।

महावीर—द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से यह लोक चार प्रकार का है । द्रव्य की अपेक्षा से यह एक है और सान्त है । क्षेत्र की अपेक्षा से यह असंख्य कोटाकोटि योजन आयाम-विष्कम्भ वाला है । इसकी परिधि असंख्य कोटाकोटि योजन है । इसका अन्त है । काल की अपेक्षा से यह किसी दिन न होता है, ऐसा नहीं है, किसी दिन नहीं था, ऐसा भी नहीं है, किसी दिन नहीं रहेगा, ऐसा भी नहीं है । वह तीनों कालों में रहेगा । वह ध्रुव, नियत, शाश्वत, अक्षत, अव्यय, अवस्थित और नित्य है । इसका अन्त नहीं । भाव की अपेक्षा से यह अनन्त वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, पर्यवरूप है । अनन्त सस्थान पर्यव, अनन्त गुरुलघुपर्यव, और अनन्त अगुरुलघु पर्यवरूप है ।

स्कन्दक । द्रव्य और क्षेत्र की अपेक्षा से यह लोक सान्त है तथा काल और भाव की अपेक्षा से अनन्त है । इसलिए लोक सान्त भी है और अनन्त भी है ।

जीव के सम्बन्ध में भी द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा से ही चिन्तन किया जाय । द्रव्य की अपेक्षा से जीव एक और सान्त है । क्षेत्र की अपेक्षा से वह असंख्यात प्रदेशी है और सान्त है । काल की अपेक्षा से वह अतीत में था, वर्तमान में है और भविष्य में रहेगा, अतः नित्य है, उसका कभी भी अन्त नहीं है । भाव की अपेक्षा से वह अनन्त ज्ञानपर्यवरूप है, अनन्त दर्शनपर्यवरूप है और अनन्त गुरुलघु पर्यवरूप है, इसका अन्त नहीं

है। इस प्रकार स्कन्दक ! द्रव्य व क्षेत्र की अपेक्षा से जीव अन्त युक्त है और काल व भाव की अपेक्षा से अन्त-रहित है।

मोक्ष सान्त है या अनन्त ? इसे भी द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा से जानना होगा। द्रव्य की अपेक्षा से मोक्ष एक है, सान्त है। क्षेत्र की अपेक्षा से ४५ लाख योजन आयाम विष्कम्भ है और इसकी परिधि एक करोड, बयालीस लाख, तीस हजार दो सौ उनपचास योजन से कुछ अधिक है। इसका अन्त है। काल की अपेक्षा से यह नहीं कहा जा सकता है, कि किसी दिन मोक्ष नहीं था, नहीं है और नहीं रहेगा। भाव की अपेक्षा से भी यह अन्त रहित है। साराश यह है कि द्रव्य और क्षेत्र की अपेक्षा से मोक्ष अन्तयुक्त है और काल व भाव की अपेक्षा से अन्त-रहित है।

स्कन्दक ! तुम्हें यह भी विचार हुआ था कि सिद्ध अन्त-युक्त है या अन्तरहित है। इस सम्बन्ध में भी तुम्हें द्रव्य, क्षेत्र, काल व भाव की दृष्टि से सोचना होगा। द्रव्य की अपेक्षा से सिद्ध एक है और अन्त युक्त है। क्षेत्र की अपेक्षा से सिद्ध असंख्य प्रदेश अवगाढ होने पर भी अन्तयुक्त है। काल की अपेक्षा से सिद्ध की आदि तो है परन्तु अन्त नहीं है। भाव की अपेक्षा से सिद्ध ज्ञान-दर्शन-पर्यवरूप है और उसका अन्त नहीं है।

मरण के सम्बन्ध में भी तुम्हारे मन में विकल्प हैं, किस मरण से ससार बढता और किस प्रकार घटता है। मरण दो प्रकार का है। १ बाल-मरण और २ पण्डितमरण।

स्कन्दक—भगवन् ! बालमरण किस प्रकार होता है।

महावीर—स्कन्दक ! बालमरण बारह प्रकार का होता है।

१ क्षुधा से छटपटाते हुए मरना।

२ इन्द्रियादिक की पराधीनतापूर्वक मरना।

३ शरीर में शस्त्रादिक के प्रवेश से या सन्मार्ग से अष्ट होकर मरना।

४ जिस गति से मरे उसी का आयुष्य बाधना।

५ पर्वत से गिरकर मरना।

६ वृक्ष से गिरकर मरना।

७ पानी में डूबकर मरना।

८ अग्नि में जलकर मरना।

गीतम ने कहा—स्कन्दक । मेरे धर्मगुरु, धर्मोपदेशक, श्रमण भगवान् महावीर अनुत्तर ज्ञान और दर्शन के धारक हैं। वे अरिहन्त हैं, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी हैं। उन्हें आपका मानसिक अभिप्राय किञ्चित् मात्र भी अज्ञात नहीं रह सकता।

स्कन्दक ने कहा—चलिए । पहले उन्हें ही नमस्कार करें। गीतम के साथ वे भगवान् महावीर के समीप आये। भगवान् के दिव्य और भव्य रूप को देखकर वह अत्यन्त आह्लादित हुआ। उसने श्रद्धास्निग्ध हृदय से तीन प्रदक्षिणा की, और वन्दना की। महावीर ने स्कन्दक को सम्बोधित करते हुए कहा—मागध । श्रावस्ती में रहने वाले पिगल निग्रन्थ ने तुम्हारे से लोक, जीव, मोक्ष, सिद्ध आदि सान्त हे या अनन्त आदि प्रश्न पूछे थे न ?

स्कन्दक—हाँ, पूछे थे भगवन् ।

महावीर—द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से यह लोक चार प्रकार का है। द्रव्य की अपेक्षा से यह एक है और सान्त है। क्षेत्र की अपेक्षा से यह असंख्य कोटाकोटि योजन आयाम-विष्कम्भ वाला है। इसकी परिधि असंख्य कोटाकोटि योजन है। इसका अन्त है। काल की अपेक्षा से यह किसी दिन न होता है, ऐसा नहीं है, किसी दिन नहीं था, ऐसा भी नहीं है, किसी दिन नहीं रहेगा, ऐसा भी नहीं है। वह तीनो कालो में रहेगा। वह ध्रुव, नियत, शाश्वत, अक्षत, अव्यय, अवस्थित और नित्य है। इसका अन्त नहीं। भाव की अपेक्षा से यह अनन्त वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, पर्यवरूप है। अनन्त सत्थान पर्यव, अनन्त गुरुलघुपर्यव, और अनन्त अगुरुलघु पर्यवरूप है।

स्कन्दक । द्रव्य और क्षेत्र की अपेक्षा से यह लोक सान्त है तथा काल और भाव की अपेक्षा से अनन्त है। इसलिए लोक सान्त भी है और अनन्त भी है।

जीव के सम्बन्ध में भी द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा से ही चिन्तन किया जाय। द्रव्य की अपेक्षा से जीव एक और सान्त है। क्षेत्र की अपेक्षा से वह असंख्यात प्रदेशी है और सान्त है। काल की अपेक्षा से वह अतीत में था, वर्तमान में है और भविष्य में रहेगा, अतः नित्य है, उसका कभी भी अन्त नहीं है। भाव की अपेक्षा से वह अनन्त ज्ञानपर्यवरूप है, अनन्त दर्शनपर्यवरूप है और अनन्त गुरु-लघु-पर्यवरूप है, इसका अन्त नहीं

है। इस प्रकार स्कन्दक ! द्रव्य व क्षेत्र की अपेक्षा से जीव अन्त युक्त है और काल व भाव की अपेक्षा से अन्त-रहित है।

मोक्ष सान्त है या अनन्त ? इसे भी द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा से जानना होगा। द्रव्य की अपेक्षा से मोक्ष एक है, सान्त है। क्षेत्र की अपेक्षा से ४५ लाख योजन आयाम-विष्कम्भ है और इसकी परिधि एक करोड़, बयालीस लाख, तीस हजार दो सौ उनपचास योजन से कुछ अधिक है। इसका अन्त है। काल की अपेक्षा से यह नहीं कहा जा सकता है, कि किसी दिन मोक्ष नहीं था, नहीं है और नहीं रहेगा। भाव की अपेक्षा से भी यह अन्त रहित है। सारांश यह है कि द्रव्य और क्षेत्र की अपेक्षा से मोक्ष अन्तयुक्त है और काल व भाव की अपेक्षा से अन्त-रहित है।

स्कन्दक ! तुम्हें यह भी विचार हुआ था कि सिद्ध अन्त-युक्त है या अन्तरहित है। इस सम्बन्ध में भी तुम्हें द्रव्य, क्षेत्र, काल व भाव की दृष्टि से सोचना होगा। द्रव्य की अपेक्षा से सिद्ध एक है और अन्त युक्त है। क्षेत्र की अपेक्षा से सिद्ध असंख्य प्रदेश अवगाढ होने पर भी अन्तयुक्त है। काल की अपेक्षा से सिद्ध की आदि तो है परन्तु अन्त नहीं है। भाव की अपेक्षा से सिद्ध ज्ञान-दर्शन-पर्यवरूप है और उसका अन्त नहीं है।

मरण के सम्बन्ध में भी तुम्हारे मन में विकल्प है, किस मरण से ससार बढ़ता और किस प्रकार घटता है। मरण दो प्रकार का है। १ बाल-मरण और २ पण्डितमरण।

स्कन्दक—भगवन् ! बालमरण किस प्रकार होता है।

महावीर—स्कन्दक ! बालमरण बारह प्रकार का होता है।

१ क्षुधा से छटपटाते हुए मरना।

२ इन्द्रियादिक की पराधीनतापूर्वक मरना।

३ शरीर में शस्त्रादिक के प्रवेश से या सन्मार्ग से भ्रष्ट होकर मरना।

४ जिस गति से मरे उसी का आयुष्य बाधना।

५ पर्वत से गिरकर मरना।

६ वृक्ष से गिरकर मरना।

७ पानी में डूबकर मरना।

८ अग्नि में जलकर मरना।

गीतम ने कहा—स्कन्दक ! मेरे धर्मगुरु, धर्मोपदेशक, श्रमण भगवान् महावीर अनुत्तर ज्ञान और दर्शन के धारक हैं। वे अरिहन्त हैं, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी हैं। उन्हें आपका मानसिक अभिप्राय किञ्चित् मात्र भी अज्ञात नहीं रह सकता।

स्कन्दक ने कहा—चलिए ! पहले उन्हें ही नमस्कार करे। गीतम के साथ वे भगवान महावीर के समीप आये। भगवान् के दिव्य और भव्य रूप को देखकर वह अत्यन्त आह्लादित हुआ। उसने श्रद्धास्मिन्ध हृदय से तीन प्रदक्षिणा की, और वन्दना की। महावीर ने स्कन्दक को सम्बोधित करते हुए कहा—मागध ! श्रावस्ती में रहने वाले पिंगल निग्रन्थ ने तुम्हारे से लोक, जीव, मोक्ष, सिद्ध आदि सान्त हे या अनन्त आदि प्रश्न पूछे थे न ?

स्कन्दक—हाँ, पूछे थे भगवन् !

महावीर—द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से यह लोक चार प्रकार का है। द्रव्य की अपेक्षा से यह एक है और सान्त है। क्षेत्र की अपेक्षा से यह असंख्य कोटाकोटि योजन आयाम-विष्कम्भ वाला है। इसकी परिधि असंख्य कोटाकोटि योजन है। इसका अन्त है। काल की अपेक्षा से यह किसी दिन न होता है, ऐसा नहीं है, किसी दिन नहीं था, ऐसा भी नहीं है, किसी दिन नहीं रहेगा, ऐसा भी नहीं है। वह तीनो कालों में रहेगा। वह ध्रुव, नियत, शाश्वत, अक्षत, अव्यय, अवस्थित और नित्य है। इसका अन्त नहीं। भाव की अपेक्षा से यह अनन्त वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, पर्यवरूप है। अनन्त सस्थान पर्यव, अनन्त गुरुलघुपर्यव, और अनन्त अगुरुलघु पर्यवरूप है।

स्कन्दक ! द्रव्य और क्षेत्र की अपेक्षा से यह लोक सान्त है तथा काल और भाव की अपेक्षा से अनन्त है। इसलिए लोक सान्त भी है और अनन्त भी है।

जीव के सम्बन्ध में भी द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा से ही चिन्तन किया जाय। द्रव्य की अपेक्षा से जीव एक और सान्त है। क्षेत्र की अपेक्षा से वह असंख्यात प्रदेशों में है और सान्त है। काल की अपेक्षा से वह अतीत में था, वर्तमान में है और भविष्य में रहेगा, अतः नित्य है, उसका कभी भी अन्त नहीं है। भाव की अपेक्षा से वह अनन्त ज्ञानपर्यव रूप है, अनन्त दर्शनपर्यव रूप है और अनन्त गुरु-लघु-पर्यवरूप है, इसका अन्त नहीं

६ विष खाकर मरना ।

१० शस्त्र-प्रयोग से मरना ।

११ फाँसी लगाकर मरना ।

१२ गृद्ध आदि पक्षियों से नुचवाकर मरना ।

इन बारह प्रकार से मरकर जीव अनन्त बार नैरयिक गति का अधिकारी होता है । तिर्यंच गति को प्राप्त होता है, और चतुर्गत्यात्मक ससार की अभिवृद्धि करता है । इसे कहते हैं मरण से ससार बढ़ना ।

स्कन्दक—भगवन् ! पण्डितमरण किसे कहते हैं और वह कितने प्रकार का है ?

महावीर—स्कन्दक ! पण्डितमरण दो प्रकार है १ पादोपगमन, २ भक्तप्रत्याख्यान । पादोपगमन दो प्रकार का है १ निर्हारिम, २ अनिर्हारिम । भक्तप्रत्याख्यान भी दो प्रकार का है १ निर्हारिम, २ और अनिर्हारिम । जो श्रमण उपाश्रय में पादोपगमन या भक्तप्रत्याख्यान प्रारम्भ करते हैं, पण्डितमरण के पश्चात् उनका शव उपाश्रय व नगर से बाहर ले जाकर सस्कारित किया जाता है, एतदर्थ वह मरण निर्हारिम कहलाता है । जो श्रमण अरण्य में पादोपगमन या भक्तप्रत्याख्यान द्वारा देह त्याग करते हैं, उनका शव सस्कार के लिए कहीं बाहर नहीं ले जाया जाता, इसलिए वह मरण अनिर्हारिम कहलाता है । पादोपगमन चाहे निर्हारिम हो चाहे अनिर्हारिम, अप्रतिकर्म होता है, क्योंकि उस मरण में वैयावृत्य नहीं होता । भक्तप्रत्याख्यान निर्हारिम हो या अनिर्हारिम, सप्रतिकर्म होता है, क्योंकि वहाँ पर वैयावृत्य निषिद्ध नहीं है । इस प्रकार पण्डितमरण से जो जीव मरते हैं, वे नैरयिक नहीं होते हैं और न अनन्त भवों को ही प्राप्त होते हैं । वे दीर्घ ससार को छोटा करते हैं ।

अपने सभी प्रश्नों के सविस्तार उत्तर सुनकर स्कन्दक अत्यन्त आह्लादित हुआ । उसने भगवान् महावीर के वचनों पर अपनी आस्था प्रकट की, और प्रव्रजित होने के लिए हार्दिक भावना व्यक्त की । महावीर ने उसे प्रव्रजित किया । और आगम साहित्य का गंभीर अध्ययन किया । और जैन-दृष्टि का परम रहस्यवेत्ता बना ।

भगवती सूत्र के प्रस्तुत वर्णन से ज्ञात होता है कि स्कन्दक ने भगवान् से जिन प्रश्नों का समाधान पाया, तथाप्रकार के प्रश्न उस युग के दार्शनिक मस्तिष्क में चारों ओर चक्कर काट रहे थे । अनेक परिव्राजक, सन्यासी और

श्रमण उन प्रश्नों पर चिन्तन-मनन करते रहते थे, और यथार्थ समाधान के अभाव में इधर-उधर विज्ञो से व वर्मप्रवर्तको से समाधान पाने के लिए घूमते रहते थे। तथागत बुद्ध के पास भी इसी प्रकार के प्रश्न लेकर अनेक जिज्ञासु आते थे, पर बुद्ध उसे अव्याकृत कहकर उनसे छुटकाग पाने का प्रयत्न करते थे।^६ जबकि महावीर इस प्रकार के प्रश्नों का समाधान करके जिज्ञासुओं को आत्मसाधना की ओर मोड़ने का उपक्रम रचते थे।

आर्य स्कन्दक पहले से ही तपस्वी थे, किन्तु श्रमण बनने के पश्चात् वे एक विशिष्ट तपस्वी हो गए। भिक्षु प्रतिमा, गुणरत्न-सवत्सर तप, नाना प्रकार के तप और विशिष्ट साधनाओं से कर्म नष्ट करने का प्रबल प्रयत्न किया, बारह वर्ष तक निरन्तर साधना करने के पश्चात् विपुलाचल पर्वत पर अनशन कर आयु पूर्ण किया और अच्युत कल्प में देव बने।^७

नन्दिनोपिता

छत्रपलास चैत्य से विहार कर भगवान् श्रावस्ती के कोष्ठक चैत्य में पधारे। भगवान् के आगमन के समाचार सुनकर भावुक जनता उमड़ पड़ी। भगवान् के उपदेश को सुनकर अनेको व्यक्ति धर्मसाधना में प्रवृत्त हुए।

गाथापति नन्दिनोपिता जो श्रावस्ती का ही निवासी था, जिसके पास बारह करोड़ स्वर्ण मुद्राये थी और चालीस हजार गाये थी, उसने भगवान्

६ बुद्ध ने जिन प्रश्नों को अव्याकृत कहा, वे ये हैं—

१ क्या लोक शाश्वत है ?

२ क्या लोक अशाश्वत है ?

३ क्या लोक अन्तर्मान है ?

४ क्या लोक अनन्त है ?

५ क्या जीव और शरीर एक है ?

६ क्या जीव और शरीर भिन्न है ?

७ क्या मरने के बाद तथागत नहीं होते ?

८ क्या मरने के बाद तथागत होते भी हैं और नहीं भी होते ?

९ क्या मरने के बाद तथागत न होते हैं और न नहीं होते हैं ?

—मज्झिम निकाय, बूलमालुक्क सुत्त ६३, दीघ निकाय, षोड्ठपाद सुत्त १।६

७ भगवतो सूत्र २।१

६ विष खाकर मरना ।

१० शस्त्र-प्रयोग से मरना ।

११ फाँसी लगाकर मरना ।

१२ गृद्ध आदि पक्षियों से नुचवाकर मरना ।

इन बारह प्रकार से मरकर जीव अनन्त बार नैरयिक गति का अधिकारी होता है । तिर्यंच गति को प्राप्त होता है, और चतुर्गत्यात्मक ससार की अभिवृद्धि करता है । इसे कहते हैं मरण से ससार बढना ।

स्कन्दक—भगवन् ! पण्डितमरण किसे कहते हैं और वह कितने प्रकार का है ?

महावीर—स्कन्दक ' पण्डितमरण दो प्रकार है १ पादोपगमन, २ भक्तप्रत्याख्यान । पादोपगमन दो प्रकार का है १ निर्हारिम, २ अनिर्हारिम । भक्तप्रत्याख्यान भी दो प्रकार का है १ निर्हारिम, २ और अनिर्हारिम । जो श्रमण उपाश्रय में पादोपगमन या भक्तप्रत्याख्यान प्रारम्भ करते हैं, पण्डितमरण के पश्चात् उनका शव उपाश्रय व नगर से बाहर ले जाकर सस्कारित किया जाता है, एतदर्थ वह मरण निर्हारिम कहलाता है । जो श्रमण अरण्य में पादोपगमन या भक्तप्रत्याख्यान द्वारा देह त्याग करते हैं, उनका शव सस्कार के लिए कहीं बाहर नहीं ले जाया जाता, इसलिए वह मरण अनिर्हारिम कहलाता है । पादोपगमन चाहे निर्हारिम हो चाहे अनिर्हारिम, अप्रतिकर्म होता है, क्योंकि उस मरण में वैयावृत्य नहीं होता । भक्तप्रत्याख्यान निर्हारिम हो या अनिर्हारिम, सप्रतिकर्म होता है, क्योंकि वहाँ पर वैयावृत्य निषिद्ध नहीं है । इस प्रकार पण्डितमरण से जो जीव मरते हैं, वे नैरयिक नहीं होते हैं और न अनन्त भवों को ही प्राप्त होते हैं । वे दीघ ससार को छोटा करते हैं ।

अपने सभी प्रश्नों के विस्तार उत्तर सुनकर स्कन्दक अत्यन्त आह्लादित हुआ । उसने भगवान् महावीर के वचनों पर अपनी आस्था प्रकट की, और प्रव्रजित होने के लिए हार्दिक भावना व्यक्त की । महावीर ने उसे प्रव्रजित किया । और आगम साहित्य का गभीर अध्ययन किया । और जैन-दृष्टि का परम रहस्यवेत्ता बना ।

भगवती सूत्र के प्रस्तुत वर्णन से ज्ञात होता है कि स्कन्दक ने भगवान् से जिन प्रश्नों का समाधान पाया, तथाप्रकार के प्रश्न उस युग के दार्शनिक मस्तिष्क में चारों ओर चक्कर काट रहे थे । अनेक परिव्राजक, सन्यासी और

श्रमण उन प्रश्नों पर चिन्तन-मनन करते रहते थे, और यथार्थ समाधान के अभाव में इधर-उधर विज्ञो से व धर्मप्रवर्तकों से समाधान पाने के लिए घूमते रहते थे। तथागत बुद्ध के पास भी इसी प्रकार के प्रश्न लेकर अनेक जिज्ञासु आते थे, पर बुद्ध उसे अव्याकृत कहकर उनसे छुटकाग पाने का प्रयत्न करते थे।^१ जबकि महावीर इस प्रकार के प्रश्नों का समाधान करके जिज्ञासुओं को आत्मसाधना की ओर मोड़ने का उपक्रम रखते थे।

आय स्कन्दक पहले से ही तपस्वी थे, किन्तु श्रमण बनने के पश्चात् वे एक विशिष्ट तपस्वी हो गए। भिक्षु प्रतिमा, गुणरत्न-सवत्सर तप, नाना प्रकार के तप और विशिष्ट साधनाओं से कर्म नष्ट करने का प्रबल प्रयत्न किया, बारह वर्ष तक निरन्तर साधना करने के पश्चात् विपुलाचल पर्वत पर अनशन कर आयु पूर्ण किया और अच्युत कल्प में देव बने।^२

नन्दिनोपिता

छत्रपलास चैत्य से विहार कर भगवान् श्रावस्ती के कोष्ठक चैत्य में पधारे। भगवान् के आगमन के समाचार सुनकर भावुक जनता उमड़ पड़ी। भगवान् के उपदेश को सुनकर अनेको व्यक्ति धर्मसाधना में प्रवृत्त हुए।

गाथापति नन्दिनोपिता जो श्रावस्ती का ही निवासी था, जिसके पास बारह करोड़ स्वर्ण मुद्राये थी और चालीस हजार गाये थी, उसने भगवान्

६ बुद्ध ने जिन प्रश्नों को अव्याकृत कहा, वे ये हैं—

- १ क्या लोक शाश्वत है ?
- २ क्या लोक अशाश्वत है ?
- ३ क्या लोक अन्तर्मान है ?
- ४ क्या लोक अनन्त है ?
- ५ क्या जीव और शरीर एक है ?
- ६ क्या जीव और शरीर भिन्न है ?
- ७ क्या मरने के बाद तथागत नहीं होते ?
- ८ क्या मरने के बाद तथागत होते भी हैं और नहीं भी होते ?
- ९ क्या मरने के बाद तथागत न होते हैं और न नहीं होते हैं ?

—मज्झिम निकाय, चूलमालु वय सुत्त ६३, दीघ निकाय, षोड्ढपाद सुत्त १।६

७ भगवती सूत्र २।१

के उपदेश को सुनकर अपनी पत्नी अश्विनी के साथ श्रावक के द्वादशव्रत ग्रहण किये । पन्द्रहवें वर्ष उसने अपने पुत्र को गृहभार सौंपकर धर्मप्रज्ञप्ति को स्वीकार कर विचरने लगा ।^८

सालिहीपिता

सालिहीपिता भी श्रावस्ती का ही रहने वाला था, उसके पास भी बारह करोड़ स्वर्णमुद्राये थी और चालीस हजार गाये थी, उसने भी भगवान के उपदेश को सुनकर अपनी पत्नी फाल्गुनी के साथ श्रावकव्रत ग्रहण किये, फिर पुत्र को गृहभार सौंपकर धर्मप्रज्ञप्ति स्वीकार की और ग्यारह प्रति माए उपसर्ग रहित पूर्ण की ।^९

इस प्रकार अनेको गृहस्थों ने भगवान् के उपदेश को सुनकर गृहस्थ-धर्म स्वीकार किया ।

श्रावस्ती से भगवान ने विदेहभूमि की ओर विहार किया और वाणिज्यगाँव में अपना तेवीसवा वर्षावास किया ।

जमालि और गोशालक का विद्रोह

जमालि का पृथक् विचरण

वाणिज्यगाँव में तेवीसवा वर्षावास पूर्ण कर भगवान् ब्राह्मणकुंड के बहुसाल चैत्य में पधारे । हम पूर्व ही बता चुके हैं, जमालि जो महावीर का भानजा तथा जामाता भी था, वह पाँचसौ क्षत्रिय राजकुमारों के साथ दीक्षित हुआ था । एक दिन जमालि अनगार भगवान् महावीर के पास आये । उन्होंने निवेदन किया—‘भन्ते ! आपकी आज्ञा हो, तो मैं पाँचसौ साधुओं के साथ अन्य प्रदेश में विचरण करना चाहता हूँ ।’ महावीर ने जमालि का निवेदन सुना, पर मौन रहे । जमालि ने अपने कथन को तीन बार दुहराया, फिर भी महावीर मौन रहे । जमालि ने पाँचसौ साधुओं के साथ अन्य प्रदेश में विचरने के लिए प्रस्थान कर दिया ।^१

८ उपासक दशा ६

९ उपासक दशा १०

१ भगवती सूत्र सटीक श० ६, उद्दे० ६, सू० ३८६-८६

चन्द्र-सूर्य का आगमन

भगवान् ने ब्राह्मणकुंड से वत्स देश की ओर विहार किया और कौशाम्बी पधारे। भगवान् को वन्दना करने के लिये समय समय पर चन्द्र और सूर्य के इन्द्र आते हैं, पर इस समय उनके इन्द्र मूल विमानों के साथ वन्दन के लिए^२ आये जिन्हें जैनागमों में एक आश्चर्य माना है।^३

पार्श्वपत्यो के कथन का समर्थन

कौशाम्बी से काशी राष्ट्र में से होकर भगवान् राजगृह के गुणशील चैत्य में पधारे। उस समय पार्श्वपत्य स्थविर पंचसौ अनागारों के साथ परिभ्रमण करते हुए राजगृह के सन्निकटवर्ती तुगीया नगरी के पुष्यवतीक चैत्य में अवस्थित थे। तुगीया के श्रमणोपासकों ने स्थविरो के आगमन को सुना। वे धर्मोपदेश को सुनने के लिए उद्यान में पहुँचे। स्थविरो ने चातुर्याम धर्म का उपदेश दिया। जिसे सुनकर श्रमणोपासक अत्यन्त प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने स्थविरो से प्रश्न किये।

भगवान्। सयम का फल क्या है और तप का फल क्या है ?

स्थविर—आर्यो ! सयम का फल अनाश्रव है और तप का फल निर्जरा है।

श्रमणोपासक—भगवन् ! यदि सयम का फल अनाश्रव और तप का फल निर्जरा है तो देवलोक में देव किस कारण से उत्पन्न होते हैं ?^४

स्थविर कालियपुत्र—आर्यो ! प्राथमिक तप से देवलोक में देव उत्पन्न होते हैं।

स्थविर मेहिल—आर्यो ! प्राथमिक सयम से देवलोक में देव उत्पन्न होते हैं।

स्थविर आनन्दरक्षित—आर्यो ! कार्मिकता से देवलोक में देव उत्पन्न होते हैं।

२ त्रिपिट० १०।८। ३३७-३८३

३ (क) स्यानाङ्ग १०।३।७७७, पत्र ५२३-२

(ख) कल्पसूत्र सुबोधिका टीका ६७

(ग) प्रवचनसारोद्धार सटीक, गा० ८८५, पत्र २५६-२५८

४ भगवती शा० २। उद्दे० ५

स्थविर काश्यप—आर्यो ! सगिकता (आसक्ति) से देवलोक में देव उत्पन्न होते हैं । पूर्वतप, पूर्वसयम, कार्मिकता, और सगिकता से देवलोक में देव उत्पन्न होते हैं ।^५

स्थविरो के उत्तर सुनकर श्रमणोपासक अत्यन्त प्रसन्न हुए, और वे स्थविरो को नमस्कार कर अपने-अपने स्थान को चले गये । स्थविरो ने भी वहा से अन्यत्र विहार कर दिया ।

इन्द्रभूति गौतम भगवान् की आज्ञा लेकर राजगृह में भिक्षा के लिए गये । ऊँच-नीच और मध्यम-कुलो में भिक्षा के लिए परिभ्रमण करते हुए उन्होंने बहुत से व्यक्तियों से सुना कि तु गियानगरी के श्रमणोपासको ने पार्श्वपत्य स्थविरो से सयम और तप के सम्बन्ध में प्रश्न पूछे और उन्होंने उत्तर दिया । गौतम के मन में शका हुई कि क्या स्थविरो ने जो उत्तर दिये हैं, वे सत्य हैं या नहीं ? क्या वे इस प्रकार उत्तर देने में समर्थ हैं, या नहीं ? इसका निर्णय करने के लिए वे भगवान् के पास आये । भिक्षाचर्या की आलोचना करने के पश्चात् उन्होंने भगवान् से पूछा—भगवन् ! मैंने राजगृह में स्थविरो के प्रश्नोत्तर-सम्बन्धी चर्चा सुनी है, क्या यह ठीक है, जो स्थविरो ने उत्तर दिये हैं वे सही हैं ? क्या वे इस प्रकार उत्तर देने में समर्थ हैं ।

महावीर—गौतम ! पार्श्वपत्य स्थविरो ने जो उत्तर दिये हैं, वे यथार्थ हैं । मेरा भी यही मन्तव्य है कि पूर्व तप और सयम के कारण और कर्म के शेष रहने से मानव देवलोक में जन्म लेता है ।

उपासना का फल

इसी प्रसंग के पश्चात् गौतम ने भगवान् से निम्न प्रश्न पूछे—

भगवन् ! श्रमण ब्राह्मण की पर्युपासना करने वाले को उसका क्या फल मिलता है ?

महावीर—उसकी पर्युपासना से सत्शास्त्र श्रवण करने को मिलता है ।

गौतम—श्रवण का क्या फल है ?

महावीर—सुनने से ज्ञान होता है ।

गौतम—ज्ञानने का क्या फल है ?

महावीर—जानने का फल विज्ञान है ।

गौतम—विज्ञान का क्या फल है ?

महावीर—गौतम ! प्रत्याख्यान है ।

गौतम—प्रत्याख्यान का क्या फल है ?

महावीर—प्रत्याख्यान का फल समय है । प्रत्याख्यान होने के पश्चात् सर्वस्व त्याग रूप समय होता है ।

गौतम—समय का फल क्या है ?

महावीर—समय का फल आश्रव-रहितपना है । आत्म-भाव में रमण करना है ।

गौतम—आश्रव-निरुधन का क्या फल है ?

महावीर—उसका फल तप है ।

गौतम - तप का क्या फल है ?

महावीर—कर्म रूपी मैल को नष्ट करना है ।

गौतम—कर्मरूपी मैल नष्ट होने से किस फल की प्राप्ति होती है ?

महावीर—उससे अक्रियपना प्राप्त होता है ।

गौतम—अक्रियपन से क्या लाभ होता है ?

महावीर—अक्रियपन प्राप्ति के पश्चात् सिद्धि होती है ।^६

इस वर्ष भगवान् के शिष्य बेहास और अभय आदि श्रमणों ने राजगृह के निकटवर्ती विपुल पर्वत पर अनशन कर देवपद प्राप्त किया ।

भगवान् ने अपना चौबीसवा वर्षावास राजगृह में व्यतीत किया ।

राजा कूणिक को अपूर्व भक्ति

भगवान् ने राजगृह का वर्षावास पूर्ण कर चम्पा की ओर प्रस्थान किया । मगधपति श्रेणिक के देहावसान के पश्चात् कूणिक ने चम्पा को अपनी राजधानी बनाया था, जिसके कारण मगध का राजकुटुम्ब चम्पा में ही रहता था । भगवान् महावीर के चम्पा आगमन और कूणिक के भक्ति-निदर्शन

६ सवणे णाणे य विज्झाणे पच्चक्खाणे य सज्जे ।

अणण्हवे तवे चेव वोदाणे अकिरिया सिद्धि ॥

का विवरण औपपातिक सूत्र में बहुत ही विराट् रूप से किया गया है। उसका सारांश इस प्रकार है—

भगवान् महावीर विहार करते हुए चम्पानगरी के उपनगर में आये। प्रवृत्ति-वाटुक पुरुष यह सम्वाद पाकर आनन्दित व प्रफुल्लित हुआ। स्नान कर मंगल वस्त्र पहने, बहुमूल्य आभूषण पहने। घर से निकल चम्पानगरी के मध्य होता हुआ भभसार पुत्र कृणिक की राजसभा में आया। जय-विजय शब्द से वर्धापना की और बोला—देवानुप्रिय। आप जिनके दर्शन चाहते हैं, जिनके नाम, गोत्र आदि के श्रवण से ही आप हृष्ट-तृष्ट होते हैं, वे श्रमण भगवान् महावीर ग्रामानुग्राम विचरते हुए क्रमशः चम्पानगरी के उपनगर में आये हैं, चम्पानगरी के पूर्णभद्र चैत्य में आने वाले हैं। यह सम्वाद आपके लिए प्रिय हो।

कृणिक उस प्रवृत्ति-निवेदक से यह सवाद सुनकर अत्यन्त हर्षित हुआ। उसके नेत्र और मुख विकसित हो गए। वह शीघ्रता से राजसिंहासन को छोड़कर उठा, पादुकाएँ खोली, पाँचो राज्यचिह्न दूर किये,^७ एक साटिक उत्तरासग किया। अजलिबद्ध होकर सात आठ कदम महावीर की दिशा की ओर बढ़ा। बायें पैर को सकुचित किया। दाँयें पैर को सकोच कर धरती पर रखा। मस्तक को तीन बार धरणीतल पर लगाया। फिर किञ्चित् ऊपर उठकर हाथ जोड़े। अजलि को मस्तक पर लगा कर “णमोत्थुण” से अभिवादन कर बोला—‘श्रमण भगवान् महावीर जो आदिकर हैं, तीर्थकर हैं—यावत् सिद्धगति के अभिलाषुक हैं, मेरे धर्मोपदेशक और धर्माचार्य हैं, उन्हें मेरा नमस्कार हों। यहाँ से मैं तत्रस्थ भगवान् का वन्दन करता हूँ। भगवान् वही से मुझे देखते हैं।’^८

भगवान् को वन्दन कर राजा पुनः सिंहासन पर आसीन हुआ। उसने प्रवृत्ति वाटुक व्यक्ति को एकलक्ष अष्टसहस्र रजत मुद्राओं का प्रीतिदान प्रदान किया, और कहा—जब भगवान् महावीर चम्पा के पूर्णभद्र चैत्य में पधारे, तब मुझे पुनः सूचित करना।

भगवान् चम्पानगरी के पूर्णभद्र चैत्य में पधारे। चम्पा के शृङ्गाटकी और चतुष्को पर सर्वत्र यही चर्चा थी—श्रमण भगवान् महावीर यहाँ आये

७ खड्ग, छत्र, मुकुट, उपानत और चामर।

८ औपपातिक सूत्र १२

है, पूर्णभद्र चैत्य में ठहरे हैं, उनके नाम-गौत्र के श्रवण से ही महाफन होता है। उनके साक्षात् दर्शन की तो बात ही क्या? देवानुप्रियो! चलो हम सभी भगवान् महावीर को वन्दन नमस्कार करें। वह हमारे इस लोक और आगामी लोक के लिए हितकर और सुखकर होगा।

जिस प्रवृत्तिवाद्‌क पुरुष ने राजा कूणिक को यह हर्ष-संवाद सुनाया उसे राजा ने साढ़े बारह लाख रजत-मुद्राओं का प्रीतिदान^९ दिया, और सेनाधिकारी को बुलाकर आदेश दिया कि हस्ती-रत्न को सजाकर तैयार करो, सर्वत्र नगर को सजाओ, मैं भगवान् महावीर की अभिवन्दना के लिए जाऊँगा।

राजा के आदेश से चम्पानगरी सजाई गई। राजा हस्ती रत्न पर बैठा। सुभद्रा आदि रानिया रथों पर सवार हुईं। चतुरगिनी सेना के विराट् वंश के साथ वह महावीर के दर्शन के लिए चल पड़ा। चम्पानगरी के मध्य में होता हुआ पूर्णभद्र चैत्य के सन्निकट आया। भगवान् महावीर के छत्र आदि तीर्थकर अतिशय दूर से देखे, वही उन्होंने हस्तीरत्न छोड़ दिया। पाँचों राजचिह्न छोड़ दिये। भगवान् के सम्मुख आया। पंच अभिगम कर वन्दन-नमस्कार किया। वन्दन-नमस्कार कर मानसिकी वाचिकी और कायिक उपासना करने लगा।^{१०}

भगवान् महावीर ने उपदेश दिया। उपदेश सुनकर भभासार पुत्र कूणिक ने वन्दन नमस्कार कर कहा—भन्ते! आपका निर्ग्रन्थ प्रवचन सु-आख्यात है, सुप्रज्ञप्त है, सुभाषित है, सुविनीत है, सुभावित है, अनुत्तर है। आपने धर्म को कहते हुए उपशम को कहा, उपशम को कहते हुए विवेक को कहा, विवेक को कहते हुए विरमण को कहा, विरमण को कहते हुए पाप कर्मों

९ मूल पाठ में 'रजत' शब्द नहीं है किन्तु परम्परा से यह माना जाता है कि चक्रवर्ती का प्रीतिदान साढ़े बारह करोड़ स्वर्ण-मुद्राओं का होता है। वासुदेव व माण्डलिक राजाओं का प्रीतिदान साढ़े बारह लक्ष रजत-मुद्राओं का होता है।

—उपवाई (सैलाना संस्करण) पृ० १३३

१० वन्दनार्थ जाने का इस प्रकार का वर्णन बौद्ध ग्रंथों में भी है। महायानी परंपरा के महावस्तु ग्रंथ में बुद्ध के वन्दन के लिए जाते समय राजा विभिसार का ऐसा ही वणन मिलता है।

के अकरण को कहा । अन्य कोई श्रमण या ब्राह्मण नहीं जो ऐसा धम कह सके । इससे अधिक की तो बात ही क्या है ।^{११}

इस प्रकार कहकर राजा जिस दिशा से आया था, उस दिशा से वापिस गया ।

राजा कूणिक जैन या बौद्ध ?

अजातशत्रु कूणिक का वर्णन जैन परम्परा की तरह बौद्ध-परम्परा में भी हुआ है । सामञ्जस्य सुत्त के अनुसार बुद्ध के प्रथम दर्शन में ही वह बुद्ध धर्म को स्वीकार करता है ।^{१२} बुद्ध की अस्थियों पर स्तूप बनाने के लिए, जब बुद्ध के भस्मावशेष बाटे जाने लगे उस समय अजातशत्रु ने कुशीनारा के मल्लो से कहलाया “बुद्ध भी क्षत्रिय थे, मैं भी क्षत्रिय हूँ । अवशेषों का एक भाग मुझे अवश्य मिलना चाहिए ।” द्रोण विप्र की सलाह से उसे एक अस्थिभाग मिला और उस पर उसने स्तूप बनाया ।^{१३}

प्रश्न यह है कि अजातशत्रु कूणिक जैन था या बौद्ध था ?

औपपातिक का जो वर्णन है, उसके सामने सामञ्जस्य सुत्त का वर्णन महत्वपूर्ण नहीं लगता है, क्योंकि सामञ्जस्य सुत्त में केवल इतना ही वर्णन है कि ‘आज से भगवान मुझे अजलिबद्ध शरणागत उपासक समझे ।’ किन्तु औपपातिक में कूणिक को महावीर के प्रति अनन्य भक्ति प्रदर्शित की गई है । उसने एक प्रवृत्ति-वादुक व्यक्ति की नियुक्ति की थी । उसका कार्य था महावीर की प्रतिदिन की प्रवृत्ति से उसे अवगत करते रहना । उसके नीचे अनेक कर्मकर रहते थे । वे भी आजीविका पाते थे । उनके माध्यम से महावीर के प्रति-दिन के समाचार उस प्रवृत्ति-वादुक पुरुष को मिलते थे और वह उन्हें कूणिक को बताता था ।^{१४} उसे विपुल अर्थदान दिया जाता था ।

११ णत्थि ण अण्णे केइ समणे वा माहणे वा जे एरिस धम्म-माइक्खेत्तए । किमग पुण एत्तो उत्तरतर ।

—औपपातिक सूत्र २५

१२ औपपातिक सूत्र सूत्र, ३४-३७ के आधार से ।

१३ एसाह, भन्ते, भगवत-सरण गच्छामि धम्मं च भिक्खु सङ्घं च । उपासकं म भगवा दारेतु अज्जतग्गे पाणुपेत सरणं गतं ।

—सामञ्जस्य सुत्त

१४ बुद्धचर्या पृ० ५०६

१५ औपपातिक सूत्र, सू० ८

प्रवृत्ति-वादक द्वारा समाचार सुनने पर भक्ति-भावना से अभिवन्दन करना उपदेश सुनने के लिए जाना और निर्ग्रन्थ धर्म पर श्रद्धा व्यक्त करना । इस वर्णन के सामने बुद्ध के प्रति जो उसकी श्रद्धा है वह औपचारिक प्रतीत होती है ।^{१६}

अजातशत्रु कूणिक का बुद्ध से साक्षात्कार एक बार होता है । किन्तु महावीर से अनेक बार साक्षात्कार होता है ।^{१७} भगवान् महावीर के परि-निर्वाण के पश्चात् भी महावीर के उत्तराधिकारी सुवर्मा को धर्म-सभा में भी वह उपस्थित होता है ।^{१८}

डॉ० स्मिथ का मन्तव्य है कि 'बौद्ध और जैन दोनों ही अजातशत्रु को अपना-अपना अनुयायी होने का दावा करते हैं, पर लगता है कि जैनों का दावा अधिक आधार-युक्त है ।'^{१९}

'हिन्दू सभ्यता' ग्रन्थ में डॉ० राधाकुमुद मुखर्जी ने लिखा है, महावीर और बुद्ध की वर्तमानता में तो अजातशत्रु महावीर का ही अनुयायी था ।^{२०} बागे चलकर उन्होंने लिखा है 'जैसा प्रायः देखा जाता है, जैन अजातशत्रु और उदायिमहद्द दोनों को अच्छे चरित्र का बतलाते हैं, क्योंकि दोनों जैनधर्म के मानने वाले थे । यही कारण है कि बौद्ध ग्रन्थों में उनके चरित्र पर कालिख पड़ती गई है ।'^{२१}

अजातशत्रु बुद्ध का अनुयायी नहीं था, इसके भी अनेक कारण हैं—

१ अजातशत्रु की देवदत्त के साथ मित्रता थी, जबकि देवदत्त बुद्ध का विरोधी शिष्य था ।

१६ आगम और त्रिपिटक एक अनुशीलन, पृ० ३३३

१७ स्थानाङ्ग वृत्ति, स्था० ४, उ० ३

१८ (क) ज्ञाताधर्मकथाय सूत्र, सू० १-५

(ख) परिशिष्ट पर्व, सर्ग ४, श्लो० १५-५४

१९ Both Buddhists and Jains claimed him as one of themselves the Jain claim appears to be well founded—Oxford History of India By V A Smith, Second Edition Oxford 1923 p 51

२० हिन्दू सभ्यता पृ० १६०-१

२१ हिन्दू सभ्यता पृ० २६४

अजातशत्रु की वज्जियो के साथ शत्रुता थी, वज्जी लोग बुद्ध के परम भक्तो मे थे ।

३ अजातशत्रु ने प्रसेनजित के साथ युद्ध किया, जबकि प्रसेनजित् बुद्ध का परम भक्त और अनुयायी था ।

तथागत बुद्ध की अजातशत्रु के प्रति अनादर भावना थी, उन्होने अजातशत्रु के सम्बन्ध मे भिक्षुओ को कहा—‘इस राजा का सत्कार अच्छा नहीं रहा । यह राजा अभागा है । यदि यह राजा अपने धर्म-राज पिता की हत्या न करता, तो आज इसी आसन पर बैठे-बैठे विरज, निर्मल, धर्म-चक्षु उत्पन्न हो जाता ।^{२२} देवदत्त के प्रसंग को लेकर बुद्ध ने कहा—भिक्षुओ मगधराज अजातशत्रु, जो भी पाप है, उनके मित्र है, उनसे प्रेम करते हैं और उनसे ससर्ग रखते है ।^{२३}

जातक अट्ठकथा के अनुसार बुद्ध एक बार बिम्बिसार को धर्मोपदेश कर रहे थे । बालक अजातशत्रु बिम्बिसार को गोद मे बैठा हुआ क्रीडा कर रहा था । बिम्बिसार का ध्यान बुद्ध के उपदेश मे न लग कर, अजातशत्रु की ओर लगा हुआ था, अतः बुद्ध ने उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हुए एक कथा सुनाई, जिसका रहस्य था कि तुम इसके मोह मे इतने बधे हो, किन्तु यही तुम्हारा घातक होगा ।^{२४}

अवदानशतक के अनुसार बिम्बिसार ने बुद्ध की वर्तमानता मे ही बुद्ध के नख और केशो पर एक स्तूप अपने राजमहलो मे बनवाया था । राज-रानियाँ धूप, दीप, और पुष्पो से उसकी अर्चना करती थी । जब अजातशत्रु राज्यसिंहासन पर आसीन हुआ, उसने सारी अर्चना बन्द करवा दी । श्रीमती नामक एक महिला ने उसकी आज्ञा की अवहेलना कर पूजा की, जिस कारण उसे मृत्यु दण्ड दिया गया ।^{२५}

बौद्ध साहित्य के उद्भट विद्वान राइस डेविड्स लिखते है— ‘ बातचीत के अन्त मे अजातशत्रु ने बुद्ध को स्पष्ट रूप से मार्गदर्शक स्वीकार किया और पितृ-हत्या का पश्चात्ताप व्यक्त किया, पर यह असंदिग्धतया व्यक्त

२२ दीघनिकाय, सामञ्जसलसुत्त, पृ० ३२

२३ विनयपिटक, चुल्लवग्ग, सघभेदक खदक ७

२४ जातक अट्ठकथा, थुस जातक, स० ३३८

२५ अवदानशतक, ५४

किया गया है कि उसका धर्म परिवर्तन नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में एक भी प्रमाण नहीं है उस हृदयस्पर्शी प्रसंग के पश्चात् भी वह बुद्ध को मान्यताओं का अनुसरण करता रहा हो। जहाँ तक मैं जान पाया हूँ, उसके बाद उसने बुद्ध के अथवा बौद्ध सघ के अन्य किसी भिक्षु के न तो कभी दर्शन किये और न उनके साथ धर्म-चर्चा की, और न मेरे ध्यान में यह भी आता है कि उसने बुद्ध के जीवनकाल में भिक्षुसघ को कभी आर्थिक सहयोग भी किया हो।

इतना तो अवश्य मिलता है कि बुद्ध निर्वाण के पश्चात् उसने बुद्ध की अस्थियों की मांग की, पर वह भी यह कह कर कि 'मैं भी बुद्ध की तरह क्षत्रिय हूँ' और उन अस्थियों पर फिर उसने एक स्तूप बनाया। दूसरी बात—उत्तरवर्ती ग्रन्थ यह बताते हैं कि बुद्ध-निर्वाण के तत्काल बाद हो जब राजगृह में प्रथम संगीति हुई, तब अजातशत्रु ने सप्तपर्णी गुफा के द्वार पर एक सभाभवन बनवाया था, जहाँ बौद्धपिटकों का सकलन हुआ। परन्तु इस बात का बौद्ध धर्म के प्राचीनतम और मौलिक शास्त्रों में नेशमात्र भा उल्लेख नहीं है। इस प्रकार बहुत संभव है कि उसने बौद्धधर्म को बिना स्वीकार किये ही उसके प्रति सहानुभूति दिखाई हो। यह सब उसने केवल भारतीय राजाओं की उस प्राचीन परम्परा के अनुसार ही किया हो कि सब धर्मों का संरक्षण करना राजा का कर्तव्य होता है।^{१५}

परवर्ती बौद्ध साहित्य में अजातशत्रु के कुछ प्रसंग दिए हैं, जिनमें उसकी बौद्धधर्म के प्रति दृढ़ श्रद्धा व्यक्त होती है।^{१६} पर उसका महत्त्व विद्वानों की दृष्टि में किवदन्ती से अधिक नहीं है।^{१७}

सारांश यह है कि अजातशत्रु कृष्णिक जैन था, और महावीर का परम भक्त था।

श्रेणिक के पौत्रों की दीक्षा

भगवान् के पावन प्रवचन चम्पा में होते रहे, जिससे अनेक भव्यात्माओं को जिनधर्म पर श्रद्धा हुई। अनेकों ने मुनिधर्म ग्रहण किया, उसमें श्रेणिक के १ पद्म, २ महापद्म, ३ भद्र, ४ सुभद्र, ५ महाभद्र, ६ पद्मसेन,

^{१५} Buddhist India, pp 15 16

^{१७} धम्मपद अट्ठकया, १०-७, खण्ड २, ८०५-६

^{१८} आगम और त्रिपिटक एक अनुशीलन, पृ० ३३४-३३५

७ पद्मगुल्म, ८ नलिनीगुल्म, ९ आनन्द, और १० नन्दन ये दस पौत्र प्रमुख थे ।^{१९} इनके अतिरिक्त जिनपालित^{२०} आदि अनेक समृद्ध नागरिकों ने श्रमण धर्म स्वीकार किया । पालित^{२१} जैसे—बड़े व्यापारी ने भी श्रावकधर्म स्वीकार किया ।

चम्पा से भगवान् ने विदेहभूमि की ओर विहार किया । काकदी पधारे, वहाँ के गाथापति क्षेमक, धृतिधर, आदि ने समय ग्रहण किया । इस वर्ष भगवान् ने वर्षावास मिथिला में किया । क्षेमक और धृतिधर ने सोलह वर्षों तक समय पालन कर अन्त में विपुलपर्वत पर अनशन कर सिद्ध-पद प्राप्त किया ।^{२२}

गोशालक जिन नहीं

भगवान् महावीर मिथिला का वर्षावास पूर्ण कर वैशाली के सन्निकट से होकर श्रावस्ती पधारे । वहाँ कोष्ठक चैत्य में विराजमान हुए । मखलि-पुत्र गोशालक भी उन दिनों श्रावस्ती में ही था । गोशालक के प्रारम्भिक जीवन का परिचय पूर्व पृष्ठों में हम देख चुके हैं । भगवान् महावीर से पृथक् होने के पश्चात् गोशालक श्रावस्ती और उसके आसपास के क्षेत्रों में परिभ्रमण करता रहता था । श्रावस्ती में हालाहला कुम्हारिन और अयपुल गाथापति उसके परम भक्त थे । जब कभी भी गोशालक श्रावस्ती में आता तो हालाहला की भाङशाला में ठहरता । वह अपने आपको तीर्थंकर, जिन, केवली, सर्वज्ञ कहता था । गणधर गौतम भिक्षा के लिए श्रावस्ती में गये, उन्होंने नगरी में यह जन-प्रवाद सुना कि श्रावस्ती में दो तीर्थंकर विचर रहे हैं, एक श्रमण भगवान् महावीर और दूसरे गोशालक । गौतम भगवान् के चरणों में पहुँचे और इस विषय में सत्य तथ्य जानना चाहा ।

उत्तर में भगवान् महावीर ने गोशालक का सम्पूर्ण पूर्व परिचय दिया और कहा—गौतम ! गोशालक जिन नहीं, पर जिनप्रलापी है ।

यह बात श्रावस्ती में फैल गई । सर्वत्र एक ही चर्चा होने लगी—

२९ निरयावलि (कप्पवड्डिसिया) पृ० २१ वैद्य स०

३० ज्ञाताधर्म कथा (एन० बी० वैद्य सम्पा० १।९)

३१ उत्तराध्ययन अ० २१

३२ अन्तगडदसाओ (एन० बी० वैद्य सम्पा०) सू० ५-६ पृ० ३४

गोशालक जिन नहीं, परल्लु जिनप्रलापी है, श्रमण भगवान् महावीर इस प्रकार कहते हैं ३३

मखलिपुत्र गोशालक ने भी यह बात सुनी । उसे बहुत ही क्रोध आया । वह आतापना-भूमि से हालाहला की कुम्भकारापण में आया और अपने आजी वक सध के साथ अत्यन्त अमश के साथ बैठा ।

गोशालक और आनन्द

उस समय भगवान् महावीर के स्थविर शिष्य आनन्द भिक्षा के लिए श्रावस्ती में गये हुए थे । वे स्वभाव से सरल और विनीत थे । वे हमेशा छठ तप किया करते थे । वे उच्च, नीच व मध्यम कुलो में परिभ्रमण करते हुए हालाहला के कुम्भकारापण से कुछ दूर होकर जा रहे थे । गोशालक ने उनको अपने पास बुलाया और कहा—जरा मेरी बात सुनकर जाओ । उसने कहा—

पुराने समय की बात है । कुछ व्यापारी व्यवसाय के लिए अनेक प्रकार का किराना और सामान गाड़ियों में भरकर और पायेय का प्रवच कर रवाना हुए । मार्ग में ग्रामरहित, निर्जल, दीर्घ अटवी में प्रविष्ट हुए । जंगल का कुछ भाग पार किया कि साथ में लाया हुआ पानी समाप्त हो गया । प्यास से आकुल व्याकुल होकर व्यापारी परस्पर विचार-विमर्श करने लगे, इधर-उधर जल की अन्वेषणा करने लगे । जंगल में आगे पहुँचने पर उन्हें एक विशाल बल्मीक दिखलाई दिया । उसके ऊँचे-ऊँचे चार शिखर थे । उन्होंने एक शिखर को तोड़ा । उन्हें स्वच्छ, उत्तम, पाचक, जल प्राप्त हुआ । सभी ने पानी पिया, बैल आदि पशुओं को पिलाया, और मार्ग के लिए पानी से बर्तन भर दिये । उन्होंने लोभ से दूसरा शिखर भी फोड़ा, विराट् स्वर्णराशि मिली । उनकी लोभवृत्ति प्रबल हुई, तीसरा शिखर फोड़ा उसमें बहुमूल्य मणिरत्न प्राप्त हुए । बहुमूल्य श्रेष्ठ, महापुरुषों के योग्य अमूल्य वज्ररत्न की अभिलाषा से उन्होंने चतुर्थ शिखर फोड़ने का विचार किया । उन व्यापारियों में एक व्यापारी बहुत ही चतुर था, उसने कहा—चतुर्थ शिखर नहीं फोड़ना चाहिए, क्योंकि यह हमारे लिए सकट का कारण हो सकता है, पर अन्य व्यापारियों ने उसके कथन की उपेक्षा करके चतुर्थ शिखर फोड़ा । उसमें से एक महाभयकर अत्यन्त कृष्ण वर्ण वाला दृष्टिविष सर्प निकला, उसने व्यो ही क्रोधपूर्ण दृष्टि से देखा सारे व्यापारी जलकर भस्म हो गए । केवल एक

व्यापारी बचा, जिसने चौथा शिखर फोडने की मना की थी। उसको सामान सहित सर्प ने अगले घर पहुँचा दिया।

आनन्द ! उसी प्रकार तेरे धर्माचार्य और धर्मगुरु श्रमण ज्ञातपुत्र ने श्रेष्ठ अवस्था प्राप्त की है। देव और मनुष्यादि में उनकी कीर्तिपताका फहरा रही है। परन्तु यदि वे मेरे सम्बन्ध में कुछ भी कहेंगे तो अपने तपस्तेज से उन व्यापारियों की तरह मैं उन्हें भस्म कर दूँगा। उस हितैषी व्यक्ति की तरह तुझे बचा लूँगा। तू अपने धर्माचार्य के पास जा और मेरी कही हुई बात उन्हें सुना दे। ३४

गोशालक की बात सुनकर आनन्द अत्यधिक भयभीत हुए। शीघ्र ही जाकर भगवान महावीर को सारा वृत्त सुनाया। साथ ही उन्होंने यह भी पूछा कि भगवान् ! क्या गोशालक उन्हें भस्म कर सकता है ?

महावीर ने आनन्द को आश्वासित करते हुए कहा—गोशालक अपने तपस्तेज से किसी को भी एक प्रहार में कूटाघात (घन के आघात) के समान भस्म कर सकता है, परन्तु अरिहत् भगवान् को नहीं। उसमें जितना अधिक तपस्तेज है, उससे अनगार का तपस्तेज विशिष्ट है, किन्तु श्रमण अनगार क्षमा के द्वारा क्रोध का निग्रह करने में समर्थ है। अनगार के तपस्तेज से स्थविर का तपस्तेज विशिष्ट है, और उससे अनन्त गुना अधिक अरिहत् का तपस्तेज है, क्योंकि उनमें क्षमा का विशिष्ट गुण होता है, उनको कोई भी जला नहीं सकता पर परिताप अवश्य दे सकता है। इसलिए तुम जाओ और गौतम आदि श्रमण निर्ग्रन्थों को कह दो कि गोशालक इधर आ रहा है। वह इस समय द्वेष वश म्लेच्छ की तरह दुर्भावि में है इसलिए उसकी बातों का कोई भी कुछ भी जवाब न दे, और न धार्मिक चर्चा ही करे और न धार्मिक प्रेरणा ही दे।

गोशालक का आगमन

आनन्द अनगार गौतम आदि मुनिवर्गों को उक्त सूचना दे ही रहे थे कि गोशालक अपने सघ के साथ कोष्ठक चैत्य में आ पहुँचा। भगवान् महावीर से कुछ दूर खड़े रहकर उसने कहा—‘आयुष्मन् काश्यप ! मखलिपुत्र गोशालक आपका धर्मसम्बन्धी शिष्य था, ऐसा जो आप कहते हैं, वह ठीक है, पर आपको यह ज्ञात नहीं कि तुम्हारा शिष्य मरकर देवलोक में देवरूप में उत्पन्न

हो चुका है। मैं मखलिपुत्र गोशालक से भिन्न कोण्डियायन गोत्रीय उदायी हूँ। गोशालक का शरीर मैंने इसलिए धारण किया है कि वह परीपह सहन करने में सक्षम है। यह मेरा सातवा शरीरान्तर प्रवेश है।

हमारे सिद्धान्त के अनुसार जो आज दिन तक मोक्ष गये हैं, जाते हैं और जायेंगे, वे सभी चौरासी लक्ष महाकल्प^{३५} के उपरान्त सात देव भव, सात सयूथ निकाय, सात सन्निगभ और सात प्रवृत्त परिहार कर, पाँच लाख साठ हजार छ सौ तीन कर्म भेदों का अनुक्रम से क्षय कर मोक्ष गये हैं और सिद्ध-बुद्ध मुक्त हुए हैं। इसी प्रकार करते आये हैं और भविष्य में भी करेंगे।

कुमारावस्था में ही मेरे मन में प्रव्रज्या व ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण करने की भावना हुई। प्रव्रज्या ग्रहण की। मैंने निम्न प्रकार से सात प्रवृत्त परिहार किये। ऐणेयक, मल्लराम, मडिक, रोह, भारद्वाज, अर्जुन गौतमपुत्र, गोशालक मखलिपुत्र मैंने प्रथम शरीरान्तर प्रवेश राजगृह के बाहर मडिकुक्ष चैत्य में उदायन कौण्डियायन गोत्रीय के शरीर का त्याग कर ऐणेयक के शरीर में किया। बाईस वर्ष वहाँ पर रहा। द्वितीय शरीरान्तरप्रवेश उद्दपुर के बाहर चन्द्रावतरण चैत्य में ऐणेयक के शरीर का त्याग कर मल्लराम के शरीर में किया। इक्कीस वर्ष तक उसमें रहकर चम्पानगरी के बाहर अग-मन्दिर चैत्य में मल्लराम का शरीर त्याग कर मण्डिक के देह में तीसरा शरीरान्तर प्रवेश किया, वहाँ बीस वर्ष तक रहा, फिर वाराणसी नगरी के बाहर काम महावन चैत्य में मडिक के शरीर का त्याग कर रोहक के शरीर में चतुर्थ शरीरान्तर प्रवेश किया। वहाँ पर उनीस वर्ष रहा। पाँचवा शरीरान्तर प्रवेश आलभिका नगरी के बाहर प्राप्तकाल चैत्य में रोहक के देह का परित्याग कर भारद्वाज के शरीर में किया। इसमें अठारह वर्ष रहा। छठा शरीरान्तर प्रवेश वैशाली नगरी के बाहर कुण्डियायन चैत्य में भारद्वाज का शरीर परित्याग कर गौतमपुत्र अर्जुन के शरीर में किया। उसमें सतरह वर्ष रहा। सातवा शरीरान्तर प्रवेश इसी श्रावस्ती नगरी में

३५ महाकल्प का कालमान समझाने के लिए जैन दृष्टि से पत्य और सागर की भांति ही आजीवक मत में सर आर महाकल्प का प्रमाण बताया है। एक लाख सत्तर हजार छ सौ उनपचास (१,७०६४६) गंगाओं का एक सर मान कर सौ-सौ वर्ष में एक एक बालुका निकालते हुए जितने समय में सब खाली हो, वह एक सर है। वैसे तीन लाख सर खाली हो तब एक महाकल्प होता है

व्यापारी बचा, जिसने चौथा शिखर फोड़ने की मना की थी। उसको सामान सहित सर्प ने अगले घर पहुँचा दिया।

आनन्द। उसी प्रकार तेरे धर्माचार्य और धर्मगुरु श्रमण ज्ञातपुत्र ने श्रेष्ठ अवस्था प्राप्त की है। देव और मनुष्यादि में उनकी कीर्तिपताका फहरा रही है। परन्तु यदि वे मेरे सम्बन्ध में कुछ भी कहेंगे तो अपने तपस्तेज से उन व्यापारियों की तरह मैं उन्हें भस्म कर दूँगा। उस हितैषी व्यक्ति की तरह तुझे बचा लूँगा। तू अपने धर्माचार्य के पास जा और मेरी कही हुई बात उन्हें सुना दे। ३४

गोशालक की बात सुनकर आनन्द अत्यधिक भयभीत हुए। शीघ्र ही जाकर भगवान महावीर को सारा वृत्त सुनाया। साथ ही उन्होंने यह भी पूछा कि भगवान्! क्या गोशालक उन्हें भस्म कर सकता है?

महावीर ने आनन्द को आश्वासन करते हुए कहा—गोशालक अपने तप तेज से किसी को भी एक प्रहार में कूटाघात (घन के आघात) के समान भस्म कर सकता है, परन्तु अरिहत भगवान् को नहीं। उसमें जितना अधिक तप तेज है, उससे अनगार का तपतेज विशिष्ट है, किन्तु श्रमण अनगार क्षमा के द्वारा क्रोध का निग्रह करने में समर्थ है। अनगार के तप-तेज से स्थविर का तप तेज विशिष्ट है, और उससे अनन्त गुना अधिक अरिहत का तप-तेज है, क्योंकि उनमें क्षमा का विशिष्ट गुण होता है, उनको कोई भी जला नहीं सकता पर परिताप अवश्य दे सकता है। इसलिए तुम जाओ और गौतम आदि श्रमण निर्ग्रन्थों को कह दो कि गोशालक इधर आ रहा है। वह इस समय द्वेष वश म्लेच्छ की तरह दुर्भाव में है इसलिए उसकी बातों का कोई भी कुछ भी जवाब न दे, और न धार्मिक चर्चा ही करे और न धार्मिक प्रेरणा ही दे।

गोशालक का आगमन

आनन्द अनगार गौतम आदि मुनिवर्गों को उक्त सूचना दे ही रहे थे कि गोशालक अपने सघ के साथ कोष्ठक चैत्य में आ पहुँचा। भगवान् महावीर से कुछ दूर खड़े रहकर उसने कहा—‘आयुष्मन् काश्यप! मखलिपुत्र गोशालक आपका धर्मसम्बन्धी शिष्य था, ऐसा जो आप कहते हैं, वह ठीक है, पर आपको यह ज्ञात नहीं कि तुम्हारा शिष्य मरकर देवलोक में देवरूप में उत्पन्न

हो चुका है। मैं मखलिपुत्र गोशालक से भिन्न कोण्डियायन गोत्रीय उदायी हूँ। गोशालक का शरीर मैंने इसलिए धारण किया है कि वह परीपह सहन करने में सक्षम है। यह मेरा सातवा शरीरान्तर प्रवेश है।

हमारे सिद्धान्त के अनुसार जो आज दिन तक मोक्ष गये हैं, जाते हैं और जायेंगे, वे सभी चौरासी लक्ष महाकल्प^{३५} के उपरान्त सात देव भव, सात सयूथ निकाय, सात सन्निगर्भ और सात प्रवृत्त परिहार कर, पाँच लाख साठ हजार छ सौ तीन कर्म भेदों का अनुक्रम से क्षय कर मोक्ष गये हैं और सिद्ध-बुद्ध मुक्त हुए हैं। इसी प्रकार करते आये हैं और भविष्य में भी करेंगे।

कुमारावस्था में ही मेरे मन में प्रव्रज्या व ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण करने की भावना हुई। प्रव्रज्या ग्रहण की। मैंने निम्न प्रकार से सात प्रवृत्त परिहार किये। ऐणेयक, मल्लराम, मडिक, रोह, भारद्वाज, अर्जुन गौतमपुत्र, गोशालक मखलिपुत्र मैंने प्रथम शरीरान्तर प्रवेश राजगृह के बाहर मडिकुक्षि चैत्य में उदायन कौण्डियायन गोत्रीय के शरीर का त्याग कर ऐणेयक के शरीर में किया। बाईस वर्ष वहाँ पर रहा। द्वितीय शरीरान्तरप्रवेश उद्दपुर के बाहर चन्द्रावतरण चैत्य में ऐणेयक के शरीर का त्याग कर मल्लराम के शरीर में किया। इक्कीस वर्ष तक उसमें रहकर चम्पानगरी के बाहर अग-मन्दिर चैत्य में मल्लराम का शरीर त्याग कर मण्डिक के देह में तीसरा शरीरान्तर प्रवेश किया, वहाँ बीस वर्ष तक रहा, फिर वाराणसी नगरी के बाहर काम महावन चैत्य में मडिक के शरीर का त्याग कर रोहक के शरीर में चतुर्थ शरीरान्तर प्रवेश किया। वहाँ पर उन्नीस वर्ष रहा। पाँचवा शरीरान्तर प्रवेश आलभिका नगरी के बाहर प्राप्तकाल चैत्य में रोह के देह का परित्याग कर भारद्वाज के शरीर में किया। इसमें अठारह वर्ष रहा। छठा शरीरान्तर प्रवेश वैशाली नगरी के बाहर कुण्डियायन चैत्य में भारद्वाज का शरीर परित्याग कर गौतमपुत्र अर्जुन के शरीर में किया। उसमें सत्तर वर्ष रहा। सातवा शरीरान्तर-प्रवेश इसी श्रावस्तो नगरी में

३५ महाकल्प का कालमान समझाने के लिए जैन दृष्टि से पल्य और सागर की भाँति ही आजीवक मत में सर आर महाकल्प का प्रमाण बताया है। एक लाख सत्तर हजार छ सौ उनपचास (१,७०६४६) गंगाओं का एक सर मान कर सौ-सौ वर्ष में एक एक बालुका निकालते हुए जितने समय में सब खाली हो, वह एक सर है। वैसे तीन लाख सर खाली हो तब एक महाकल्प होता है।

हालाहला कुम्भारिन के कुम्भकारापण में गौतम पुत्र अर्जुन का शरीर परित्याग कर मखलिपुत्र गोशालक के शरीर को समर्थ, स्थिर, ध्रुव, धारण योग्य शीतादि परीषहो को सहन करने योग्य तथा स्थिर सहननयुक्त समझ उसमें किया। इसलिए काश्यप ! मखलिपुत्र गोशालक को अपना शिष्य कहना इस दृष्टि से ठीक है।

गोशालक का यह प्रलाप सुनकर महावीर ने कहा—जैसे कोई चोर ग्रामवासियों से पराभूत होकर भागता हुआ किसी खड्डे, गुफा, दुर्ग, खाई या विषम स्थान के न मिलने पर ऊन, शण, कपास, या तृण के अग्रभाग से अपने आपको छुपाने का प्रयास करता है पर वह उससे छुप नहीं सकता तथापि वह अपने को छुपा हुआ मानता है, इसी प्रकार तुम भी अपने को प्रच्छन्न करने का प्रयत्न कर रहे हो। और अन्य न होते हुए भी अपने को अन्य बता रहे हो। इस प्रकार करना तुम्हारे लिये योग्य नहीं है।

भगवान् की बात को सुनकर गोशालक अत्यन्त क्रुद्ध हुआ। अनुचित शब्दों के साथ प्रलाप करने लगा। वह उच्च स्वर में चित्लात हुए तिरस्कार पूर्ण शब्दों में बोला—काश्यप ! तू आज ही नष्ट, विनष्ट और भ्रष्ट होगा। तेरा जीवन नहीं रहेगा।

तेजोलेश्या का प्रयोग

गोशालक की तिरस्कार पूर्ण बात सुनकर के भी भगवान् वीतरागी थे इसलिए उन्हें किञ्चित् भी रोष पैदा होने का प्रश्न नहीं था। अन्य मुनि भी भगवान् के आदेश को शिरोधार्य कर चुप रहे। भगवान् के शिष्य सर्वानुभूति अनगर, जो पूर्वदेशीय थे। वे स्वभाव से भद्र, प्रकृति से विनीत व सरल थे। अपने धर्माचार्य के प्रति अत्यन्त अनुराग होने से, गोशालक की धमकी को बिना चिन्ता किये वे अपने स्थान से उठे और उसके पास जाकर कहने लगे—गोशालक ! किसी श्रमण ब्राह्मण पास से यदि कोई एक भी आर्य वचन सुन लेता है तो भी वह उन्हें वन्दन-नमस्कार करता है। मगल व कल्याणरूप समझकर पर्युपासना करता है। आपका तो कहना ही क्या ? भगवान् ने आपको शिक्षा व दीक्षा दी है तथापि आप अपने धर्माचार्य के साथ इस प्रकार बात कर रहे हो, यह आपके लिए योग्य नहीं है।” यह सुनते ही गोशालक का चेहरा तमतमा उठा। उसने सर्वानुभूति अनगर को तेजोलेश्या के एक ही प्रहार से जलाकर भस्म कर दिया और पुन उसी प्रकार अपलाप करने लगा।

अयोध्या निवासी सुनक्षत्र अनगार से भी न रहा गया। वे भी सर्वानुभूति अनगार की तरह उठे, और गोशालक को ममभाने का प्रयत्न करने लगे। रुष्ट होकर गोशालक ने सुनक्षत्र मुनि पर भी उसी प्रकार तेजोलेश्या का प्रहार किया। इस बार लेश्या का तेज मन्द हो गया था। वेदना की भयकरता देखकर सुनक्षत्र मुनि उसी समय भगवान् के पास आये, वन्दन कर आलोचना की और पुनः महाव्रतों का आरोपण किया, फिर श्रमण-श्रमणिथों से क्षमा-याचना कर समाधिपूर्वक शरीरोत्सर्ग किया।

भगवान् ने भी गोशालक को समझाने का प्रयास किया। गोशालक का क्रोधित होना स्वाभाविक था। वह सात-आठ कदम पीछे हटा और भगवान् महावीर को भस्म करने लिए तेजोलेश्या का प्रहार किया, पर महावीर के अमित तेज के कारण गोशालक द्वारा प्रक्षिप्त तेजोलेश्या उन पर असर न कर सकी। वह भगवान् की प्रदक्षिणा करके एक बार ऊपर उछली और गोशालक के शरीर को जलाती हुई, उसी के शरीर में प्रविष्ट हो गई।

गोशालक अपनी ही तेजोलेश्या से पीड़ित होकर भगवान् महावीर से बोला— 'काश्यप! मेरी इस तपोजन्य तेजोलेश्या से पराभूत व पीड़ित होकर तू छ मास की अवधि में ही छद्मस्थ अवस्था में ही मृत्यु प्राप्त करेगा।'

भगवान् ने कहा—'गोशालक! मैं तो अभी सोलह वर्ष तक तीर्थंकर पर्याय से विचरण करूँगा पर तुम अपनी तेजोलेश्या से प्रभावित एवं पीड़ित होकर सात रात्रि के अन्दर ही छद्मस्थ भाव से काल प्राप्त करोगे।

तेजोलेश्या के पुनः पुनः प्रयोग से गोशालक निस्तेज हो गया, उसका तपस्तेज उसी के लिए घातक सिद्ध हुआ। भगवान् महावीर ने निर्ग्रन्थों को बुलाया और कहा—जैसे तृण, काष्ठ पत्र आदि का ढेर अग्नि से जल जाने के पश्चात् नष्ट हो जाता है उसी प्रकार गोशालक भी मेरे वचन के लिए तेजोलेश्या निकालकर नष्ट-तेज हो गया है। अब तुम उसके सामने सहर्ष उसके मत का खण्डन कर सकते हो, विस्तृत अर्थ पूछ सकते हो, धर्म सम्बन्धी विचार चर्चा कर सकते हो और उसे निरुत्तर कर सकते हो।

निर्ग्रन्थों ने उससे विविध प्रकार के प्रश्न किये और उसको निरुत्तर कर दिया। गोशालक को बहुत ही क्रोध आया किन्तु निर्ग्रन्थों को कुछ भी कष्ट नहीं दे सका। अनेक आजोवक स्थविर असन्तुष्ट होकर उसके सध से अलग हो गये, और भगवान् महावीर के सध में मिले और साधना में तल्लीन हो गये।

कुछ ही क्षणों में श्रावस्ती में यह बात फैल गई। नगर के त्रिक मार्गों, चतुष्पथों और राजमार्गों में सर्वत्र एक ही चर्चा होने लगी कि श्रावस्ती के बाहर कोष्ठक चैत्य में दो जिन परस्पर आक्षेप-प्रक्षेप कर रहे हैं। एक कहता है तुम पहले काल प्राप्त करोगे तो दूसरा कहता है तुम्हारी मृत्यु पहले होगी इसमें कौन सच्चा और कौन भूठा है? विज्ञ और लब्धप्रतिष्ठित व्यक्ति कहते—श्रमण भगवान महावीर सत्यवादी हैं और मखलिपुत्र गौशालक मिथ्यावादी हैं।

गौशालक की अन्तिम अवस्था

मखलिपुत्र गौशालक अपने अभिलषित में असफल होकर कोष्ठक चैत्य से बाहर निकला। उसके शरीर में भयंकर वेदना हो रही थी, जिससे वह विक्षिप्त-सा बना हुआ, चारों दिशाओं को देखता हुआ, दीर्घ निश्वास छोड़ता हुआ, अपनी दाढ़ी के बालों को नोचता हुआ, गर्दन को खुजलाता हुआ, दोनों हाथों को कभी फैलाता हुआ और कभी सिकोड़ता हुआ, पावों को जमीन पर पछाड़ता हुआ, हाय ' मरा ' हाय ' मरा ' चिल्लाता हुआ हालाहला कुम्हारिन के कुम्भकारापण में पहुँचा। वहाँ अपने दाह की शान्ति हेतु, कच्चा आम चूसता, मद्यपान करता पुन पुन गीत गाता, नृत्य करता, पुन पुन हालाहला कुम्हारिन को हाथ जोड़ता, मिट्टी के बर्तन में रखे हुए ठंडे पानी से अपने शरीर का सिंचन करता।

श्रमण भगवान महावीर ने अपने निर्ग्रन्थों को बुलाकर कहा--आर्यों! मखलिपुत्र गौशालक ने जिस तेजोलेश्या का मेरे वध के लिए प्रहार किया था, वह १ अंग, २ वग ३ मगध, ४ मलय, ५ मालव, ६ अच्छ, ७ वत्स, ८ कौत्स, ९ पाठ, १० लाट, ११ वज्र, १२ मौलि, १३ काशी, १४ कौशल, १५ अबाध, १६ सभुत्तर, इन सोलह महाजनपदों को जलाने व नष्ट करने में समर्थ थी। अब वह कुम्भकारापण में कच्चा आम चूसता हुआ, यावत् ठण्डे पानी से शरीर का सिंचन कर रहा है। अपने दोषों को छुपाने के लिए उसने आठ चरम बतलाये हैं जैसे—१ चरम-पान, २ चरम-गान, ३ चरम नाट्य ४ चरम अजलिकर्म, ५ चरम पुष्कल सर्वत मेघ ६ चरम-सेचनक गधहस्ती ७ चरम-महा शिलाकटक संग्राम और ८ चरम तीर्थकर, अवसर्पिणी काल के अन्तिम तीर्थकर के रूप में उसका सिद्ध होना।

शीतल पानी से शरीर सिंचित करने के दोष को छुपाने हेतु वह चार पानक-पेय और चार अपानक-अपेय पानी प्ररूपित कर रहा है। वे चार

पानक ये है—१ गाय के पृष्ठ भाग से गिरा हुआ ? हाथ से उलोचा हुआ ३ सूर्य ताप से तपा हुआ, ४ और शिलाओं से गिरा हुआ । चार अपानक ये है—ये पीने के लिए ग्राह्य तो नहीं है, परन्तु दाह आदि उपशमन के लिए व्यवहार योग्य है । जैसे—१ स्थाल पानी पानी से आर्द्र हुए ठंडे छोटे बड़े वर्तन । इन्हे हाथ से स्पर्श करे, किन्तु पानी न पीए । २ त्वचा पानी—आम, गुठली, और वँर आदि कच्चे फल मुह में चबाना परन्तु उसका रस नहीं पीना ३ फलों का पानी—उदद, मूंग, मटर, आदिकी कच्ची फलिया मुह में लेकर चबाना, परन्तु उसका रस नहीं पीना ४ शुद्ध पानी । कोई व्यक्ति छह महीने तक शुद्ध मेवा मिष्टान्न खाए । उन छह महीनों में दो महीने भूमि शयन, दो महीने पट्ट शयन, दो महीने तर्क दर्भ शयन करे तो छठे मास की अन्तिम रात में महाश्रद्धासम्पन्न मणिभद्र और पूर्णभद्र नामक देव प्रकट होते हैं । वे अपने शीतल और आर्द्र हाथों से स्पर्श करते हैं, यदि व्यक्ति उम शीतल स्पर्श का अनुमोदन करता है तो आशीर्विष प्रकट होता है और अनुमोदन नहीं करता है तो उसके शरीर से अग्नि उत्पन्न होती है और उत्पन्न ज्वालाओं से उसका शरीर भस्म हो जाता है । उसके पश्चात् वह व्यक्ति सिद्ध, बुद्ध, एव विमुक्त हो जाता है ।

श्रावस्ती में ही अयपुल आजीवकोपासक रहता था । रात्रि में चिन्तन करते हुए उसके मन में विचार उठा कि हल्ला वनस्पति का आकार कैसा होता है ? वह अपने धर्माचार्य गोशालक से समाधान करने के लिए हालाहला कुम्भकारावण में आया, पर गोशालक को हसते, गाते, नाचते और मद्यपान करते हुए देखकर वह लज्जित हुआ, और पुन लौटने लगा । अन्य आजीवक स्थविरो ने उसे लौटता हुआ देख लिया, उन्होंने अपने पास बुलाकर आठ चरम वस्तुओं का परिचय देते हुए कहा—तुम जाकर अपने प्रश्न का समाधान करो ।

स्थविरो के सकेत से गोशालक ने गुठली एक ओर रख दी, और कहा—तुम हल्ला की आकृति जानने के लिए मध्यरात्रि में मेरे पाम आये हो, पर मेरी यह स्थिति देखकर लज्जित होकर लौटना चाहते थे, पर यह तुम्हारी भूल है मेरे हाथ में कच्चा आम नहीं, पर आम की छाल है, निर्वाण समय इसका पीना आवश्यक है । निर्वाण के समय नृत्य, गीत आदि भी आवश्यक हैं अतः तू भी बीणा बजा । अयपुल, हल्ला का संस्थान बास के मूल के जैसा होता है । अपने प्रश्न का समाधान पाकर लौट गया ।

गोशालक का पश्चात्ताप

गोशालक ने अपना अन्तिम समय सन्निकट जानकर अपने स्थविरो को बुलाकर कहा—जब मेरी मृत्यु हो जाय तो मेरे शरीर को सुगन्धित पानी से नहलाना, सुगन्धित गेरूक वस्त्र से पोछना, गोशीर्ष चदन का लेप करना, बहुमूल्य श्वेत वस्त्र पहनाना, और सभी अलंकारों से विभूषित करना । एक हजार व्यक्ति उठा सके, इस प्रकार विराट शिविका में बैठकर श्रावस्ती में इस प्रकार उद्घोषणा करना कि चौबीसवें चरम तीर्थंकर मखलिपुत्र गोशालक जिन हुए, सिद्ध हुए, विमुक्त हुए और सभी दुःखों से रहित हुए हैं । इस प्रकार महोत्सव करके मेरी अन्तिम क्रिया करना ।

सातवीं रात्रि व्यतीत होने पर गोशालक का मिथ्यात्व नष्ट हुआ । उसकी दृष्टि निर्मल और शुद्ध हुई । उसको अपने कृत्य पर पश्चात्ताप होने लगा । वह विचारने लगा—मैं जिन नहीं था, पर अपने को जिन घोषित किया । मैंने श्रमणों की घात की है और धर्माचार्य से द्वेष किया है । वस्तुतः श्रमण भगवान् महावीर ही सच्चे जिन हैं, मैंने जीवन में भयकर भूल की है ।

इस प्रकार विचार कर उसने अपने स्थविरो को बुलाकर कहा—“स्थविरो ! मैं जिन नहीं था तथापि मैं अपने आपको जिन घोषित करता रहा हूँ, मैं श्रमणघाती और आचार्य प्रद्वेषी हूँ । श्रमण भगवान् महावीर ही सच्चे जिन हैं । इसलिये मेरी मृत्यु के बाद मेरे बाँए पाँव में रस्सी बाँध कर मेरे मुँह में तीन बार थूकना तथा श्रावस्ती के राजमार्गों में ‘गोशालक’ जिन नहीं, परन्तु महावीर ही जिन हैं । इस प्रकार उद्घोषणा करते हुए, मेरे शरीर को खींचकर ले जाना । अपनी अन्तिम भावना की पूर्ति के लिए उसने स्थविरो को शपथ दिलवाई, और उसी रात्रि को उसकी मृत्यु हो गई ।

गोशालक के भक्त व स्थविरो ने सोचा—यदि हम अपने धर्माचार्य के अन्तिम आदेशों के अनुसार यदि उन्हें पैर बांधकर श्रावस्ती में से घसीटते हुए निकालेंगे, तो हमारी इज्जत धूल में मिल जायेगी और यदि हम इस प्रकार नहीं करते हैं तो गुरु आज्ञा भंग होती है । ऐसी स्थिति में हम क्या करना चाहिए । चिन्तन के पश्चात् यही निष्कर्ष निकला कि कुम्भकारापण के द्वार बंद कर दिये जायें और उन्होंने वही आँगन में श्रावस्ती का चित्र बनाया । और गोशालक के कथनानुसार सभी कार्य किये । स्थविरो ने अपनी

प्रतिज्ञा पूर्ण की और गोशालक के पहले के आदेगानुसार उमकी पूजा की और फिर नगर में धूम-धाम से शव-यात्रा निकाली और उसका अन्तिम सस्कार सम्पन्न किया ।

सर्वानुभूति और सुनक्षत्र अनगार की सुगति

गणधर गौतम ने भगवान् महावीर से प्रश्न किया—भगवन् ! सर्वानुभूति अनगार, जिन्हें गोशालक ने भस्म किया था, वहां से काल-घर्म को प्राप्त कर कहाँ गए हैं ? महावीर ने उत्तर दिया—गौतम ! सर्वानुभूति अनगार सहस्रार कल्प में अठाग्ह सागरोपम की स्थिति में देव-रूप में उत्पन्न हुआ है । वहां से च्युत होने पर महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेकर सिद्ध-बुद्ध और मुक्त होगा । इसी तरह सुनक्षत्र अनगार भी अच्युतकल्प में बाईस सागरोपम की स्थिति वाला देव हुआ है वहां से च्युत होने पर महाविदेह क्षेत्र में उत्पन्न होकर सिद्ध बुद्ध और मुक्त होगा ।^{३५}

गोशालक कहा गया ?

गौतम ने फिर जिज्ञासा प्रस्तुत की—भगवन् ! आपका कुशिष्य गोशालक मृत्यु प्राप्त कर कहाँ उत्पन्न हुआ है ?

महावीर ने कहा—वह अच्युतकल्प में बाईस सागरोपम की स्थिति वाला देव हुआ है । वहां से च्युत होकर अनेक भवों में परिभ्रमण करने के पश्चात् उसे सम्मत्त्व की उपलब्धि होगी । दृढप्रतिज्ञ मुनि के भव में वह केवली बनेगा और सभी दुःखों का अन्त करेगा ।^{३७}

भगवान् का विहार व अस्वस्थता

गोशालक के देहान्त के पश्चात् भगवान् महावीर श्रावस्ती के कोष्ठक चैत्य से विहार कर अनेक क्षेत्रों को पावन करते हुए मेडिय गाँव के बाहर सालकोष्ठक चैत्य में पधारे ।

भगवान् का आगमन श्रवण कर श्रद्धालुजन प्रवचन के लिए उपस्थित हुए । उपदेश श्रवण कर सभा विसर्जित हुई ।

मखलिपुत्र गोशालक ने श्रावस्ती के उद्यान में भगवान् महावीर पर तेजोलेश्या प्रक्षिप्त की थी, उससे यद्यपि उम समय तात्कालिक क्षति नहीं

हुई थी तथापि उन प्रचण्ड ज्वालाओं ने महावीर के शरीर पर अपना क्रिञ्चित् प्रभाव छोड़ दिया जिससे उन्हें रक्तातिसार और पित्तज्वर हो गया था, उस व्याधि से उनका शरीर अत्यधिक शिथिल और कुश हो गया था। भगवान् को इस प्रकार शारीरिक स्थिति को देखकर नागरिकों में यह चर्चा चलने लगी कि भगवान् का शरीर क्षीण हो रहा है, कहीं गौशालक को भविष्यवाणी सत्य सिद्ध न हो जाये ?

सिंह अनगार का क्रन्दन

सालकोष्ठक चैत्य के सन्निकट मालुकाकच्छ में ध्यान करते हुए भगवान् के शिष्य सिंह अनगार ने उक्त लोक-चर्चा सुनी। छठ-छठ तप और भीष्म ग्रीष्म की चिलचिलाती हुई धूप में आतापना लेने वाले महातपस्वी सिंह अनगार का ध्यान भंग हो गया। वे विचारने लगे—भगवान् को लगभग छह महीने पूर्ण होने जा रहे हैं। पित्तज्वर और रक्तातिसार की व्याधि से वे सत्रन्त हैं, वे अत्यधिक कुश हो गये हैं, क्या गौशालक का कथन सत्य होने वाला है, यदि इस प्रकार हो गया तो अन्यतीर्थिक कहेंगे कि भगवान् छद्मस्थ अवस्था में ही काल कर गये, ऐसा सोचते-सोचते उनका दिल दहल उठा। उन्होंने तपोभूमि से प्रस्थान किया और कच्छ के मध्य भाग में आते-आते उनकी आँखों से अश्रुओं की धाराएँ छूट पड़ीं वे वही खड़े-खड़े फूट फूट कर रोने लगे।

भगवान् ने उसी समय अपने निर्ग्रन्थों को बुलाकर कहा—आर्यों ! मेरा अतेवासी सिंहअनगार जो प्रकृति से भद्र और सरल है, मेरी रुग्णता की चिन्ता से वह मालुकाकच्छ में तेज स्वर में रुदन कर रहा है अतः शीघ्र जाकर उसे यहाँ बुला लाओ।

भगवान् का आदेश पाते ही निर्ग्रन्थ सिंह अनगार को भगवान् के पास बुलाकर लाये। सिंह अनगार ने भगवान् को आकर नमस्कार किया। सिंह अनगार को सम्बोधित कर भगवान् ने कहा—सिंह ! ध्यानान्तरिका में तेरे मानस में मेरे अनिष्ट की कल्पना हुई, जिससे तू रो पड़ा ?

सिंह—भगवन् ! आप बहुत समय से अस्वस्थ हैं, इसलिए गौशालक की बात को स्मरण कर मेरा मन चिन्ता के सागर में गोते लगाने लगा।

महावीर—वत्स ! तुम कुछ भी चिन्ता न करो, मैं अभी साढ़े पन्द्रह वर्ष तक आनन्द पूर्वक इस भूमण्डल पर विचरण करूँगा।

औषध ग्रहण

सिंह—भगवन् ! हमारी भी यही हार्दिक कामना है। आपका शरीर

प्रतिदिन क्षीण होता जा रहा है, क्या प्रस्तुत बीमारी को मिटाने का कोई उपाय नहीं है ?

महावीर—आर्य ! तुम्हारी यह इच्छा है तो मेढिग गाव मे रेवती गाथापत्नी के यहा जाओ, उसके घर पर कुम्हड़े और बीजोरे से बनी हुई दो औषधिया है । इसमे प्रथम औषधि जो मेरे लिए बनाई हुई है, उसकी मुझे आवश्यकता नहीं है, और जो दूसरे के लिए बनाई हुई है, वह मेरे रोग निवारण के लिए उपयुक्त है, उसे जाकर ले आओ ।

भगवान् को आज्ञा प्राप्त कर सिंह अनगर अत्यन्त आह्लादित हुए । वे रेवती के यहा पहुचे । मुनि को दूर से आते देखकर रेवती मुनि के सात-आठ कदम सामने गई और सविनय पूछा—पूज्यवर ! किम वस्तु की आवश्यकता है ?

सिंह तुम्हारे यहा पर दो औषधिया बनाई हुई हैं, एक भगवान् महावीर के लिए और दूसरी अन्य उद्देश्य से । बीजोरे से जो औषधि तैयार की है उसकी मुझे आवश्यकता है, उसके लिए मैं आया हूँ ।

रेवती को आश्चर्य हुआ कि इन्हे औषधि-निर्माण के गुप्त रहस्य का क्या पता है । किस प्रधान ज्ञानी ने यह बात प्रकट की है ?

सिंह—श्रमण भगवान् महावीर ने मुझे बताया है और उन्हो के आदेश से मैं आया है । रेवती ने भावविभोर होकर वह सभी विजोरापाक बहुरा दिया । उसके सेवन से भगवान् रोगमुक्त हो गए । उनका चेहरा पूर्ववत् चमकने लगा, भगवान् को पूर्ण स्वस्थ देखकर सभी के मन मे अपूर्व प्रसन्नता जग लठी ।^{३०}

रेवती ने इस प्रकार उत्कृष्ट भावो से जो दान दिया, उससे स्वर्ग का आयुष्य बाधा और तीर्थकर नाम कर्म का अनुवधन किया ।^{३१}

३७ भगवती शतक १५

३८ (क) समवायाग सूत्र सटीक, सम० १५६, पत्र १४३

(ख) आणाग सूत्र सटीक, ६।३।६६१, पत्र ४५५-२

(ग) प्रवचनसारोद्धार गा० ४६६ पत्र १११-१२

(घ) विविध तीर्थकल्प (अपापाबृहत्कल्प) पृ० ४१

(ङ) सप्तति शतस्थान सटीक, गा० ३३७, पत्र ८०

(च) लोकप्रकाश, भा० ४, सर्ग० ३४, श्लो० ३७७-३८५ पत्र, ५५५-५५६

३४

हुई थी तथापि उन प्रचण्ड ज्वालाओं ने महावीर के शरीर पर अपना किञ्चित् प्रभाव छोड़ दिया जिससे उन्हें रक्तातिमार और पित्तज्वर हो गया था, उस व्याधि से उनका शरीर अत्यधिक शिथिल और कुश हो गया था। भगवान् की इस प्रकार शारीरिक स्थिति को देखकर नागरिकों में यह चर्चा चलने लगी कि भगवान् का शरीर क्षीण हो रहा है, कहीं गोशालक को भविष्यवाणी सत्य सिद्ध न हो जाये ?

सिंह अनगर का क्रन्दन

सालकोष्ठक चेत्य के सन्निकट मालुकाकच्छ में ध्यान करते हुए भगवान् के शिष्य सिंह अनगर ने उक्त लोक-चर्चा सुनी। छठ-छठ तप और भीष्म ग्रीष्म की चिलचिलाती हुई धूप में आतापना लेने वाले महातपस्वी सिंह अनगर का ध्यान भंग हो गया। वे विचारने लगे—भगवान् को लगभग छह महीने पूर्ण होने जा रहे हैं। पित्तज्वर और रक्तातिसार की व्याधि से वे सन्नस्त हैं, वे अत्यधिक कुश हो गये हैं, क्या गोशालक का कथन सत्य होने वाला है, यदि इस प्रकार हो गया तो अन्यतीर्थिक कहेगे कि भगवान् छद्मस्थ अवस्था में ही काल कर गये, ऐसा सोचते-सोचते उनका दिल दहल उठा। उन्होंने तपोभूमि से प्रस्थान किया और कच्छ के मध्य भाग में आते-आते उनकी आँखों से अश्रुओं की धाराएँ छूट पड़ीं वे वही खड़े-खड़े फूट फूट कर रोने लगे।

भगवान् ने उसी समय अपने निर्ग्रन्थों को बुलाकर कहा—आर्यों ! मेरा अन्तेवासी सिंहअनगर जो प्रकृति से भद्र और सरल है, मेरी हृणता की चिन्ता से वह मालुकाकच्छ में तेज स्वर में रुदन कर रहा है अतः शीघ्र जाकर उसे यहाँ बुला लाओ।

भगवान् का आदेश पाते ही निर्ग्रन्थ सिंह अनगर को भगवान् के पास बुलाकर लाये। सिंह अनगर ने भगवान् को आकर नमस्कार किया। सिंह अनगर को सम्बोधित कर भगवान् ने कहा—सिंह ! ध्यानान्तरिका में तेरे मानस में मेरे अनिष्ट की कल्पना हुई, जिससे तू रो पड़ा ?

सिंह—भगवन् ! आप बहुत समय से अस्वस्थ हैं, इसलिए गोशालक की बात को स्मरण कर मेरा मन चिन्ता के सागर में गोते लगाने लगा।

महावीर—वत्स ! तुम कुछ भी चिन्ता न करो, मैं अभी साढ़े पन्द्रह वर्ष तक आनन्द पूर्वक इस भूमण्डल पर विचरण करूँगा।

औषध ग्रहण

सिंह—भगवन् ! हमारी भी यही हार्दिक कामना है। आपका शरीर

विहार कर चम्पा आये। महावीर भी उस समय चम्पा पधारे हुए थे। जमाली महावीर के पास आये और बोले 'आपके अनेक शिष्य छद्मस्थ हैं, केवलज्ञानी नहीं हैं, पर मैं तो पूर्ण ज्ञान-दर्शन से युक्त अर्हत जिन और केवली के रूप में विचर रहा हूँ। इन्द्रभूति शैलम ने जमाली के कथन का प्रतिवाद करते हुए कहा—केवलज्ञानी का दर्शन पर्वत आदि से कभी आच्छन्न नहीं होता, यदि आप केवलज्ञानी हैं तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए—लोक शाश्वत है या अशाश्वत है? जीव शाश्वत है या अशाश्वत है?

जमाली किसी भी प्रकार का प्रत्युत्तर न दे सके, वे मोन हो गए। भगवान् ने कहा—जमाली! मेरे अनेक शिष्य प्रस्तुत प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, तथापि वे अपने को जिन या केवली नहीं कहते हैं। जमाली को महावीर का कथन पसन्द नहीं आया, वे उठकर अपने स्थान पर चले गये। अलग-थलग रहकर वर्षों तक असत्य का प्ररूपण करते रहे और मिथ्यात्व का प्रचार करते रहे। अन्त में अतश्न कर अपने पापस्यान को आलोचना और प्रतिक्रमण किये बिना ही काल धर्म को प्राप्त हुए और लान्तक देवलोक में कित्तिवपिक रूप में उत्पन्न हुए।^{४०}

प्रियदर्शना पुनः प्रतिबुद्ध हुई

जमाली की उपस्थिति में ही प्रियदर्शना एक बार अपने साध्वी परिवार सहित श्रावस्ती गई और वहाँ पर वह ढक कु भकार की शाला में रुकी। ढक महावीर का परम उपासक था। प्रियदर्शना की प्रतिबोध देने हेतु उसने उसकी सघाटी में आग लगा दी। सघाटी जलने लगी। प्रियदर्शना सहज रूप में बोल पड़ी—सघाटी जल गई! सघाटी जल गई! ढक ने धीरे से कहा—आर्ये! आप असत्य बोल रही हैं। सघाटी जली नहीं, अभी जल रही है। जलते हुए को 'जला' कहना यह तो महावीर का सिद्धान्त है पर आपका तो सिद्धान्त जले हुए को जला कहने का है। तथापि आपने जलती हुई सघाटी को जली कैसे कहा? प्रियदर्शना प्रतिबुद्ध हुई, और वह फिर से महावीर के सघ में प्रविष्ट हुई।^{४१}

४० भगवती सटीक शतक, ९, उद्दे० ६, सूत्र ३८६-३८७

४१ (क) प्रियदर्शना वि पङ्क्तोऽणुरायओ तमाय चिय पवण्णा ।

ढकोबहियाणिदड्ढवत्थ देसा तय भण्ड ॥

—विशेषावश्यक भाष्य २३२५

(ख) उत्तराध्ययन, नेमिचन्द्र की वृत्ति सहित पृष्ठ ६९-१

जमालि निह्लव हुआ

पहले बताया जा चुका है कि जमालि भगवान की अनुमति लिए बिना ही पृथक् विहार करने लग गया। एक बार स्वतंत्र विचरण करते हुए जमालि अनगार अपने शिष्यो सहित श्रावस्ती के कोष्ठक चैत्य में ठहरे हुए थे।^{३९} भोजन-पान की प्रतिकूलता के कारण उनके शरीर में पित्तज्वर हो गया था। सारा शरीर दाह व वेदना से पीड़ित हो रहा था, उन्होंने एक दिन सहवर्ती श्रमणों से शय्या सस्तारक करने को कहा। साधु उसी समय कार्य में लग गये। जमाली पीड़ा के कारण अत्यन्त आकुल-व्याकुल हो रहे थे। देह की शक्ति इतनी क्षीण हो चुकी थी कि वे खड़े और बैठ भी नहीं सकते थे। एतद् क्षण का विलम्ब भी उन्हें असह्य था। उन्होंने पुन पूछा—मेरे लिए क्या शय्या सस्तारक कर दिया गया है? श्रमणों ने विनम्र निवेदन किया, अभी तक किया नहीं है, कर रहे हैं। यह सुनते ही जमाली विचारने लगे—‘भगवान् महावीर तो कृतमान को कृत, चलमान को चलित कहा करते हैं, यह तो बिल्कुल ही मिथ्या है। जहाँ तक शय्या सस्तारक बिछ नहीं जाता वहाँ तक उसे बिछा हुआ कैसे माना जा सकता है? उन्होंने अपने पास श्रमण निर्ग्रन्थों को बुलाया और अपना मन्तव्य प्रकट किया। कुछ श्रमणों को जमाली का मन्तव्य अच्छा लगा। कितने ही स्थविरो ने उसका विरोध करते हुए कहा—“भगवान् महावीर का ‘करेमाणे कडे’ का यह कथन निश्चयनय की अपेक्षा से सत्य है। निश्चयनय क्रिया काल और निष्ठाकाल को अभिन्न मानता है, इसका मन्तव्य है कोई भी क्रिया अपने समय में कुछ भी कार्य करके ही निवृत्त होती है। सारांश यह है कि यदि क्रिया काल में कार्य न होगा तो उसकी निवृत्ति के पश्चात् वह किस प्रकार होगा, अतः निश्चयनय का सिद्धान्त तर्कसंगत है और इसी निश्चयात्मक नय को लक्ष्य में रखकर भगवान का ‘करेमाणे कडे’ कथन हुआ है जो तार्किक दृष्टि से बिल्कुल उचित है। अन्य भी अनेक युक्तियों से स्थविरो ने जमाली की समझाने का प्रयास किया, किन्तु जमाली समझा नहीं, अतः अनेक स्थविर उसे छोड़कर भगवान् महावीर के पास चले गये।

कुछ समय के पश्चात् जमाली अनगार स्वस्थ हुए। वे श्रावस्ती से

३९ स्थानाङ्ग में ७।३ में तेन्दुक चैत्य लिखा है किन्तु शात्याचार्य ने उत्तराध्ययन की टीका में (पत्र १५३-२) व नेमिचन्द्र की टीका (पत्र ६६-१) में और विशेषावश्यक भाष्य गाथा २३०७ की टीका में तेन्दुक उद्यान और कोष्ठक चैत्य लिखा है।

विहार कर चम्पा आये। महावीर भी उस समय चम्पा पधारे हुए थे। जमाली महावीर के पास आये और बोले 'आपके अनेक शिष्य छद्मस्थ हैं, केवलज्ञानी नहीं हैं, पर मैं तो पूर्ण ज्ञान-दर्शन से युक्त अर्हंत जिन और केवली के रूप में विचर रहा हूँ। इन्द्रभूति गौतम ने जमाली के कथन का प्रतिवाद करते हुए कहा—केवलज्ञानी का दर्शन पर्वत आदि से कभी आच्छन्न नहीं होता, यदि आप केवलज्ञानी हैं तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए—लोक शाश्वत है या अशाश्वत है? जीव शाश्वत है या अशाश्वत है?'

जमाली किसी भी प्रकार का प्रत्युत्तर न दे सके, वे मीन हो गए। भगवान् ने कहा—जमाली 'मेरे अनेक शिष्य प्रस्तुत प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, तथापि वे अपने को जिन या केवली नहीं कहते हैं। जमाली को महावीर का कथन पसन्द नहीं आया, वे उठकर अपने स्थान पर चले गये। अलग-थलग रहकर वर्षों तक असत्य का प्ररूपण करते रहे और मिथ्यात्व का प्रचार करते रहे। अन्त में अनशन कर अपने पापस्थान को आलोचना और प्रतिक्रमण किये बिना ही काल धर्म को प्राप्त हुए और लान्तक देवलोक में कित्त्वपिक रूप में उत्पन्न हुए।^{४०}

प्रियदर्शना पुनः प्रतिबुद्ध हुई

जमाली की उपस्थिति में ही प्रियदर्शना एक बार अपने साध्वी परिवार सहित श्रावस्ती गई और वहाँ पर वह ढक कु भकार की शाला में रुकी। ढक महावीर का परम उपासक था। प्रियदर्शना को प्रतिबोध देने हेतु उसने उसकी सघाटी में आग लगा दी। सघाटी जलने लगी। प्रियदर्शना सहज रूप में बोल पड़ी—सघाटी जल गई। सघाटी जल गई। ढक ने धीरे से कहा—आर्ये! आप असत्य बोल रही हैं। सघाटी जली नहीं, अभी जल रही है। जलते हुए को 'जला' कहना यह तो महावीर का सिद्धान्त है पर आपका तो सिद्धान्त जले हुए को जला कहने का है, तथापि आपने जलती हुई सघाटी को जली कैसे कहा? प्रियदर्शना प्रतिबुद्ध हुई, और वह फिर से महावीर के सघ में प्रविष्ट हुई।^{४१}

^{४०} भगवती सटीक शतक, ६, उद्दे ० ६, सूत्र ३८६-३८७

^{४१} (क) प्रियदर्शना वि पद्मोऽणुरागो तयाय चिय पद्मणा ।

ढकोवहिषागणिदडवत्या देसा तय भण्ड ॥

—विशेषावश्यक भाष्य २३२५

(ख) उत्तराव्ययन, नेमिचन्द्र की वृत्ति सहित पत्र ६६-१

महाशिलाकंटक युद्ध

भगवान महावीर ने मिथिला का वर्षावास पूर्ण कर अगदेश की ओर विहार किया। उन दिनो विदेह की राजधानी वैशाली में भयकर युद्ध चल रहा था, बात यह थी कि चम्पानगरी में आकर कृष्णिक ने १ कालकुमार २ सुकालकुमार ३ महाकालकुमार, ४ कण्हकुमार, ५ सुकण्हकुमार ६ महाकण्हकुमार, ७ वीरकण्हकुमार, ८ रायकण्हकुमार, ९ सेणकण्हकुमार, १० महासेणकण्हकुमार^१ आदि अपने दस भाइयों को बुलाया। राज्य, सेना, धन प्रभृति को ग्यारह भागों में विभक्त किया, और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। कृष्णिक के हल्ल और विहल्ल^२ ये दो सगे भाई (चेल्लणा के पुत्र) थे। राजा श्रेणिक ने अपनी जीवितावस्था में ही सेचनक हस्ती और अठारहसरा देवप्रदत्त हार ये दो वस्तुएं उन्हें दी थी।^३ जिनका मूल्य श्रेणिक के पूरे राज्य के बराबर था।^४

विहल्लकुमार सेचनक हाथी पर आरुढ़ होकर अपने अन्त पुर के साथ गंगा तट पर जल-क्रीड़ा के लिए जाता था।^५ नगर में यह चर्चा तेजी से चल रही थी कि राज्यश्री का उपयोग तो विहल्लकुमार कर रहा है कृष्णिक नहीं। कृष्णिक की रानी पद्मावती ने सुना, उसे विचार आया 'यदि सेचनक हाथी तथा देवप्रदत्त हार मेरे पाम नहीं, तो यह विराट् राज्य-वैभव भी मेरे क्या काम का?' रानी ने कृष्णिक से कहा। अनेक बार आग्रह करने पर कृष्णिक ने

१ निरियावलिका

२ निरियावलिका में घटना-प्रसंग को विहल्ल के साथ जोड़ा गया है। निरियावलिका वृत्ति, भगवती वृत्ति, भरतेश्वर-बाहुवली वृत्ति आदि ग्रन्थों में प्रस्तुत घटना प्रसंग में हल्ल और विहल्ल दो नाम प्रयुक्त हुए हैं, अनुत्तरोपातिक सूत्र में विहल्ल और वेहायस को चेल्लणा का पुत्र लिखा है और हल्ल को धारणी का। निरियावलिका वृत्ति, और भगवती वृत्ति में हल्ल और विहल्ल दोनों को चेल्लणा का पुत्र माना है।

३ हल्लस्स हल्यो दिन्नो सेयणगो, विहल्लस्स देवदिन्नो हारो।

—निरियावलिका वृत्ति पत्र ५—१

४ किरि जावतिय रज्जस्स मोल्ल तावतिय देवदिण्णस्स हारस्स सेतणगस्स।

—आवश्यक चूर्णि उत्तरार्द्ध, पत्र १६७

५ निरियावलिया, गोपाणी सम्पादित, पृ० १६

'हल्ल और विहल्लकुमार को बुलाकर कहा, तुम्हारे पाम जो द्वार हाथी है वह मुझे सौंप दो। उन्होंने कहा, हमें पिता ने पूयक् रूप से दिये हैं, पिता की वी हुई वन्तु को हम आपको किस प्रकार दे दें। इस उत्तर से कृष्णिक के मन में क्षोभ हुआ पर सोचा कुछ दिनों में ले लूंगा। हल्ल और विहल्लकुमार अवसर देखकर, द्वार और हाथी व अपने अन्तपुर को लेकर अपने नाना चेटक राजा के पास वैजाली पहुँच गये। जब कृष्णिक को यह ज्ञात हुआ तो उसने अपना दूत राजा चेटक के पास भेजा और द्वार, हाथी व हल्ल, विहल्ल को पुन चम्पा भेजने के लिए सूचित किया। चेटक ने दूत से कहला भेजा—द्वार और हाथी पर अधिकार हल्ल और विहल्ल का है वे मेरी शरण में आये हैं शरणागत की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, अत मैं उन्हें पुन नहीं लौटा सकता। यदि श्रेणिक राजा का पुत्र, चेल्लणा का आत्मज, मेरा नप्तृक (बोहिता) कृष्णिक हल्ल, विहल्ल को आवा राज्य दे दे तो मैं द्वार, हाथी उसे दिलवा दूँ। उसने फिर से दूत भेजा और कहलाया कि हल्ल और विहल्ल बिना मेरी आज्ञा के द्वार और हाथी ले गए हैं, ये दोनों अमूल्य वस्तुएँ मगध राज्य की हैं। चेटक ने पुन नकारात्मक उत्तर दिया। कृष्णिक क्रोध से कांप उठा, उसकी आँखें लाल हो गईं। भृकुटी तन गई। उसने तीसरी बार लिखित पत्र देकर दूत को प्रेषित किया, उसमें लिखा था, द्वार, हाथी को पुन लौटाइए या युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। दूत ने चेटक की राजसभा में आकर उसके सिंहासन पर लात भारी और भाले की अणी पर रखकर वह पत्र चेटक को दिया। पत्र को पढ़कर और दूत के अशिष्टता पूर्ण व्यवहार को देखकर राजा चेटक ने कहा—मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ कृष्णिक आये, मैं उसकी प्रतीक्षा करूँगा। चेटक के आरक्षकों ने दूत को गलहत्था देकर सभा से बाहर निकाल दिया।

कृष्णिक ने दूत से सारा वृत्तान्त सुना, और कालकुमार आदि दसो भाइयों को बुलाकर कहा—'शत्रु ही अपनी समस्त सेना सजा कर आओ, मैं चेटक राजा से युद्ध करूँगा। सभी भाई अपने-अपने राज्य में गए और अपने तीन हजार हाथी, तीन हजार घोड़े, तीन हजार रथ और तीन करोड़ पदातियों को साथ लेकर आये। इस प्रकार तेतीस हजार हाथी, तेतीस हजार अश्व, तेतीस हजार रथ और तेतीस करोड़ पदातियों की विराट् सेना लेकर कृष्णिक वैजाली की ओर बढ़ा।

राजा चेटक ने अपने स्नेही नौ मल्लवी, नौ लिच्छवी—इन अठारह लोकोश के राजाओं को बुलाया, और उनसे विचार-विमर्श करते हुए

पूछा—मेरा दोहिता कृष्णिक हार, हाथी के लिए युद्ध करने के लिए आ रहा है, हमें उसके साथ युद्ध करना है, या उसके सामने अपने आपको समर्पित करना है ? सभी राजाओं ने उस अनीति का प्रतिकार करने के लिए कहा । और वे सभी अपने-अपने राज्य में गये और अपने-अपने तीन हजार हाथी, तीन हजार अश्व, तीन हजार रथ, और तीन करोड़ पदातियों को लेकर आये । राजा चेटक भी इतनी ही सेना लेकर तैयार हुआ । ५७ हजार हाथी, ५७ हजार अश्व, ५७ हजार रथ, ५७ करोड़ पदातियों को लेकर चेटक संग्राम भूमि में उपस्थित हुए ।

राजा चेटक भगवान् महावीर का परम उपासक था । उसने श्रावक के द्वादश व्रत ग्रहण कर रखे थे । उसने एक विशेष नियम भी ले रखा था— 'मैं एक दिन में एक से अधिक बाण नहीं चलाऊँगा ।' उसका बाण कभी भी निष्फल नहीं जाता था ।^६ प्रथम दिन अजातशत्रु कृष्णिक की ओर से कालकुमार सेनापति होकर सामने आया । उसने गरुड व्यूह की रचना की । राजा चेटक ने शकट व्यूह की रचना की । परस्पर भयकर युद्ध हुआ । राजा चेटक ने अमोघ बाण का प्रयोग किया । कालकुमार जमीन पर लुढ़क पड़ा । इसी तरह एक एक कर अन्य नौ भाई सेनापति के पद को अलंकृत कर आये और राजा चेटक के अमोघ बाण से मारे गये ।

काली आदि रानियों की दीक्षा

उस समय भगवान् महावीर चम्पानगरी में पधारें । परिपद् पहुँची । भगवान् ने प्रवचन किया, राजपरिवार की महिलाएँ भी भगवान् के उपदेश को सुनने गई थी । राजा श्रेणिक की काली रानी ने भगवान् से पूछा—भगवन् ! मेरा पुत्र कालकुमार वैशाली के युद्ध में गया हुआ है उसका क्या हुआ, भगवान् ने उसकी मृत्यु की सूचना दी । इसी प्रकार - सुकाली, महाकाली, कृष्णा, सुकृष्णा, महाकृष्णा, वीरकृष्णा, रामकृष्णा, पितृसेनकृष्णा, और महासेनकृष्णा आदि रानियों ने भी अपने-अपने पुत्रों के समाचार पूछे । भगवान् ने उनकी मृत्यु की घटना बताकर, ससार की असारता का उपदेश दिया । भगवान् के उपदेश को सुनकर दसो रानियों ने उसी समय दीक्षा ली, ग्यारह अगो का अध्ययन किया ।^७

६ चेटक राजस्य तु प्रतिपन्न व्रतत्वेन दिनमध्ये एकमेव शर मुञ्चति अमोघ बाणश्च ।

— निरियावलिका सटीक, पत्र ६-१

७ अन्तकृतदशाग (एन० वी० वैद्य सम्पादित) पृ० ३८

एक दिन साध्वी काली ने आर्या चन्दना से निवेदन किया — यदि आप आज्ञा प्रदान करें तो मैं रत्नावली तप करूँ। आर्या चन्दना की अनुमति प्राप्त होने पर उसने रत्नावली तप किया। इस तप में उसे कुल एक वर्ष, तीन महिना और बाबीस अहोरात्र लगे। इस एक परिपाटी में कुल २८८ दिन तप के और ८८ दिन पारणा के हुए।

प्रथम लड़ी पूर्ण होने के पश्चात् उन्होंने तीन लड़ियाँ और पूरों की और इन परिपाटियों में उन्हें पाँच वर्ष, छ मास और अट्ठाइस दिन लगे। इन विकट तपस्याओं से उनका शरीर अत्यन्त कुब हो गया, उनकी हड्डियाँ से कड़कड़ की आवाज आने लगी। अपना शरीर लम्बे समय तक साधना के लिए अनुपयुक्त समझकर मासिक सलेखना कर सिद्ध बनी।^८

महासती सुकाली ने कनकावली तप किया। उसकी परिपाटी में एक वर्ष, पाँच मास और अठारह दिन लगे, सुकाली ने ६ वर्षों तक सयम-साधना कर मोक्ष प्राप्त किया।^९

साध्वी महाकाली ने लघुसिहनिष्क्रीडित तप किया। इसके एक क्रम में पाँच महिने और चार दिन तप के होते हैं और तेतीस दिन पारण के होते हैं। इस प्रकार चार परिपाटी उसने दो वर्ष में पूर्ण की। इसके अतिरिक्त भी उसने अन्य अनेक तपस्याएँ की। अन्त में सथारा कर के, कर्म नष्ट कर मोक्ष गई।^{१०}

साध्वी कृष्णा ने भी आर्या चन्दना की अनुमति से महासिहनिष्क्रीडित तप किया। इसमें ४७६ दिन तप के थे और ६१ दिन पारण के थे। इस प्रकार चार परिपाटी उसने ६ वर्ष, २ महिने और १२ दिन में पूरा की। अन्त में सथारा कर मोक्ष गयी।^{११}

साध्वी सुकृष्णा ने सप्तसप्तिका भिक्षु-प्रतिमा तप किया। उसकी समाप्ति पर उसने पुनः अष्ट-अष्टमिका भिक्षु-प्रतिमा तप किया। उसे पूर्ण करने के पश्चात् नव नवमिका भिक्षु-प्रतिमा तप किया। सथारा कर मोक्ष गई।

८ अन्तकृत्तुदशाग वर्ग ८ अ० १

९ वही, वर्ग ८, अ० २

१० वही ८।३

११ वही ८।४

पूछा—मेरा दोहिता कृणिक हार, हाथी के लिए युद्ध करने के लिए आ रहा है, हमें उसके साथ युद्ध करना है, या उसके सामने अपने आपको समर्पित करना है ? सभी राजाओं ने उस अनीति का प्रतिकार करने के लिए कहा । और वे सभी अपने-अपने राज्य में गये और अपने-अपने तीन हजार हाथी, तीन हजार अश्व, तीन हजार रथ, और तीन करोड़ पदातियों को लेकर आये । राजा चेटक भी इतनी ही सेना लेकर तैयार हुआ । ५७ हजार हाथी, ५७ हजार अश्व, ५७ हजार रथ, ५७ करोड़ पदातियों को लेकर चेटक संग्राम भूमि में उपस्थित हुए ।

राजा चेटक भगवान् महावीर का परम उपासक था । उसने श्रावक के द्वादश व्रत ग्रहण कर रखे थे । उसने एक विशेष नियम भी ले रखा था— 'मैं एक दिन में एक से अधिक बाण नहीं चलाऊँगा ।' उसका बाण कभी भी निष्फल नहीं जाता था ।^६ प्रथम दिन अजातशत्रु कृणिक की ओर से कालकुमार सेनापति होकर सामने आया । उसने गरुड व्यूह की रचना की । राजा चेटक ने शकट व्यूह की रचना की । परस्पर भयकर युद्ध हुआ । राजा चेटक ने अमोघ बाण का प्रयोग किया । कालकुमार जमीन पर लुढ़क पड़ा । इसी तरह एक एक कर अन्य नौ भाई सेनापति के पद को अलंकृत कर आये और राजा चेटक के अमोघ बाण से मारे गये ।

काली आदि रानियों की दीक्षा

उस समय भगवान् महावीर चम्पानगरी में पधारे । परिषद् पहुँची । भगवान् ने प्रवचन किया, राजपरिवार की महिलाएँ भी भगवान् के उपदेश को सुनने गई थी । राजा श्रेणिक की काली रानी ने भगवान् से पूछा—भगवन् ! मेरा पुत्र कालकुमार वैशाली के युद्ध में गया हुआ है उसका क्या हुआ, भगवान् ने उसकी मृत्यु की सूचना दी । इसी प्रकार - सुकाली, महाकाली, कृष्णा, सुकृष्णा, महाकृष्णा, वीरकृष्णा, रामकृष्णा, पितृसेनकृष्णा, और महासेनकृष्णा आदि रानियों ने भी अपने-अपने पुत्रों के समाचार पूछे । भगवान् ने उनकी मृत्यु की घटना बताकर, ससार की असारता का उपदेश दिया । भगवान् के उपदेश को सुनकर दसो रानियों ने उसी समय दीक्षा ली, ग्यारह अंगों का अध्ययन किया ।^७

६ चेटक राजस्य तु प्रतिपन्न व्रतत्वेन दिनमव्ये एकमेव शर मुञ्चति अमोघ बाणश्च ।

— निरियावलिका सटीक, पत्र ६-१

७ अन्तकृतदशाग (एन० बी० वैद्य सम्पादित) पृ० ३८

एक दिन साध्वी काली ने आर्या चन्दना से निवेदन किया—यदि आप आज्ञा प्रदान करें तो मैं रत्नावली तप करूँ। आर्या चन्दना की अनुमति प्राप्त होने पर उसने रत्नावली तप किया। इस तप में उसे कुल एक वर्ष, तीन महिना और बावोस अहोरात्र लगे। इस एक परिपाटी में कुल २८८ दिन तप के और ८८ दिन पारणा के हुए।

प्रथम लड़ी पूर्ण होने के पश्चात् उन्होंने तीन लटिया और पूरो की और इन परिपाटियों में उन्हें पाँच वर्ष, छ मास और अट्ठाइस दिन लगे। इन विकट तपस्याओं से उनका शरीर अत्यन्त कुश हो गया, उनकी हड्डियाँ स कड़कड़ की आवाज आने लगी। अपना शरीर लम्बे समय तक साधना के लिए अनुपयुक्त समझकर मासिक सलेखना कर सिद्ध बनी।^८

महासती सुकाली ने कनकावली तप किया। उसकी परिपाटी में एक वर्ष, पाँच मास और अठारह दिन लगे, सुकाली ने ६ वर्षों तक सयम-साधना कर मोक्ष प्राप्त किया।^९

साध्वी महाकाली ने लघुसिहनिष्क्रोडित तप किया। इसके एक क्रम में पाँच महिने और चार दिन तप के होते हैं और तेतीस दिन पारणे के होते हैं। इस प्रकार चार परिपाटी उसने दो वर्ष में पूर्ण की। इसके अतिरिक्त भी उसने अन्य अनेक तपस्थाएँ की। अन्त में सथारा कर के, कर्म नष्ट कर मोक्ष गई।^{१०}

साध्वी कृष्णा ने भी आर्या चन्दना की अनुमति से महासिहनिष्क्रोडित तप किया। इसमें ४७६ दिन तप के थे और ६१ दिन पारणे के थे। इस प्रकार चार परिपाटी उसने ६ वर्ष, २ महिने और १२ दिन में पूरा की। अन्त में सथारा कर मोक्ष गयी।^{११}

साध्वी सुकृष्णा ने सप्तसप्तिका भिक्षु-प्रतिमा तप किया। उसकी समाप्ति पर उसने पुनः अष्ट-अष्टमिका भिक्षु प्रतिमा तप किया। उसे पूर्ण करने के पश्चात् नव नवमिका भिक्षु-प्रतिमा तप किया। सथारा कर मोक्ष गई।

८ अन्तकृतदशाग वगै ८ अ० १

९ वही, वर्ष ८, अ० २

१० वही ८।३

११ वही ८।४

महाकृष्णा ने लघुसर्वतोभद्र की चार परिपाटी पूर्ण की, इस तप की साधना में उन्हें एक वर्ष, एक मास, दस दिन लगे। अन्त में सधारा कर मोक्ष प्राप्त किया।

वीरकृष्णा ने महा सर्वतोभद्र तप किया और अन्त में मुक्ति को वरण किया।

रामकृष्णा ने भद्रोत्तर नामक तप किया। उसकी चार परिपाटी में उस दो वर्ष, दो मास, बीस दिन लगे। कर्मों को क्षय कर वह भी सिद्ध बनी।

पितृसेणा भी कितने ही उपवास कर कर्मों को क्षय कर मोक्ष गई।

महासेनकृष्णा ने आयबिल वर्द्धमान तप किया। इसमें इसको चौदह वर्ष, तीन मास और बीस दिन लगे, सतरह वर्षों तक चारित्र्य पालन कर मोक्ष गई।

कुछ समय तक भगवान् चम्पा में विराजे। अन्य अनेको को प्रतिबोध दिया। फिर वहाँ से मिथिला की ओर विहार किया और अपना वर्षावास मिथिला में किया।

इन्द्र की सहायता

इधर राजा कृणिक ने युद्ध में पराजय होती देखकर, तीन दिन का उपवास किया और शक्रेन्द्र और चमरेन्द्र की आराधना की। वे प्रकट हुए। उनके कारण से पहले दिन महाशिलाकटक सन्नाम की योजना हुई। शक्रेन्द्र द्वारा निर्मित अभेद्य वज्रप्रतिरूप कवच को कृणिक ने धारण किया।^{१२} युद्ध में आया। राजा चेटक का अमोघ बाण उसे न मार सका। परस्पर घमासान युद्ध हुआ। कृणिक की सेना के द्वारा राजा चेटक पर ककड, तृण, पत्र आदि कुछ भी डाला जाता, वह महाशिला की तरह प्रहार करता।^{१४} इस प्रथम

१२ अन्तर्कृद्भाग ८।५ से क्रमशः वर्ग ६, ७, ८, ९, १०

तप के सम्बन्ध में विस्तृत वर्णन व तप चित्र परिशिष्ट में देखे।

१३ निरयावलिका सटीक पत्र ६

१४ गोयमा । महाशिलाकट्टेण सगामे वट्टमाणे जे तत्थ आसे वा हत्थी वा जोहे वा सरही वा तणेण वा पत्तेण वा कट्ठेण वा सक्कराया वा अभिहम्मति सन्वे से जाणइ महासिलाए अह म० २, तेणट्ठेण गोयमा महासिलाकट्टेण ।

—भगवती सूत्र सटीक, सूत्र २९६ पत्र ५७८

दिन के युद्ध में ही ८४ लाख मानव मारे गये। द्वितीय दिन रथ-मूसल संग्राम की विकुर्वणा हुई। दन्वनिर्मित रथ पर चमरेन्द्र स्वयं आसीन हुआ, वह मूसल से चारों ओर प्रहार करने लगा।^{१२} दूसरे एक दिन में ६९ लाख मानवों का संहार हुआ। यो दो दिन के संग्राम में १ करोड़ ८० लाख मनुष्यों का विनाश हुआ। चेटक और नौ मल्लवी, नौ लिच्छवी इन अठारह काशी कौशल के गणराजाओं की हार हुई और कृणिक ने विजय वैजयन्ती फहरा दी।^{१३}

राजा चेटक पराजित होकर वैशाली में चला गया। प्राकार के द्वार बंद कर दिये। कृणिक ने बहुत ही प्रयास किया पर वह उसे तोड़ नहीं सका। उसने वैशाली के बाहर घेरा डाल दिया। एक दिन आकाश-वाणी सुनाई दी 'श्रमण कूलवालक'^{१४} जब मागधिका वेश्या में अनुरक्त होगा, तब राजा अशोक चन्द्र-कृणिक वैशाली नगरी का अधिग्रहण करेगा।^{१५} कृणिक ने कूलवालक की अन्वेषणा की। मागधिका वेश्या को बुलाया। मागधिका ने कपट से भ्रात्रिका का वेश बनाया, कूलवालक को अपने में अनुरक्त किया। कूलवालक नैमित्तिक के वेष को धारण कर किसी प्रकार से वैशाली में पहुँचा। उसे ज्ञात था कि मृत्तिसुव्रत स्वामी के स्तूप के प्रभाव से ही यह नगरी बची हुई है। नागरिकों ने शत्रु सकट का उपाय पूछा, तब उसने बताया यह स्तूप टूटेंगा, तभी शत्रु यहां से हटेंगा। लोगों ने स्तूप को तोड़ना प्रारम्भ किया। पूर्व संकेता

१५ शोभमा ! रहमुसले ण सगामे बट्टमाणे एगे र्हें अणासए असारहिए अणारोहए समुसले म्हाया म्हाया जणवत्तय जणवह जणप्पमह जणसवट्ठकप्प वहिरकद्दम करेमाणे सन्वओ समता परिघावित्था से तेणट्ठेण जाव रहमुसले सगामे ।

—भगवती सूत्र सटीक, शं ७, उद्दे ० ६, सू० ३००, पं ५८४

१६ भगवती सूत्र शतक ७, उद्दे ० ६, सू० ३०१

१७ 'कूलवालक' तपस्वी नदी के कूल (तट) के समीप जातापना करता था। उसके तप के प्रभाव से नदी का प्रवाह कुछ मुड़ गया, उससे लोग उसे कूलवालक कह कर पुकारने लगे।

—उत्तराध्ययन, लक्ष्मीवल्लभ वृत्ति, (गुजराती अनुवाद सहित, प्रथम खण्ड, पत्र ८ अहमदाबाद १९३५)

१८ समणे जह कूलवालए, मागहिअ गणिअ रमिस्सए ।

राया अ असोमवदए, वेसालि नगरी गहिस्सए ।

—वही, पत्र १०

महाकृष्णा ने लघुसर्वतोभद्र की चार परिपाटी पूर्ण की, इस तप की साधना में उन्हें एक वर्ष, एक मास, दस दिन लगे। अन्त में सथारा कर मोक्ष प्राप्त किया।

वीरकृष्णा ने महा सर्वतोभद्र तप किया और अन्त में मुक्ति को वरण किया।

रामकृष्णा ने भद्रोत्तर नामक तप किया। उसकी चार परिपाटी में उसे दो वर्ष, दो मास, बीस दिन लगे। कर्मों को क्षय कर वह भी सिद्ध बनी।

पितृसेणा भी कितने ही उपवास कर कर्मों को क्षय कर मोक्ष गई।

महासेनकृष्णा ने आयबिल वर्द्धमान तप किया। इसमें इसको चौदह वर्ष, तीन मास और बीस दिन लगे, सतरह वर्षों तक चारित्र्य पालन कर मोक्ष गई।

कुछ समय तक भगवान् चम्पा में विराजे। अन्य अनेको को प्रतिबोध दिया। फिर वहाँ से मिथिला की ओर विहार किया और अपना वर्षावास मिथिला में किया।

इन्द्र की सहायता

इधर राजा कृणिक ने युद्ध में पराजय होती देखकर, तीन दिन का उपवास किया और शक्रेन्द्र और चमरेन्द्र की आराधना की। वे प्रकट हुए। उनके कारण से पहले दिन महाशिलाकटक संग्राम की योजना हुई। शक्रेन्द्र द्वारा निर्मित अभेद्य वज्रप्रतिरूप कवच को कृणिक ने धारण किया।^{१२} युद्ध में आया। राजा चेटक का अमोघ बाण उसे न मार सका। परस्पर घमासान युद्ध हुआ। कृणिक की सेना के द्वारा राजा चेटक पर ककड, तृण, पत्र आदि कुछ भी डाला जाता, वह महाशिला की तरह प्रहार करता।^{१४} इस प्रथम

१२ अन्तकृद्शाग ८।५ से क्रमशः वर्ग ६, ७, ८, ९, १०

तप के सम्बन्ध में विस्तृत वर्णन व तप चित्र परिशिष्ट में देखें।

१३ निरयावलिका सटीक पत्र ६

१४ गोयमा^१ महाशिलाकटए ण सगामे वट्टमाणे जे तत्थ आसे वा हत्थी वा जोहे वा सरही वा तणेण वा पत्तेण वा कट्ठेण वा सक्कराया वा अभिहम्मति सव्वे से जाणइ महासिलाए अह म० २, तेणट्ठेण गोयमा महासिलाकटए।

— भगवती सूत्र सटीक, सूत्र २९९ पत्र ५७८

नुसार एक बार क्लृणिक की सेना पीछे हटी, जब पूर्ण स्तूप टूट गया, तब क्लृणिक ने क्लृणिक के कथनानुसार एकाएक आक्रमण कर वैशाली के प्राकार को नष्ट कर दिया।^{१६}

हार, हाथी को लेकर हल्ल और विहल्ल शत्रु से वचने के लिए वैशाली से भगे। प्राकार की खाई में प्रच्छन्न रूप से आग थी। हाथी सेचनक को विभग ज्ञान हुआ था, जिससे वह जान चुका था। वह आगे नहीं बढ़ रहा था, जब उसे बलात् आगे बढ़ने के लिए विवश किया गया तो उसने अपनी सूड से हल्ल, विहल्ल को नीचे उतार दिया और स्वयं ने उस अग्नि में प्रवेश कर दिया। शुभ अध्यवसाय से आयु पूर्ण कर वह प्रथम देवलोक में उत्पन्न हुआ। देव-प्रदत्त हार को देवताओं ने उठा लिया। शासनदेवों ने हल्ल, विहल्ल को भगवान् महावीर के पास मिथिला में पहुँचा दिया। भगवान् का उपदेश सुन कर वे दीक्षित हो गए।^{१७}

श्रमण केशीकुमार और गौतम

मिथिला से ग्रामानुग्राम विहार करते हुए भगवान् महावीर हस्तिनापुर की ओर पधारे। गणघर गौतम अपने शिष्य समुदाय के साथ भगवान् से पहले श्रावस्ती में पधारे। कोष्ठक उद्यान में ठहरे।^१ उसी नगरी के बाहर एक ओर तिन्दुक उद्यान था, वहाँ पर पार्श्वसतानीय निर्ग्रन्थ केशीकुमार श्रमण अपने शिष्यों सहित ठहरे हुए थे। श्रमण केशीकुमार कुमारावस्था में ही दीक्षित हो चुके थे। वे ज्ञान और चारित्र्य में पारगामी थे। मति, श्रुत अवधि तीन ज्ञानों के धारक थे।

दोनों के शिष्य समुदाय के अन्तर्मानस में एक दूसरे का भिन्नाचार देखकर कुछ शकाए उठी। हमारा धर्म कैसा है ? और इनका धर्म कैसा है ? आचार धर्म-प्रणधि हमारी कैसी है, इनकी कैसी है ? पुरुषादानी पार्श्व ने चातुर्याम का उपदेश किया है और महामुनि वर्धमान ने पञ्च शिक्षा रूप धर्म

१६ उत्तराध्ययन सूत्र, लक्ष्मीवल्लभ कृत वृत्ति, पत्र ११

२० भरतेश्वर बाहुवली वृत्ति, पत्र १००, १०१

१ उत्तराध्ययन २३।६-७-८

का प्रतिपादन किया है। एक लक्ष्य वालो मे यह भेद कैसे? एक ने सचेलक धर्म का उपदेश किया, दूसरे ने अचेलक धर्म का।

अपने शिष्यो की आशकाओ से उत्प्रेरित होकर दोनो ही ने मिलने का निश्चय किया। गौतम अपने शिष्यवर्ग सहित तिन्दुरु उद्यान मे आय, जहा पर केशी श्रमण ठहरे हुए थे।^४ गौतम को आते हुए देखकर श्रमण केशी-कुमार ने उनका भक्ति बहुमान पूर्वक स्वागत किया। अपने द्वारा याचित पलाल, कुश, तृण आदि के आसन गौतम के सम्मुख प्रस्तुत किये^३ उस समय अनेक पाखण्डी और कुतूहलप्रेमी व्यक्ति भी वहा पर एकत्रित हो गये। केशीकुमार श्रमण एव गणधर गौतम का वह ऐतिहासिक सवाद उत्तराध्ययन सूत्र के तेबीसवे अध्ययन मे 'केशी गोयमोय' नाम से सकलित है। उसका महत्वपूर्ण अंश इस प्रकार है।

गौतम से अनुमति प्राप्त कर केशीकुमार ने कहा—महाभाग! महामुनि वर्धमान ने पाच शिक्षा रूप धर्म का उपदेश किया है, जबकि महामुनि पाश्व ने चातुर्यामि धर्म का प्रतिपादन किया है। मेधाविन्! एक ही कर्म मे प्रवृत्त होने वाले साधको के धम मे विशेष भेद होने का क्या कारण है? इस प्रकार धर्म मे अन्तर हो जाने पर क्या आपको सशय नही होता?

गौतम—जिस धर्म मे जीवादि तत्त्वो का विनिश्चय किया जाता है, उसके तत्त्व को प्रज्ञा ही देख सकती है। काल स्वभाव से प्रथम तीर्थंकर के श्रमणऋजु जड, और अन्तिम तीर्थंकर के मुनि वक्रजड हे किन्तु मध्यवर्ती तीर्थंकरो के मुनि ऋजुप्राज्ञ हे यही कारण है कि धर्म के दो भेद है। प्रथम तीर्थंकर के मुनियो का कल्प दुर्विशोध्य और अन्तिम तीर्थंकर के मुनियो का कल्प दुर-नुपालक होता है। परन्तु मध्यवर्ती तीर्थंकरो के मुनियो का कल्प सुविशोध्य तथा सुपाल्यरूप होता है।

केशीकुमार—गौतम! आपने मेरी जिज्ञासा का समाधान कर दिया, अब द्वितीय प्रश्न का उत्तर भी प्रदान करे। वर्धमान स्वामी ने अचेलक^४ धर्म

२ वही २३।१५

३ उत्तराध्ययन २३।१६-१७

४ अचेलकश्च उक्तन्यायेनाविद्यमानचेलक कुत्सितचेलको वा यो धर्मो वर्धमानेन देशित इत्यपेक्ष्यते तथा जो इमो त्ति पूववद् यश्चाय सान्तराणि-वर्धमान स्वामि-सत्कयति वस्त्रापेक्षया कस्यचित्कदाचिन्मानवर्णं विशेषतो विशेषितानि उत्तराणि

का उपदेश दिया है और महामुनि पार्श्व ने सचेलक धर्म का प्रतिपादन किया है। एक ही कार्य में प्रवृत्त होने वालों में यह अन्तर क्यों ? इसमें विशेष हेतु क्या है ? हे यशस्विन ! इस प्रकार वेश में अन्तर हो जाने पर क्या आपके अन्तर्मानस में विप्रत्यय उत्पन्न नहीं होता ?

गौतम—लोक में प्रत्यय के लिए, वर्षादि ऋतुओं में समय की रक्षा के लिए, समय यात्रा के निर्वाह के लिए, ज्ञानादि ग्रहण करने के लिए, अथवा 'यह श्रमण है' इस पहचान के लिए वेश (लिंग) का प्रयोजन है। भगवन् ! वस्तुतः दोनों ही तीर्थंकरों की प्रतिज्ञा तो यही है कि निश्चय में मोक्ष के सद्भूत साधन तो ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य ही हैं।

केशीकुमार—महाभाग ! आप अनेक सहस्र शत्रुओं के बीच खड़े हैं। वह शत्रु आपको जीतने के लिए आपके अभिमुख आ रहे हैं आपने उन शत्रुओं को किस प्रकार जीता है ?

गौतम—जब मैंने एक शत्रु को जीत लिया तो पाँच शत्रु जीते गये। पाँच शत्रुओं के जीते जाने पर दस, और इसी तरह मैंने सहस्रों शत्रुओं को जीत लिया।

केशीकुमार वे शत्रु कौन हैं ?

गौतम—महामुने ! बहिर्भूत आत्मा, चार कपाय व पाँच इन्द्रिया शत्रु हैं, उन्हें जीतकर मैं निर्भय होकर विचरता हूँ।

केशीकुमार—मुने ! लोक में अनेक जीव पाशबद्ध देखे जाते हैं किन्तु आप पाशमुक्त और लघुभूत होकर कैसे विचरते हैं ?

गौतम—मुने ! मैं उन पाशों को सभी तरह से छेदन कर तथा सोपाय विनष्ट कर मुक्तपाश और लघुभूत होकर विचरता हूँ।

केशीकुमार—भन्ते ! वे पाश कौन से हैं ?

गौतम—भगवन् ! राग, द्वेष और तीव्र स्नेहरूप पाश हैं, जो बड़े भयंकर हैं। इनका सम्यक् छेदन कर मैं यथाक्रम विचरण करता हूँ।

केशीकुमार—गौतम ! अन्तःकरण की गह्वराई से उद्भूत लता जिसका फल-परिणाम अत्यन्त विष-सन्निभ है, उसे आपने किस प्रकार उखाड़ा ?

च महाघनमूल्य तथा प्रधानानि प्रक्रमाद्वस्त्राणि यस्मिन्नसौ सान्त्वरोत्तरो धम
पाश्वेन देशित इतीहापेक्ष्यते ।

गौतम—मैंने उस लता को सर्वान्धभावेन छेदन कर दिया है तथा उसे खण्ड-खण्ड कर समूल उखाड़ कर फेंक दिया है, एतदर्थ मे विपसन्निभ फलो के भक्षण से सर्वथा मुक्त हो गया हूँ ।

केशीकुमार—महाभाग । वह लता कौन-सी है ?

गौतम—महामुने । ससार मे तृष्णा रूपी लता बहुत भयकर है और दारुण फल देने वाली है । उसका विधिपूर्वक उच्छेद कर मैं विचरता हूँ ।

केशीकुमार—मेधाविन् । भीतर मे घोर और प्रचंड अग्नि प्रज्वलित हो रही है । वह शरीर एव गुणो को भस्मसात् करने वाली है । आपने उसे कैसे शान्त किया, कैसे बुझाया ?

गौतम - तपस्विन् । महामेघ से प्रसूत उनम और पवित्र जल को ग्रहण कर मैं उस अग्नि को सींचता रहा हूँ, अत सिंचित की गई अग्नि मुझे नहीं जलाती ।

केशीकुमार—महाभाग । वह अग्नि और जल कौनसा कहा गया है ?

गौतम—महामुने । कषाय अग्नि है, श्रुत, शील और तप जल है । श्रुत जलधारा से अभिहत वह अग्नि मुझे नहीं जलाती ।

केशीकुमार—मुनिपु गव । यह साहसिक भीम, दुष्ट, अश्व चारो ओर भाग रहा है । उस पर चढ़े हुए भी आप उसके द्वारा उन्मार्ग कैसे नहीं ले जाये गए ?

गौतम—तपस्विन् । भागते हुए अश्व को मैं श्रुत रूप रस्सी से बांधे रखता हूँ, एतदर्थ वह उन्मार्ग मे गमन नहीं करता है, अपितु सन्मार्ग मे ही प्रवृत्त रहता है ।

केशीकुमार—आप अश्व किसे कहते है ?

गौतम—विज्ञवर । मन ही दु साहसिक व भीम अश्व है । वही चारो ओर भागता है । मैं कन्धक अश्व की तरह धर्मशिक्षा रूप लगाम के द्वारा उसका निग्रह करता हूँ ।

केशीकुमार—व्रतिवर । ससार मे ऐसे बहुत से कुमार्ग है जिन पर चलने से जीव सन्मार्ग से च्युत हो जाता है, किन्तु आप सन्मार्ग पर चलने पर भी विचलित नहीं होते ।

गौतम—मुनिपुङ्गव । सन्मार्ग मे गमन करने वालो व उन्मार्ग मे

प्रस्थान करने वालो को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, अतः मैं सन्मार्ग से हटता नहीं।

केशीकुमार—व्रनिवर ! वह सन्मार्ग और उन्मार्ग कौनसा है ?

गौतम—महर्षे ! कु-प्रवचन को मानने वाले सभी पाखण्डी उन्मार्ग में प्रस्थित हैं। सन्मार्ग तो जिन-भाषित है और निश्चय रूप से वही उत्तम मार्ग है।

केशीकुमार—यतिराज ! महान् पानी के प्रवाह में बहते हुए प्राणियों के लिए शरण और प्रतिष्ठा रूप द्वीप आप किसे कहते हैं ?

गौतम—महाप्राज्ञ ! एक महाद्वीप है, अत्यन्त विस्तृत है। पानी के प्रबल प्रवाह की भी वहाँ गति नहीं है।

केशीकुमार—वह महाद्वीप कौन-सा है ?

गौतम—ऋषिवर ! जरा-मरण के वेग में डूबते हुए प्राणियों के लिए वर्म-द्वीप प्रतिष्ठा रूप है और उसमें जाना उत्तम शरण रूप है।

केशीकुमार—महाप्रवाह वाले समुद्र में एक नौका विपरीत रूप से चारों ओर भाग रही है। आप उसमें आरूढ़ हो रहे हैं, फिर बताइए आप पार कैसे जा सकेंगे ?

गौतम—छिद्रयुक्त नौका पारगामी नहीं होती किन्तु अच्छिद्र नौका ही पार पहुँचाने में समर्थ होती है।

केशीकुमार—वह नौका कौन-सी है ?

गौतम—ऋषिवर ! शरीर नौका है, आत्मा नाविक है। ससार समुद्र है, जिसे महर्षिजन सहजतया ही तैरते हैं।

केशीकुमार—बहुत सारे प्राणी घोर अंधकार में हैं। इन प्राणियों के लिए लोक में उद्योत कौन करता है ?

गौतम—उदित हुआ सूर्य लोक में सब प्राणियों के लिए उद्योत करता है।

केशीकुमार—वह सूर्य कौन सा है ?

गौतम—जिनका ससार नष्ट हो चुका है, ऐसे सर्वज्ञ जिन-भास्कर का उदय हो चुका है, वे ही सारे विश्व में उद्योत करते हैं।

केशीकुमार—शारीरिक और मानसिक दुःखों से पीडित प्राणियों के लिए क्षेम और शिवरूप तथा बाधारहित आप कौनसा स्थान मानते हैं ?

गौतम—लोक के अग्रभाग में एक ध्रुव स्थान है, जहाँ जरा, मरण और न्याय नहीं है, जहाँ पर आरोहण करना नितान्त दुष्कर है।

केशी - वह कौनसा स्थान है ?

गौतम—महर्षियो ने जिस स्थान को प्राप्त किया है, वह निर्वाण, सिद्धि, लोकाग्र, क्षेम, शिव, और अव्याबाध इन नामों से प्रसिद्ध है। वह स्थान शाश्वत वास का है, लोक के अग्रभाग में स्थित है और दुरारोह है। उसे प्राप्त कर भव-परम्परा का अन्त करने वाले मुनिजन चिन्ता मुक्त हो जाते हैं।

चर्चा का उपसंहार करते हुए केशीकुमार श्रमण ने कहा—हे महा मुने ! आपकी प्रज्ञा श्रेष्ठ है। आपने मेरे सशयो को नष्ट कर दिया है। हे सशयातीत ! हे सर्वसूत्र-महोदधि ! मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ।

गणधर गौतम को नमस्कार करने के पश्चात् कुमारकेशी श्रमण ने अपने शिष्य समुदाय सहित पंच महाव्रत रूप धर्म को भाव से ग्रहण किया और भगवान् महावीर के भिक्षु सत्र में प्रविष्ट हुए।^५

केशी और गौतम के प्रस्तुत सम्मेलन से अनेक महत्त्वपूर्ण तत्त्वों का स्पष्ट निर्णय हुआ। श्रमण केशीकुमार के सम्बन्ध में विशेष जानकारी हेतु मेरा लिखा हुआ 'भगवान् पार्श्व' एक समीक्षात्मक अध्ययन' देखें।

भगवान् महावीर श्रावस्ती पधारे। कुछ समय तक वहाँ पर ठहर कर फिर पाञ्चाल की ओर प्रस्थान किया और अहिच्छत्रा पधारे। जन-जन के मन में धार्मिक ज्योति जागृत कर कुछ जनपद की ओर विहार कर हस्तिनापुर पधारे और नगर के बाहर सहस्राश्रवन में विराजे।

तत्त्वचर्चाएँ

शिव राजर्षि

हस्तिनापुर का राजा शिव^१ परम सन्तोषी और धर्मनिष्ठ राजा था।^२ एक दिन अर्ध रात्रि में उसकी नीद खुल गई। चिन्तन करने लगा—

५ उत्तराध्ययन २३।८७

१ शिव हस्तिनागपुर राजा।

—स्थानाग सूत्र, सटीक उत्तरा, पत्र ४३१

२ भगवती सूत्र सटीक, श० ११, उद्दे० ६, पत्र ६४४-६५८

‘मेरे पास विपुल वैभव है। पुत्र, पशु, राज्य, राष्ट्र, सेना, वाहन, कोष प्रभृति सभी बातों का आनन्द है। पूर्वकृत कर्मों का फल मुझे प्राप्त हुआ है, अब मुझे भविष्य के लिए भी कुछ करना चाहिए। कल प्रातःकाल ही लोहमय कडाह, कडुच्छुय और ताम्र्रीय भाजन बनवाऊंगा और कुमार शिवभद्र को राज्याभिषिक्त कर, लोही, लोहकडाह, कडुच्छुय और ताम्र-भाजन को लेकर गगातटवासी दिशाप्रोक्षक वानप्रस्थ तापसी के सन्निकट जाकर तापसी प्रव्रज्या स्वीकार कर और यह प्रतिज्ञा ग्रहण करूंगा कि ‘आज से जीवन पर्यन्त मैं दिशा-चक्रवाल तप करूंगा।’

प्रातः होने पर शिव ने अपने अनुचरो को बुलाकर सभी तैयारियां करवाई और युवराज शिवभद्र का राज्याभिषेक किया। अपने सभी स्वजनों को भोजनार्थ आमन्त्रित किया, उनका योग्य सत्कार कर, अनुमति लेकर, लोही, लोहकडाह, कडुच्छुय, ताम्रभाजनादि ग्रहण दिशा प्रोक्षक तापस हो गए।^३ और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार छट्ठ-छट्ठ से दिशा चक्रवाल तप करने लगे।

प्रथम छट्ठ तप पूर्ण होने पर वत्कल धारण किये हुए शिवराजर्षि तपो-भूमि से अपनी कुटिया में आये और किठिण—साकायिका (तापसी के प्रयोग में आने वाला बाँस का पात्र और कावड) को लेकर पूर्व दिशा का प्रोक्षण करते हुए बोले ‘सोम दिशा के सोम महाराज, धर्म साधन में प्रवृत्त शिव राजर्षि का रक्षण करो, और पूर्व दिशा में स्थित कद, मूल, छाल, पत्र, पुष्प, फल और हरित वनस्पतियों को लेने की अनुमति दें। इस प्रकार कहकर शिव राजर्षि पूर्व दिशा की ओर चले, और किठिन साकायिका को लेकर पूर्व दिशा में गये, कद-मूल-फल, पुष्प आदि भर कर, तथा दर्भ, कुश, समिध, पत्रामोट, आदि लेकर अपनी कुटिया में आये, उसे एक ओर रखकर वेदिका को साफ की। फिर दर्भगर्भित कलश लिये, गगा में गये। स्नान-मञ्जन किया, और पितरो को जलादि अर्पण कर कलश भर कर कुटिया को लौटे। दर्भ कुश और बालुका की वेदी बनायी। अरणि को शर से रगड़ कर अग्नि उत्पन्न की, और समधि काष्ठों से उसे जलाया। अग्नि कुण्ड की दाहिनी

३ दिसापोखिणो ‘त्ति उदकेन दिश प्रोक्ष्य ये फलपुष्पादि समुचिन्वति।

ओर १ सकह^४, २ वक्कल, ३ ठाण, ४ सिब्जा^५, ५ कमडलु ६ दड ७ आत्मा (स्वयं भी दाहिनी ओर बैठा) उसके पश्चात् मधु, घी, ओर चावल से आहुति दी और चरुबलि तैयार की। चरु से वैश्व-देव की पूजा की फिर अतिथि का सत्कार कर स्वयं ने भोजन किया।

इस प्रकार दूसरे छट्ठ के पारणे में दक्षिण दिशा और उसके लोकपाल यम की अनुमति लेकर पूर्ववत् सभी कार्य किया।

तीसरे पारणे में पश्चिम दिशा के लोकपाल वरुण महाराज की अनुमति ग्रहण कर पूर्ववत् सभी कार्य संपन्न किये।

चौथे पारणे में उत्तर दिशा के लोकपाल वैश्रमण महाराज की अनुमति लेकर पूर्ववत् सभी कार्य किये।

इस प्रकार दीर्घकाल तक दिक्चक्रवाल तप करने से, आतापना लेने से शिवराजर्षि को विभग ज्ञान हुआ, और सात समुद्रों तक स्थूल व सूक्ष्म रूपी पदार्थों को जानने व देखने लगे।

विभगज्ञान उत्पन्न होने के पश्चात् शिवराजर्षि तपोभूमि से अपनी कुटिया में गये और बल्कल पहन, लोही, लोहकडुच्छुय, दण्ड, कमण्डल, ताम्र भाजन और किठिन साकायिका लिये हस्तिनापुर के तापसाश्रम में गये, और भाजनादि सामग्री वहा रखकर हस्तिनापुर में गये और लोगों को अपने ज्ञान से जाने हुए सात द्वीप-समुद्रों की बात कही और कहा कि इससे अधिक द्वीप और समुद्र नहीं है।

उस समय भगवान् महावीर हस्तिनापुर पधारे। इन्द्रभूति गौतम भिक्षा के लिए नगर में गये, वहाँ पर उन्होंने शिवराजर्षि के मन्तव्य पर जनता में चर्चा सुनी। गौतम ने पुन लौटकर भगवान् से पूछा—भगवन् ! सात ही द्वीप समुद्र है, यह शिवराजर्षि का कथन क्या सत्य है ?

भगवान् ने कहा - सात द्वीप-समुद्र सम्बन्धी शिवराजर्षि का कथन मिथ्या है, मेरा स्पष्ट मन्तव्य है कि जम्बूद्वीप आदि असंख्य द्वीप हैं और

लवणसमुद्र आदि असंख्य समुद्र हे । इन सभी का आकार एक समान है किन्तु विस्तार भिन्न भिन्न रूप से है ।

समवसरण मे बैठे हुए नागरिको ने यह बात सुनी और नगर मे यह चर्चा फैल गई कि शिवराजर्षि का सात द्वीप-समुद्र सम्बन्धी कथन मिथ्या है । भगवान् महावीर ने असंख्य द्वीप-समुद्र कहे ह ।

शिवराजर्षि ने जब महावीर का कथन सुना, वे मन ही-मन सोचने लगे—यह क्या बात हे ? महावीर असंख्य द्वीप समुद्र कहते है और मैं सिर्फ सात ही देख रहा हूं, क्या मेरा ज्ञान अपूर्ण है, वे इस प्रकार विचार कर रहे थे कि उनका विभगज्ञान विनष्ट हो गया । उन्हें अनुभव हुआ कि भगवान् महावीर तीर्थंकर हे, वे सर्वज्ञ-सर्वदर्शी हे, अतः मुझे सही निर्णय करने के लिए उनके पास जाना चाहिए ।

शिवराजर्षि तापसाश्रम मे जाकर लोही, लोहकड़ाह तथा किठिन-साकायिका को लेकर भगवान् महावीर के पास सहस्राश्रवन मे पहुँचे, भगवान् को वन्दन कर योग्य स्थान पर बैठ गये ।

भगवान् महावीर ने शिवराजर्षि को और उस विराट् परिषद् को धर्म-उपदेश दिया । शिवराजर्षि ने भगवान् को वन्दन कर निवेदन किया— भगवन् ! मैं निर्ग्रन्थ प्रवचन पर पूर्ण श्रद्धा करता हूँ, मुझे निर्ग्रन्थ मार्ग की दीक्षा प्रदान करे ।

भगवान् ने राजर्षि को प्रव्रज्या प्रदान की, स्वविरो से एकादशाग का अध्ययन किया, उत्कृष्ट तप की साधना की । सभी कर्मों को नष्ट कर मुक्त हुए ।^६

पोट्टिल की दीक्षा

हस्तिनापुर के पोट्टिल ने भी बत्तीस पत्नियों का त्याग कर दीक्षा ग्रहण की । उत्कृष्ट समय की साधना कर अनुत्तर विमान मे देव हुए । अन्य अनेक व्यक्तियो ने भी दीक्षाए ली ।^७

मोका-नगरी मे गणधरो के प्रश्न

भगवान् हस्तिनापुर से विहार कर अनुक्रम से मोका-नगरी पधारे

और वहा पर नन्दन चैत्य मे विराजे । गणधर अग्निभूति ने भगवान से पूछा—हे भगवन ! असुरराज चमर के पास कितनी ऋद्धि, कान्ति, बल कीर्ति, सुख, प्रभाव, तथा विकुर्वणा शक्ति है ?

भगवान् ने कहा—उसके पास ३४ लाख भवनवासी, ६४ हजार सामानिक देव, ३३ त्रायस्त्रिंशक देव, ४ लोकपाल, ५ पटरानी, ७ सेना तथा दो लाख छप्पन हजार आत्मरक्षको और अन्य नगरवासी देवों की ऋद्धि है । वह उन पर शासन करता हुआ, तथा भोग भोगता हुआ रहता है । उसे वैक्रिय शरीर बनाने की विशेष अभिरुचि है ।

वह सम्पूर्ण जम्बूद्वीप तो क्या तिर्यक्लोक के असह्य द्वीप व समुद्र असुरकुमार देव और देवियों से भर जाये, उतने रूप विकुर्वित कर सकता है ।

गणधर वायुभूति ने असुरराज बलि के सम्बन्ध मे जिज्ञासा प्रस्तुत की ।

भगवान् ने कहा—बलि को भवनवासी तीस लाख, सामानिक साठ हजार और शेष चमर के समान है ।

अग्निभूति ने नागराज के सम्बन्ध मे पूछा, भगवान् ने कहा—उसके चम्मालीस लाख भवनवासी, छह हजार सामानिक, तेतीस त्रायस्त्रिंशक, चार लोकपाल, छह पटरानी, चौबीस हजार आत्मरक्षक है, शेष पूर्ववत् है ।

इसी तरह स्तनितकुमार, व्यन्तर देव, और ज्योतिष्को के सम्बन्ध मे प्रश्न पूछे गये । भगवान् ने कहा—व्यन्तरो तथा ज्योतिष्को के त्रायस्त्रिंशक तथा लोकपाल नहीं होते । उन्हे चार हजार सामानिक तथा सोलह हजार आत्मरक्षक होते हैं, और चार पटरानिया होती है ।^८

भगवान वहा से वाणिज्यगाव पधारे और वही पर उन्होने वर्षावास किया ।

सामायिक मे भाड-अभाड

वर्षावास पूर्ण होने पर भगवान् ने विदेह भूमि से मगध की ओर प्रस्थान किया और राजगृह के गुणशीलचैत्य मे पधारे । राजगृह जहा निर्ग्रन्थ सम्प्रदाय का केन्द्र था, वहाँ अन्य सम्प्रदायों का भी । बौद्ध, आजीवक और

अन्यान्य सम्प्रदायो के मानने वाले श्रमणो और उपासको की वहाँ विराट् सख्या थी। वे परस्पर एक दूसरे के मत का खण्डन व परिहास किया करते थे।

आजीवको ने निग्रन्थ स्थविरो से श्रमणसाधना-पद्धति का उपहास करते हुए कुछ प्रश्न पूछे थे। उनके द्वारा पूछे गये प्रश्नों को इन्द्रभूति गौतम ने भगवान् के सम्मुख प्रस्तुत करते हुए कहा—भगवन् ! आजीवक लोग पूछते हैं कि श्रमणोपासक जब सामायिक मे रहा हुआ हो उस समय कोई पात्र आदि की चोरी हो जाय तो वह गृहस्थ सामायिक से निवृत्त होने पर उसकी अन्वेषणा करता है या नहीं, यदि करता है तो वह अपने पात्र की अन्वेषणा करता है या अन्य के पात्र की ?

महावीर—गौतम ! वह अपने पात्र की अन्वेषणा करता है, पराये की नहीं।

गौतम—भगवन् ! क्या शीलव्रत, गुणव्रत, आदि प्रत्याख्यान और पौषधोपवास मे श्रावक के भाण्ड (पात्र) अभाण्ड (स्वामित्वमुक्त) नहीं हो जाते ?

महावीर—हाँ, सामायिक, पौषधादि व्रत मे स्थित श्रमणोपासक का भाण्ड 'अभाण्ड' हो जाता है।

गौतम—भगवन् ! व्रत अवस्था मे उसका भाण्ड, अभाण्ड हो गया। उस समय उस भाण्ड की चोरी हो गई। व्रत पूर्ण होने पर वह उसकी अन्वेषणा करता है तो वह अपने भाण्ड की अन्वेषणा करता है ? यह किस प्रकार कह सकते हैं ? जब उसका भाण्ड ही नहीं रहा तो उसके तलाश करने का उसे क्या अधिकार है ?

महावीर—व्रत अवस्था मे श्रावक के मन मे यह भावना होती है कि प्रस्तुत सुवर्ण, चाँदी, कास्य, मणि रत्नादि पदार्थ मेरे नहीं है। उस समय उसका उन पदार्थों से सम्बन्ध नहीं रहता है, अर्थात् ममत्व भाव नहीं रहता है, वह उनका उपयोग नहीं करता है किन्तु उन पदार्थों पर से उसका ममत्व भाव नहीं छूटता, ममत्व भाव नहीं छूटने से वह पदार्थ पराया नहीं होता, उसी का रहता है।”

गौतम—सामायिक व्रत मे अवस्थित श्रमणोपासक की पत्नी से कोई

आर्य पुरुष व्यभिचार सेवन करे तो क्या कहा जायेगा ? श्रमणोपासक की पत्नी से सगम किया या अपत्नी से सगम किया ?

महावीर—पत्नी से सगम किया कहा जायेगा, अपत्नी से नहीं ।

गौतम—भगवन् ! शीलव्रत, गुणव्रत और पीपघोषवास से पत्नी, अपत्नी हो सकती है ?

महावीर—व्रत अवस्था में श्रमणोपासक की यह भावना होती है कि माता, पिता, भाई, बहन, पत्नी, पुत्र, पुत्रवधू कोई भी मेरे नहीं हैं । यह भावना होने पर भी, उनके प्रेम बन्धनों का विच्छेद नहीं होता, इसलिए पत्नी-सगम ही कहा जायेगा, अपत्नी-सगम नहीं ।

आगे चलकर भगवान् ने श्रावक के उन पचास भगो का परिचय देते हुए आजीवक और श्रमणोपासको का भेद बताया ।

आजीवक अरिहत को देव मानते हैं । माता-पिता की शुश्रूषा करने वाले होते हैं । वे गुलर, बड़, बोर, शहतूत, और पीपल इन पाँच फलों और प्याज, लहसुन आदि कंद के त्यागी होते हैं । वे ऐसे बैलों से काम लेते हैं जिन्हें बधिया नहीं किया जाता और न जिनका नाक ही बेधा जाता है । जब आजीवक उपासक भी इस तरह निर्दोष जीविका चलाते हैं तो श्रमणोपासक का कहना ही क्या ? श्रमणोपासक पन्द्रह कर्मादानों के त्यागी होते हैं । श्रावक के लिए पन्द्रह कर्मादान त्याज्य होते हैं ।^{१९}

इस वर्ष अनेक श्रमणों ने राजगृह के विपुलाचल पर, अनशन कर निर्वाण प्राप्त किया । भगवान् का यह वर्षावास राजगृह में सम्पन्न हुआ ।

शाल महाशाल की दीक्षा

राजगृह का वर्षावास पूर्ण कर भगवान् ने पृष्ठचम्पा की ओर विहार किया । भगवान् के पावन प्रवचन को सुनकर पृष्ठचम्पा के राजा शाल और उसके लघुभ्राता के मन में ससार से विरक्ति हुई । शाल ने भगवान् से नम्र निवेदन किया—भगवन् ! मैं अपने लघुभ्राता महाशाल को राज्य अर्पित कर आपके चरणों में समय स्वीकार करना चाहता हूँ ।

भगवान् ने कहा—शुभ कार्य में विलम्ब न करो ।

शाल ने अपने लघुभ्राता को राज्य ग्रहण करने के लिए कहा, पर महाशाल ने अस्वीकार करते हुए कहा—जैसा उपदेश आपने सुना है, वैसा ही मैंने भी सुना है, मुझे भी मसार से विरक्ति हुई है। मैं भी महावीर के पास समय लेना चाहता हूँ।

महाशाल के अतिरिक्त अन्य राज्य का उत्तराधिकारी न होने से अपने भानजे गागली को बुलाकर उसे राज्य पर आसीन किया। तथा शाल और महाशाल ने भगवान् के चरणों में दीक्षा ग्रहण की। स्थविरो के पास ग्यारह अंगों का अध्ययन किया।^{१२} उसके पश्चात् दोनों को केवलज्ञान हुआ।

राजा दशार्णभद्र की दीक्षा

भगवान महावीर चम्पा से दशार्णपुर पधारे। दशार्णपुर का राजा दशार्णभद्र था। उसके पाँचसी रानियाँ थी और बहुत बड़ी सेना थी। भोजन से निवृत्त होकर राजा आमोद-प्रमोद में तल्लीन था। सहसा उद्यानपाल ने आकर निवेदन किया—देव ! उद्यान में तीर्थकर भगवान महावीर पधारे हैं। राजा ने यह सवाद सुना, बहुत प्रेमन्न हुआ। उसी क्षण सिंहासन से नीचे उतरकर नतमस्तक हो नमस्कार किया। प्रीतिदान देकर उसे विसर्जित किया। राजा दशार्णभद्र के मन में यह अध्यवसाय हुआ कि कल प्रातः काल मैं भगवान को ऐसी अपूर्व समृद्धि के साथ वन्दना करूँ, जैसी वन्दना आज दिन तक किसीने न की। सेनाधिकारी को बुला कर उसने निर्देश दिया—कल प्रातः काल के लिए सेना को अभूतपूर्व सुसज्जित करो, कौटुम्बिक पुरुष को निर्देश दिया—नगर की अच्छी तरह सफाई कराओ, वन्दन मिश्रित सुगन्धित जल से छिटकाव कराओ, सभी जगह पुष्प की वर्षा करो, वन्दनवार और रजतकलशों की श्रेणियों से मार्ग को सुसज्जित करो और सम्पूर्ण शहर को ध्वजाओं से छा दो। एक अन्य कौटुम्बिक पुरुष को निर्देश दिया—‘तुम उद्धोषणा करो कि कल प्रातः सभी सामन्त, मन्त्रीगण और नागरिक सुसज्जित होकर आये। सभी को सामूहिक रूप से भगवान् को नमस्कार करने के लिए जाना है।

राजा दशार्णभद्र प्रातः उठा। स्नान आदि से निवृत्त होकर बढ़िया बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण धारण किये और प्रधान हाथी पर आसीन हुए, मस्तक पर छत्र और चारों ओर चामर डुलाए जा रहे थे। राजा के पीछे

हजारों सामन्त, प्रमुख नागरिक, सुसज्जित हाथियो, घोड़ों और रथों पर आरुढ़ होकर चल रहे थे। पाँचसौ रानिया भी रथों पर बैठकर आगे बढ़ रही थी। हजारों पताकाएँ फहरा रही थी। बाघों के सुमुधुर घोंप से आकाशमंडल मुखरित हो रहा था। मांगलिक ध्वनियाँ गूँज रही थी। गायकों की सुमधुर-स्वर लहरियाँ झनझना रही थी।

अद्भुत समृद्धि को देखकर दशार्णभद्र राजा के मन में यह विचार उठा कि इस प्रकार की वन्दना तो सर्वप्रथम मैंने ही की है।

शक्रेन्द्र ने राजा दशार्णभद्र के गर्वयुक्त अभिप्राय को जाना। दशार्णभद्र की अनुपम भक्ति तो अच्छी है पर इसे गर्व नहीं करना चाहिए। राजा को प्रतिबोध देने के लिए शक्रेन्द्र ने ऐरावण नामक देव को आज्ञा दी और चौसठ हजार हाथियों की विकुर्वणा करवाई। प्रत्येक हाथी के वारह मुख, प्रत्येक मुख में आठ-आठ दाँत, प्रत्येक दाँत पर आठ-आठ बापिकाएँ, प्रत्येक बापिका में आठ-आठ कमल और प्रत्येक कमल पर एक-एक लाख पखुडियाँ थीं। प्रत्येक पखुड़ी में बत्तीस प्रकार के नाटक हो रहे थे। कमल की मध्यकणिका पर चतुर्मुखी प्रासाद थे। सभी प्रासादों में इन्द्र अपनी आठ-आठ अग्रमहिपियों के साथ नाटक देख रहा था। इस प्रकार विराट् समृद्धि के साथ इन्द्र भगवान् को वन्दन करने के लिए आकाश से उतरा। राजा दशार्णभद्र ने जब इन्द्र का यह वैभव देखा तो वह विस्मित हो गया। उसका गर्व नष्ट हो गया। वह सोचने लगा—मैंने अपनी तुच्छ श्रद्धा का व्यर्थ ही घमण्ड किया। इन्द्र की अपार श्रद्धा के सामने मेरी श्रद्धा तो इसी प्रकार फीकी लग रही है जैसे दिन में चन्द्र की। छिछला व्यक्ति ही अपनी तुच्छ श्रद्धा पर गर्व करता है, इन्द्र ने मुझे पराजित कर दिया है, पर मैं ऐसा कार्य कर के दिखा दूँ जो इन्द्र न कर सके।

राजा दशार्णभद्र समवसरण में पहुँचा, हाथी से उतर कर, छत्र चामर आदि राज्यचिह्नों को त्यागकर, तीन प्रदक्षिणापूर्वक पूछा—भगवन् ! मैं प्रवर्जित होना चाहता हूँ, राजा ने अपने हाथों से लु चन किया और दीक्षित हो गया।^{१३}

१३ दसण्णरज्ज मुइय, चइत्ताण मुणीचरे।

दसण्णभदो निक्खतो सक्ख सक्केण चोइओ ॥

शाल ने अपने लघुभ्राता को राज्य ग्रहण करने के लिए कहा, पर महाशाल ने अस्वीकार करते हुए कहा—जैसा उपदेश आपने सुना है, वैसा ही मैंने भी सुना है, मुझे भी ससार से विरक्ति हुई है। मैं भी महावीर के पास समय लेना चाहता हूँ।

महाशाल के अतिरिक्त अन्य राज्य का उत्तराधिकारी न होने से अपने भानजे गागली को बुलाकर उसे राज्य पर आसीन किया। तथा शाल और महाशाल ने भगवान् के चरणों में दीक्षा ग्रहण की। स्थविरो के पास ग्यारह अंगों का अध्ययन किया।^{१२} उसके पश्चात् दोनों को केवलज्ञान हुआ।

राजा दशार्णभद्र की दीक्षा

भगवान महावीर चम्पा से दशार्णपुर पधारे। दशार्णपुर का राजा दशार्णभद्र था। उसके पाँचसौ रानियाँ थी और बहुत बड़ी सेना थी। भोजन से निवृत्त होकर राजा आमोद प्रमोद में तल्लीन था। सहसा उद्यानपाल ने आकर निवेदन किया—देव ! उद्यान में तीर्थंकर भगवान महावीर पधारे हैं। राजा ने यह सवाद सुना, बहुत प्रसन्न हुआ। उसी क्षण सिंहासन से नीचे उतरकर नतमस्तक हो नमस्कार किया। प्रीतिदान देकर उसे विसर्जित किया। राजा दशार्णभद्र के मन में यह अध्यवसाय हुआ कि कल प्रातः काल मैं भगवान को ऐसी अपूर्व समृद्धि के साथ वन्दना करूँ, जैसी वन्दना आज दिन तक किसीने नहीं की। सेनाधिकारी को बुला कर उसने निर्देश दिया—कल प्रातः काल के लिए सेना को अभूतपूर्व सुसज्जित करो, कौटुम्बिक पुरुष को निर्देश दिया—नगर की अच्छी तरह सफाई कराओ, चन्दन मिश्रित सुगन्धित जल से छिटकाव कराओ, सभी जगह पुष्प की वर्षा करो, वन्दनवार और रजतकलशों की श्रेणियों से मार्ग को सुसज्जित करो और सम्पूर्ण शहर को ध्वजाओं से छा दो। एक अन्य कौटुम्बिक पुरुष को निर्देश दिया—‘तुम उद्धोषणा करो कि कल प्रातः सभी सामन्त, मन्त्रीगण और नागरिक सुसज्जित होकर आये। सभी को सामूहिक रूप से भगवान् को नमस्कार करने के लिए जाना है।

राजा दशार्णभद्र प्रातः उठा। स्नान आदि से निवृत्त होकर बढिया बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण धारण किये और प्रधान हाथी पर आसीन हुए, मस्तक पर छत्र और चारों ओर चामर डुलाए जा रहे थे। राजा के पीछे

हजारों सामन्त, प्रमुख नागरिक, सुसज्जित हाथियो, घोडो और रथो पर आरुढ होकर चल रहे थे। पाँचसौ रानिया भी रथो पर बैठकर आगे बढ़ रही थी। हजारो पताकाएँ फहरा रही थी। बाद्यो के सुमुधर घोप से आकाशमडल मुखरित हो रहा था। मागलिक ध्वनियाँ गूँज रही थी। गायको की सुमधुर-स्वर लहरियाँ भनभना रही थी।

अद्भुत समृद्धि को देखकर दशार्णभद्र राजा के मन मे यह विचार उठा कि इस प्रकार की वन्दना तो सर्वप्रथम मैंने ही की है।

शक्रेन्द्र ने राजा दशार्णभद्र के गर्वयुक्त अभिप्राय को जाना। दशार्णभद्र की अनुपम भक्ति तो अच्छी है पर इसे गर्व नहीं करना चाहिए। राजा को प्रतिबोध देने के लिए शक्रेन्द्र ने ऐरावण नामक देव को आज्ञा दी और चौसठ हजार हाथियो की विकुर्वणा करवाई। प्रत्येक हाथी के वारह मुख, प्रत्येक मुख मे आठ-आठ दाँत, प्रत्येक दाँत पर आठ-आठ वापिकाएँ, प्रत्येक वापिका मे आठ-आठ कमल और प्रत्येक कमल पर एक-एक लाख पखुडियाँ थी। प्रत्येक पखुडी मे बत्तीस प्रकार के नाटक हो रहे थे। कमल की मध्यकणिका पर चतुर्मुखी प्रासाद थे। सभी प्रासादो मे इन्द्र अपनी आठ-आठ अग्रमहिषियो के साथ नाटक देख रहा था। इस प्रकार विराट् समृद्धि के साथ इन्द्र भगवान् को वन्दन करने के लिए आकाश से उतरा। राजा दशार्णभद्र ने जब इन्द्र का यह वैभव देखा तो वह विस्मित हो गया। उसका गर्व नष्ट हो गया। वह सोचने लगा—मैंने अपनी तुच्छ श्रद्धि का व्यर्थ ही घमण्ड किया। इन्द्र की अपार श्रद्धि के सामने मेरी श्रद्धि तो इसी प्रकार फीकी लग रही है जैसे दिन मे चन्द्र की। छिछला व्यक्ति ही अपनी तुच्छ श्रद्धि पर गर्व करता है, इन्द्र ने मुझे पराजित कर दिया है, पर मैं ऐसा कार्य कर के दिखा दूँ जो इन्द्र न कर सके।

राजा दशार्णभद्र समवसरण मे पहुँचा, हाथी से उतर कर, छत्र चामर आदि राज्यचिह्नो को त्यागकर, तीन प्रदक्षिणापूर्वक पूछा—भगवन् ! मैं प्रवर्जित होना चाहता हूँ, राजा ने अपने हाथो से लुचन किया और दीक्षित हो गया।^{१३}

१३ दसण्णरज्ज मुइय, चइत्ताण मुणीचरे।

दसण्णभद्दो निक्खतो सक्ख सक्केण चोइओ ॥

शक्रेन्द्र ने राजा को दीक्षित हुआ देखा । उसे अनुभव हुआ कि इस प्रतिस्पर्धा में वह पराजित हो गया, वह मुनि दशार्णभद्र के पास गया और उनकी मुक्तकठ से प्रशंसा की । इन्द्र स्वर्ग में गया, दशार्णभद्र मुनि समय-साधना, तप आराधना करते रहे ? १४

कामदेव की हठता

पृष्ठचम्पा से भगवान् विहार कर चम्पा के पूर्णभद्रचैत्य में पधारे । उस समय चम्पा का प्रसिद्ध श्रमणोपासक कामदेव गृह कार्यभार को अपने ज्येष्ठ पुत्र को सभला कर आध्यात्मिक साधना कर रहा था ।

एक बार कामदेव रात्रि के समय धर्मजागरणा कर रहा था । रात्रि का गहन अधिकार था । एक देव ने कामदेव की परीक्षा के लिए पिशाच का रूप बनाया, फिर हाथी, और सर्प के रूप बनाकर कामदेव को अनेक कष्ट दिये, पर कामदेव किञ्चित्मात्र भी विचलित नहीं हुआ । अन्त में देव उसकी आध्यात्मिक शक्ति के सामने पराजित हुआ, और कामदेव की हठता की प्रशंसा करता हुआ चला गया ।

प्रातः कामदेव ने भगवान् महावीर के नगर के बाहर पधारने के समाचार सुने, वह भगवान् को वन्दन के लिए गया । भगवान् का उपदेश सुना ।

प्रवचन के पश्चात् भगवान् ने कामदेव को कहा गत रात्रि में एक देव ने विविध रूप बनाकर तुझे ध्यानभ्रष्ट करने का प्रयास किया था, पर वह अपने प्रयास में सफल न हो सका था । क्या यह मेरा कथन सत्य है ?

कामदेव—हां भगवन् ! आपका कथन सत्य है ।

भगवान् महावीर ने अपने श्रमण और श्रमणियों को सम्बोधित कर कहा—आर्यो ! गृहस्थाश्रम में रहने के बावजूद भी श्रमणोपासक देवसम्बन्धी, मनुष्यसम्बन्धी और तिर्यच सम्बन्धी उपसर्ग सहन कर सकते हैं, तो फिर श्रमणों को तो पीछे नहीं हटना चाहिए ।

१४ (क) त्रिपण्डित शलाकापुरुष चरित्र १०।१०

(ख) उत्तराख्ययन टीका, अ० १८

(ग) भस्तेश्वर बाहुबली वृत्ति

(घ) ऋषिमण्डल वृत्ति

भगवान् के प्रस्तुत उपदेश को सभी श्रमणों व श्रमणियों ने वितनयपूर्वक स्वीकार किया ।^{१५}

सोमिल के प्रश्नोत्तर

दशार्णपुर से भगवान् ने विदेह की ओर विहार किया और वाणिज्य-ग्राम में पधारे । वहाँ पर वेदविज्ञ पण्डित, सोमिल ब्राह्मण रहता था । जिसके पास पाचसौ छात्र अध्ययन करते थे । उसने सुना, भगवान् महावीर 'दूति-पलाश' उद्यान में पधारे हैं । सोचा, उनके पास जाकर कुछ प्रश्न करूँ । वह अपने सौ छात्रों के साथ भगवान् के पास पहुँचा । और, उसने पूछा—भगवन् ! आपके विचार से यात्रा, यापनीय, अव्याबाध और प्रासुक विहार का क्या स्वरूप है ? आप कैसी यात्रा मानते हैं ?

महावीर—सोमिल ! मेरे मत में यात्रा भी है, यापनीय, अव्याबाध और प्रासुक विहार भी है । हम तप, नियम, समय, स्वाध्याय और आवश्यक आदि क्रियाओं में यतनापूर्वक चलने को यात्रा कहते हैं । शुभ योग में यतना ही हमारी यात्रा है ।^{१६}

सोमिल—यापनीय क्या है ?

महावीर—सोमिल ! यापनीय दो प्रकार का है । इन्द्रिययापनीय और नोइन्द्रिय यापनीय । श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, जिह्वा और स्पर्शेन्द्रिय को वश में रखना मेरा इन्द्रिययापनीय है और क्रोध, मान, माया, लोभ को जाग्रत नहीं होने देना एवं उन पर नियंत्रण रखना मेरा नोइन्द्रिययापनीय है ।

सोमिल—भगवन् ! आपका अव्याबाध क्या है ?

महावीर—शरीरस्थ वात, पित्त, कफ और सन्निपात-जन्य विविध रोगान्तको को उपशान्त करना एवं उनको प्रकट नहीं होने देना, मेरा अव्याबाध है ।

सोमिल—आपका प्रासुक विहार क्या है ?

महावीर—सोमिल ! आराम, उद्यान, देवकुल, सभा, प्रपा आदि स्त्रो, पशु-पण्डक रहित वस्तियों में प्रासुक और कल्पनीय पीठ, फलक, शय्या, सस्तारक स्वीकार कर विचरना ही मेरा प्रासुक विहार है ।^{१७}

१५ उपासकदशाग अध्ययन २ पृ० १६-३१

१६ भगवती १८।१०।६४६

सोमिल सोच रहा था, कि भगवान् उत्तर न दे पायेगे और निरुत्तर हो जायेगे, पर भगवान् के उत्तरों को सुनकर विचारा कि कुछ ऐसे अटपटे प्रश्न पूछू, जिनका वे उत्तर न दे सके, इसलिए उसने भक्ष्याभक्ष्य सम्बन्धी शेषात्मक प्रश्न पूछा—भगवन् ! सरिसव भक्ष्य है या अभक्ष्य है ?

महावीर—सोमिल ! मैं सरिसव को भक्ष्य भी मानता हूँ और अभक्ष्य भी ।

सोमिल—वह कैसे ?

महावीर—ब्राह्मण ग्रन्थों में 'सरिसव' शब्द के दो अर्थ हैं—एक सहस्रवय और दूसरा सर्षप याने सरसो । इनमें से समान वय वाले १ सहजात, २ सहवर्धित ३ सहप्राणु-क्रीडित, ये तीनों श्रमण निर्ग्रन्थों के लिए अभक्ष्य हैं और धान्यसरिसव जिसे सर्षप कहते हैं, उसके भी सचित्त और अचित्त, एषणीय, अनेपणीय, याचित्त-अयाचित्त, लब्ध-अलब्ध, ऐसे दो-दो भेद हैं । उनमें से हम अचित्त को ही निर्ग्रन्थों के लिए भक्ष्य मानते हैं, वह भी एषणीय याचित्त और लब्ध हो । इसके अतिरिक्त सचित्त, अनेपणीय, आदि सभी प्रकार के सरिसव श्रमणों के लिए अभक्ष्य हैं, एतदर्थ ही सरिसव को मैं भक्ष्य और अभक्ष्य दोनों मानता हूँ ।

सोमिल—मास को आप भक्ष्य मानते हैं या अभक्ष्य ?

महावीर—वह भक्ष्य भी है और अभक्ष्य भी ।

सोमिल—वह कैसे ?

महावीर—ब्राह्मण ग्रन्थों में मास दो प्रकार का कहा गया है—द्रव्य-मास और कालमास । इनमें से कालमास श्रावण से लेकर आषाढमास पर्यन्त है जो बारह ही मास अभक्ष्य है । द्रव्यमास भी दो प्रकार का है १ अथमास, (माप) और २ धान्यमास (माप) । इनमें से अर्थमास भी दो प्रकार का है । सुवर्णमाप और रूप्यमाप । ये दोनों माप श्रमण निर्ग्रन्थों के लिए अभक्ष्य हैं । अब रहा धान्यमास, उसके भी शस्त्रपरिणत, अशस्त्रपरिणत, एषणीय अनेपणीय, याचित्त, अयाचित्त, लब्ध और अलब्ध अनेक प्रकार हैं । उनमें से शस्त्रपरिणत, एषणीय, याचित्त और लब्ध धान्य ही श्रमणों के लिए भक्ष्य हैं, शेष सचित्त आदि विशेषणयुक्त धान्यमास अभक्ष्य है ।

सोमिल भगवन् ! कुलत्था आपके लिए भक्ष्य है या अभक्ष्य ?

महावीर—कुलत्था भक्ष्य भी है और अभक्ष्य भी ।

सोमिल—यह कैसे ?

महावीर—ब्राह्मण-ग्रन्थो मे 'कुलत्था' शब्द के दो अर्थ होते हैं—
कुलथी धान्य और कुलीन स्त्री ।

कुलीन स्त्री तीन प्रकार की होती है—कुलकन्या, कुलवधू और कुल-
माता । ये कुलत्था श्रमण निर्ग्रन्थो के लिए अभक्ष्य है ।

'कुलत्था' धान्य भी सरिसवय की तरह अनेक प्रकार का होता है ।
उसमे शस्त्रपरिणत एषणीय, याचित और लब्ध 'कुलत्था' श्रमण निर्ग्रन्थो के
लिए भक्ष्य है, शेष अभक्ष्य ।

सोमिल - भगवन् । आप एक है या दो हैं ? अक्षय, अव्यय, और
अवस्थित है या भूत, भविष्यत्, वर्तमान के अनेक रूपधारी है ?

महावीर—मैं एक भी हूँ और दो भी हूँ । अक्षय हूँ, अव्यय हूँ, और
अवस्थित भी हूँ, फिर अपेक्षा से भूत, भविष्यत् और वर्तमान के नाना रूप-
धारी भी हूँ ।

सोमिल—भगवन् ! वह कैसे ?

महावीर—सोमिल ! मैं द्रव्य रूप से एक आत्म-द्रव्य हूँ । उपयोग गुण
की दृष्टि से ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग रूप चेतना के भेद से दो हूँ ।
आत्म-प्रदेवो मे कभी क्षय, व्यय, और न्यूनाधिकता नहीं होती, इसलिए अक्षय-
अव्यय और अवस्थित हूँ । परन्तु परिवर्तनशील उपयोग पर्यायो की अपेक्षा
भूत, भविष्यत् एवं वर्तमान के नाना रूपधारी भी हूँ ।^{१७}

सोमिल के अद्वैत, द्वैत, नित्यवाद और क्षणिकवाद जैसे गभीर प्रश्न
जो लम्बे समय तक चर्चा करने पर भी नहीं सुलझ सकते थे, उन सभी प्रश्नों
तः भगवान् ने अनेकान्तदृष्टि से क्षणभर मे समाधान कर दिया । सोमिल
भगवान् के तार्किक उत्तरों से अत्यधिक प्रसन्न हुआ । उसने श्रद्धा पूर्वक
भगवान् का उपदेश सुना और कहा—भगवन् ! मैं श्रमण धर्म को स्वीकार
करने मे असमर्थ हूँ अतः श्रावकधर्म ग्रहण करना चाहता हूँ ।

भगवान्—जैसा तुम्हे सुख हो वैसा करो ।

सोमिल ने श्रावकधर्म को ग्रहण किया और समाधिपूर्वक आयु पूर्णकर
स्वर्ग मे गया ।

भगवान् ने वह तीसरा वर्षावास वार्णज्यग्राम मे ही किया ।

अम्बड परिव्राजक

वाणिज्यग्राम का वर्षावास पूर्ण कर भगवान् कोशल देश के साकेत, सावत्थी आदि नगरो को पावन करते हुए पाचाल की ओर पधारे, तथा कम्पिलपुर के बाहर सहस्राश्रवन उद्यान में विराजे। कम्पिलपुर में अम्बड नामक एक ब्राह्मण परिव्राजक अपने सातसौ शिष्यों के साथ रहता था। उसने भगवान् महावीर के त्याग वैयास्यमय जीवन को देखा, केवलज्ञान, केवलदर्शन से युक्त प्रवचन सुने तो वह अपने शिष्यों के साथ जैन-धर्म का उपासक हो गया। परिव्राजक सम्प्रदाय की वेप-भूषा रखने पर भी वह जैन श्रावको के पालन योग्य व्रत-नियमों का सम्यक् प्रकार से पालन करता था।

एक दिन भिक्षा के लिए परिभ्रमण करते हुए गणधर गौतम ने सुना कि अम्बड सन्यासी कम्पिलपुर में एक साथ सौ घरों में आहार ग्रहण करता है और वह सौ ही घरों में दिखलाई देता है।

गौतम ने भगवान् से पूछा—भगवन् ! क्या यह सत्य है ?

महावीर—गौतम ! अम्बड परिव्राजक स्वभाव से विनीत और प्रकृति से भद्र है। निरन्तर बेले बेले की तयस्या के साथ आतापना लेने से और शुभ परिणामों से वीर्यलब्धि और वैक्रियलब्धि के साथ अवधिज्ञान भी प्राप्त हुआ है। जिसके कारण वह सौ रूप बनाकर सौ घरों में दिखलाई देता है और सौ घरों में आहार ग्रहण करता है, वह सत्य है।

गौतम—प्रभो ! क्या अम्बड परिव्राजक आपके पास श्रमणधर्म ग्रहण करेगा ?

महावीर—अम्बड जीवाजीव का ज्ञाता श्रमणोपासक है। वह उपासक जीवन में ही आयु पूर्ण करेगा, किन्तु श्रमणधर्म स्वीकार नहीं करेगा। अम्बड स्थूल हिंसा, स्थूल मृषावाद, स्थूल अदत्तादान से विरत तथा सर्वथा ब्रह्मचारी और पूर्ण सन्तोषी है। वह यात्रा में चलते हुए मार्ग में आए पानों के अतिरिक्त किसी नदी, कूप या तालाब आदि में नहीं उतरता है। रथ, गाड़ी, पालकी आदि यान अथवा हाथी, घोड़ा, आदि किसी भी वाहन पर नहीं बैठता है, केवल पैदल चलता है। खेल, तमाशे, नाटक आदि नहीं देखता है और न राजकथा, देशकथा, आदि ही करता है। वह हरी वनस्पति का छेदन-भेदन और स्पर्श भी नहीं करता। वह तुम्बा, काष्ठ-पात्र, और मृत्तिका-भाजन के

अतिरिक्त लोह त्रपु, ताम्र, बिस्म, सीसा, चाँदी, सोना आदि किसी प्रकार का धातुधान नहीं रखता है। एक ताम्रमय पवित्रक के अतिरिक्त किसी प्रकार का आभूषण धारण नहीं करता। गेरुआ चादर के अतिरिक्त किसी अन्य रंग के वस्त्र धारण नहीं करता। शरीर पर गंगा की मिट्टी के लेप के सिवाय, चन्दन केसर आदि का भी विलेपन नहीं करता। जो भोजन अपने लिए बनाया है, खरीदा है या अन्य के द्वारा लाया गया है, वह भोजन ग्रहण नहीं करता। उसने स्नान और पीने के लिए जल का भी प्रमाण कर रखा है, वह छाना हुआ और दिया हुआ जल ग्रहण करता है किन्तु अपने हाथ से जलाशय से ग्रहण नहीं करता।

गौतम अम्बड आयु पूर्ण कर किस गति में जायेगा ?

महावीर—अनेक वर्षों तक साधना का जीवन व्यतीत कर अम्बड सत्यासी अन्त में एक मास के अनशन की आराधना कर ब्रह्मा देवलोक में देव बनेगा और अन्त में अम्बड का जीव महाविदेह में मनुष्य जन्म पाकर निर्वाण प्राप्त करेगा।^१

काम्पित्यपुर से भगवान् ने पुनः विदेहभूमि की ओर प्रस्थान किया और इकतीसवाँ वर्षावास वैशाली में किया।

गांगेय अनगार

वैशाली का वर्षावास पूर्ण होने पर भगवान् ने काशी-कौशल के प्रदेशों में परिभ्रमण किया और पुनः ग्रीष्मकाल में विदेह भूमि की ओर लौटे। भगवान् महावीर वाणिज्य ग्राम के बाहर पधारे, दूतिपलाश उद्यान में चिराजे। प्रवचन पूर्ण होने पर श्रोतागण अपने-अपने घरों की ओर प्रस्थान कर चुके थे। उस समय गांगेय नामक एक पार्श्वोपत्य मुनि भगवान् के सन्निकट आये। भगवान् से कुछ दूर पर खड़े रहकर उन्होंने पूछा—

भगवन् ! नरकावास में नारक सान्तर उत्पन्न होते हैं या निरन्तर ?^१

महावीर—गांगेय ! नारक सान्तर भी उत्पन्न होते हैं और निरन्तर भी।

^१ औपपातिक सूत्र अम्बडप्रकरण।

^१ व्याख्या प्रज्ञप्ति ६।३२।३७१

गागेय—भगवन् ! असुरकुमारादि भवनपति देव सान्तर उत्पन्न होते है या निरन्तर ?

महावीर—असुरकुमारादि भवनपति देव सान्तर भी उत्पन्न होते है और निरन्तर भी ।

गागेय—भगवन् ! पृथ्वीकायिकादि एकेन्द्रिय जीव सान्तर उत्पन्न होते है या निरन्तर ?

महावीर—गागेय ! पृथ्वीकायादि जीव सान्तर उत्पन्न नहीं होते, वे अपने-अपने स्थानों में निरन्तर उत्पन्न होते रहते है ।

गागेय—भगवन् ! द्वीन्द्रिय जीव सान्तर उत्पन्न होते है या निरन्तर ?

महावीर—गागेय ! द्वीन्द्रिय जीव सान्तर भी उत्पन्न होते है और निरन्तर भी ।

इसी प्रकार त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पचेन्द्रिय, तिर्यंच, मनुष्य और देव भी सान्तर और निरन्तर उत्पन्न होते है ।

गागेय—भगवन् ! नैरयिक सान्तर च्यवता है, या निरन्तर च्यवता है ?

महावीर—गागेय ! नैरयिक सान्तर भी च्यवता है और निरन्तर भी च्यवता है ।

इसी प्रकार द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पचेन्द्रिय, तिर्यंच, मनुष्य तथा देव भी कभी सान्तर और निरन्तर च्यवते है परन्तु पृथ्वीकायिक आदि निरन्तर उत्पन्न होने वाले एकेन्द्रिय जीव निरन्तर ही च्यवते है ।

गागेय—भगवन् ! 'प्रवेशन' कितने प्रकार के कहे है ?

महावीर—गागेय ! प्रवेशन चार प्रकार के कहे है । १ नैरयिक प्रवेशन २ तिर्यंग्योनि प्रवेशन, ३ मनुष्य प्रवेशन, ४ देवप्रवेशन । उसके पश्चात् भगवान ने विभिन्न नैरयिकों के प्रवेशन के सम्बन्ध में विस्तृत सूचनाएँ दी ।

गागेय—भगवन् ! तिर्यंचयोनि प्रवेशन कितने प्रकार का कहा है ?

महावीर—गागेय ! पाँच प्रकार का कहा है—एकेन्द्रिय योनिक प्रवेशनक यावत् पचेन्द्रिय योनिक प्रवेशनक । उसके पश्चात् भगवान ने विस्तृत रूप से उसके सम्बन्ध में वर्णन किया ।

गागेय—भगवन् ! मनुष्य प्रवेशन कितने प्रकार का कहा है ?

महावीर—वह दो प्रकार का है—१ समूर्च्छिम मनुष्य प्रवेशनक और गर्भज मनुष्य प्रवेशनक । उसके बाद भगवान् ने उसका विस्तार से विश्लेषण किया ।

गागेय— भगवन् । देव प्रवेशनक कितने प्रकार का है ?

महावीर—गागेय । देव प्रवेशनक चार प्रकार का है—१ भवनवासी देव प्रवेशनक २. वाणव्यन्तर, ३ ज्योतिष्क और ४ वैमानिक, उसके सम्बन्ध में फिर भगवान् ने विस्तार से वर्णन किया ।

गागेय—भगवन् । सत् नारक उत्पन्न होते हैं या असत् । इसी प्रकार सत् तिर्यच, मनुष्य और देव उत्पन्न होते हैं या असत् ?

महावीर—गागेय । सभी सत् उत्पन्न होते हैं, असत् कोई भी उत्पन्न नहीं होता ।

गागेय— भगवन् । नारक, तिर्यच, और मनुष्य सत् मरते हैं या असत् ? इसी प्रकार देव भी सत् च्युत होते हैं या असत् ?

महावीर— गागेय । सभी सत् मरते हैं असत् कोई नहीं मरता ।

गागेय—भगवन् । सत् की उत्पत्ति कैसी ? और मरे हुए की सत्ता किस प्रकार ?

महावीर—गागेय । पुरुषादानीय पार्श्व अरिहन्त ने लोक को शाश्वत कहा है । उसमें सर्वथा असत् की उत्पत्ति नहीं होती और 'सत्' का सर्वथा नाश भी नहीं होता ।^२

गागेय—भगवन् । यह वस्तुतत्त्व आप स्वयं आत्मप्रत्यक्ष से जानते हैं या किसी हेतु प्रयुक्त अनुमान से अथवा किसी आगम के आधार से ?

महावीर— गागेय । यह सभी मैं स्वयं जानता हूँ । किसी भी अनुमान अथवा आगम के आधार पर मैं नहीं कहता । आत्मप्रत्यक्ष से जानी हुई बात ही कहता हूँ ।

गागेय—भगवन् । अनुमान और आगम के आधार के बिना इस विषय में कैसे जाना जा सकता है ?

महावीर— गागेय । केवली पूर्व से जानता है, पश्चिम से जानता है, उत्तर और दक्षिण से जानता है । केवली परिमित जानता है और अपरिमित

भा जानता है। केवली का ज्ञान प्रत्यक्ष होने से उसमें सर्व वस्तुतत्त्व प्रतिभासित होते हैं।

गागेय—भगवन् ! नरक में नारक, तिर्यंच में तिर्यंच, मनुष्य गति में मनुष्य और देवगति में देव स्वयं उत्पन्न होते हैं ? या किसी की प्रेरणा से ? वह अपनी गतियों से स्वयं निकलते हैं या उन्हें कोई निकालता है ?

महावीर—आर्य गागेय ! सभी जीव अपने शुभाशुभ कर्म के अनुसार शुभाशुभ गतियों में उत्पन्न होते हैं और वहाँ से निकलते हैं। इसमें दूसरा कोई भी प्रेरक नहीं है।

इस प्रकार प्रश्नोत्तर के पश्चात् गागेय अनगार ने भगवान् को यथार्थ रूप से पहचाना, उसे यह पूर्ण निष्ठा हो गई कि ये सर्वज्ञ सर्वदर्शी हैं। भगवान् महावीर को त्रिप्रदक्षिणापूर्वक वन्दन और नमस्कार कर महावीर के पंच महाव्रतरूप धर्म में प्रविष्ट हुए।^३

भगवान् अनेक क्षेत्रों में धर्म की प्रभावना कर पुन वैशाली पधारे और यह बत्तीसवा वर्षावास भी वैशाली में किया।

गौतम की जिज्ञासाएँ

शील और श्रुत

वर्षावास पूर्ण होने पर भगवान् ने वैशाली से मगध की ओर प्रस्थान किया। अनेकानेक क्षेत्रों को पावन करते हुए राजगृह पधारे और गुणशील उद्यान में ठहरे। गुणशील न के आस-पास अन्य मत्तावलम्बी कई साधु व परिव्राजक रहते थे। समय-समय पर उनमें प्रश्नोत्तर होते थे। वे अपने मत का मण्डन और परमत का खण्डन किया करते थे। अन्य मत्तावलम्बियों की विचारधारा कहा तक सत्यलक्षी है, यह जानने के लिए, गौतम ने भगवान् से प्रश्न किया, भगवन् ! कुछ अन्यतीर्थिक यह कहते हैं कि शील (सदाचार) श्रेष्ठ है। दूसरे कहते हैं श्रुत श्रेष्ठ है, तीसरे का अभिमत है कि शील और श्रुत दोनों श्रेष्ठ हैं। भगवन् ! आपका इस सम्बन्ध में क्या कथन है ?

महावीर—गौतम ! अन्यतीर्थिकों का प्रस्तुत कथन सम्यक् नहीं है। मेरा स्पष्ट मन्तव्य है—पुरुष चार प्रकार के होते हैं। कितने ही शील-सम्पन्न

होते हैं श्रुत-सम्पन्न नहीं। कितने ही श्रुत-सम्पन्न होते हैं शील-सम्पन्न नहीं। कितने ही शील-सम्पन्न भी होते हैं और श्रुत-सम्पन्न भी। और कितने ही शील-सम्पन्न भी नहीं होते और न श्रुत-सम्पन्न ही होते हैं।

इनमें जो शीलवान हैं परन्तु श्रुतवान नहीं, उसे मैं देश-आराधक कहता हूँ। जो शीलवान नहीं पर श्रुतवान हैं उसको मैं देश-विराधक कहता हूँ। जो शीलवान और श्रुतवान हैं उसे मैं सर्व-आराधक कहता हूँ और जो न शीलवान हैं और न श्रुतवान हैं उसे मैं सर्व-विराधक कहता हूँ।^१

आराधना

भगवान् के समाधान से प्रसन्न होकर गौतम की जिज्ञासा और आगे बढ़ी तथा उन्होंने अन्य विविध प्रश्न पूछे—

गौतम—भगवन् ! आराधना कितने प्रकार की है ?

महावीर—आराधना के तीन प्रकार हैं—१ ज्ञान-आराधना, २ दर्शन-आराधना, ३ और चारित्र-आराधना।

गौतम—ज्ञान-आराधना के कितने प्रकार हैं ?

महावीर—वह तीन प्रकार की है—१ उत्कृष्ट, २ मध्यम और ३ जघन्य।

गौतम—दर्शन-आराधना कितने प्रकार की है ?

महावीर—वह भी ज्ञान-आराधना की तरह तीन प्रकार की है।

गौतम—भगवन् ! जिस जीव को उत्कृष्ट ज्ञान-आराधना होती है उसे क्या उत्कृष्ट दर्शन-आराधना भी होती है ? जिस जीव को उत्कृष्ट दर्शन-आराधना होती है क्या उसे उत्कृष्ट ज्ञान-आराधना भी होती है।

महावीर—जिस जीव को उत्कृष्ट ज्ञान-आराधना होती है उसे उत्कृष्ट या मध्यम दर्शन-आराधना होती है और जिसे उत्कृष्ट दर्शन-आराधना होती है उसे उत्कृष्ट या जघन्य ज्ञान-आराधना होती है।

गौतम—भगवन् ! उत्कृष्ट ज्ञान-आराधना का आराधक कितने भवों के पश्चात् सिद्ध होता है ?

महावीर—कितने ही जीव उसी भव में सिद्ध होते हैं, कितने ही दो

भावो मे सिद्ध होते हे कितने ही, जीव कल्पोपपन्न (१२ देवलोक मे) और कितने ही कत्पातीत देव मे उत्पन्न होते हे, इसी प्रकार दर्शनाराधना और चारित्र्याराधना के सम्बन्ध मे जानना चाहिए ।

पद्मल परिणाम

गौतम— भगवन् ! पुद्गल का परिणाम कितने प्रकार का है ?

महावीर— वह वणपरिणाम, गन्धपरिणाम, रसपरिणाम, स्पर्शपरिणाम और सस्थानपरिणाम रूप पाँच प्रकार का है ।

गौतम— भगवन् ! वर्णपरिणाम कितने प्रकार का है ।

महावीर— कृष्ण वर्णपरिणाम, नील वर्णपरिणाम, लोहित वर्णपरिणाम, हरिद्रा वर्णपरिणाम, शुक्ल वर्णपरिणाम, * इसी प्रकार गन्धपरिणाम सुरभिगन्ध और दुरभिगन्ध रूप दो प्रकार का है, रसपरिणाम, तिक्त रसपरिणाम, कटुकरस-परिणाम, कषाय रसपरिणाम, अम्ल रसपरिणाम, मधुर रसपरिणाम रूप पांच प्रकार है । और स्पर्श परिणाम, कर्कश, कोमल, गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध और रुक्ष रूप आठ प्रकार का है ।

गौतम— भगवन् ! सस्थानपरिणाम कितने प्रकार का है ?

महावीर— परिमण्डल सस्थानपरिणाम, वतुल सस्थानपरिणाम, त्रस सस्थानपरिणाम, चतुरस्र सस्थान परिणाम, आयत सस्थानपरिणाम, इस प्रकार पांच प्रकार का है ।

गौतम ने पुद्गलो के सम्बन्ध मे भी अनेक जिज्ञासाएँ प्रस्तुत की, भगवान ने सभी का सम्यक् प्रकार से समाधान दिया ।^३

जीव और जीवात्मा

गौतम— भगवन् ! अन्यतीर्थिको का यह अभिमत है कि प्राणिहिंसा, मृपावाद, चौर्य, मैथुन, स्रग्हेच्छा क्रोध, मान, माया, लोभ राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, पैशुन्य, हर्ष, शोक, परनिन्दा, माया, मृषा, मिथ्यात्व आदि दुष्ट भावो मे प्रवृत्ति करने वाले प्राणी का जीव पृथक् है और उसका जीवात्मा पृथक् है । इसी तरह इन दुष्ट भावो का परित्याग करके धर्ममार्ग मे प्रवृत्ति करने वाले प्राणी का जीव भी अन्य है । जो औत्पत्तिकी, पारिणामिकी आदि बुद्धि युक्त हे उनका जीव पृथक् है, और जीवात्मा पृथक् है । पदार्थ-ज्ञान

तर्क, निश्चय और अवधारण करने वाले का जीव पृथक् है और जीवात्मा पृथक् है, जो अज्ञान और पराक्रम करने वाला है उसका भी जीव अन्य है और जीवात्मा अन्य है। यहाँ तक कि नारक, देव और तिर्यग् जातीय पशु पक्षी आदि देहधारियों का भी जीव अन्य है और जीवात्मा अन्य है। ज्ञानावग्णी-यादि कर्मवान्, कृष्णलेश्यादि लेश्यवान्, सम्यग्दृष्टि, मिथ्यादृष्टि, दर्शनवान् और ज्ञानवान् इन सभी का जीव अन्य है और जीवात्मा अन्य है।

अन्यतीर्थिकों की प्रस्तुत मान्यता के सम्बन्ध में आपत्तों का क्या कथन है ?

महावीर—अन्यतीर्थिकों की यह मान्यता मिथ्या है। मेरा स्पष्ट मन्तव्य है कि 'जीव' और 'जीवात्मा' एक ही पदार्थ है। जो 'जीव' है वही जीवात्मा है।

केवली की भाषा

गौतम—भगवन् ! अन्यतीर्थिकों का यह मन्तव्य है कि यक्षावेश से परवश होकर कभी केवली भी मृषा अथवा सत्यमृषा भाषा बोलते हैं, यह किस प्रकार ? क्या केवली ये दो प्रकार की भाषा बोलते हैं ?

महावीर—अन्यतीर्थिकों का प्रस्तुत कथन मिथ्या है। मेरा स्पष्ट मन्तव्य है कि न कभी केवली को यक्षावेश होता है और न वे कभी भी मृषा या सत्यमृषा भाषा बोलते हैं। वे असावध, अपीडाकारक सत्य भाषा बोलते हैं।^४

राजा गागलि की दीक्षा

राजगृह से भगवान् ने चम्पा की ओर विहार किया। उस समय साल-महासाल मुनियों ने भगवान् को वन्दन कर कहा—भगवन् ! यदि आपकी आज्ञा हो तो हम पृष्ठचम्पा से जो हमारा भानेज गागलि नामक राजा है उसे प्रतिबोध देवें। भगवान् ने गणधर गौतम के साथ उन्हें वहाँ जाने की आज्ञा प्रदान की। गौतम वहाँ पहुँचे, गागलिराजा ने गौतम स्वामी के साथ अपने मामा के आगमन की बात सुनी तो वह वन्दन व उपदेश सुनने के लिए आया। उपदेश सुनते ही राजा गागलि को तथा उसके पिता पिठर और माता यशोमति को वैराग्य हुआ। पुत्र को राख्य देकर, सभी ने दीक्षा ली।^५

४ भगवती १७।३

५ (क) उत्तराध्ययन सटीक, अ० १०, पत्र १५४

(ख) त्रिपिट० १०।१।१७४

उसके पश्चात् गौतम साल, महासाल, गागलि पिठर, और यशोमति के साथ पृष्ठचम्पा से चम्पा की ओर प्रस्थित हुए, क्योंकि भगवान् चम्पा में विराजमान थे। रास्ते में साल, महासाल मुनि चिन्तन करने लगे—बहन, बहनोई, और भानजा सभी प्रव्रजित हो गए, बहुत ही सुन्दर हुआ। गागलि विचार रहे थे मेरे साल, महासाल मामा कितने उत्तम हैं, जिनकी अपार कृपा से मुझे राज्यलक्ष्मी भोगने का अवसर मिला और अब मोक्षलक्ष्मी। इस प्रकार चिन्तन करते-करते वे क्षपकश्रेणी पर आरूढ़ हुए और शुभध्यान में उन्हें केवलज्ञान हो गया।^१

गौतम चम्पा आये, उन पाँचों ने भगवान् को प्रदक्षिणा की, और केवली-परिषद् की ओर बढ़े, गौतम ने कहा—श्रमणों! आपको यह ज्ञात नहीं है, आप किधर जा रहे हैं, इधर आकर भगवान् को वन्दन करो।

भगवान् ने कहा—गौतम! केवली की अशातना मत करो।

पन्द्रहसौ तापस

प्रस्तुत घटना के साथ सलग्न एक अन्य घटना भी प्रसिद्ध है, जिसकी चर्चा आचार्य अभयदेव ने भगवती सूत्र की टीका में (१८७) एवं नेमिचन्द्र ने उत्तराध्ययन की टीका (१०१) में व कल्पसूत्र की टीकाओं में की है। वह इस प्रकार है -

कोडिन्न, दिन्न, और सेवाल नाम के तीन तापसों के गृह थे। प्रत्येक के पाँच-पाँचसौ शिष्य थे, यों पन्द्रहसौ तीन तापस अष्टापद पर्वत पर आरोहण कर रहे थे। सभी तपस्या से अत्यन्त दुर्बल हो रहे थे। कोडिन्न तापस पाँचसौ शिष्यों के साथ पहली मेखला तक चढ़ा था, दिन्न का परिवार दूसरी मेखला तक चढ़ा था, और सेवाल का परिवार तीसरी मेखला तक आरोहण कर गया था। अष्टापद पर्वत पर एक-एक योजना की आठ मेखलाएँ थीं। ऊपर चढ़ने से तापस और खिन्न होकर बैठे थे। तभी गौतम स्वामी उधर से आए और देखते-ही देखते लब्धिवल से अष्टापद पर्वत के शिखर पर चढ़ गये। गौतम के प्रस्तुत तपोबल से सभी तापस बहुत प्रभावित हुए। उनके मन में यह आश्चर्य हुआ कि हम तो एक-एक मेखला पार करने में ही थककर चूर

६ अनुगौतममायाता पचानामापि वत्सेनि ।

शुभभाववशात्तं पापमुदपद्यत केवलम् ॥

हो गये हैं और यह महान् तपस्वी एकदम शिखर तक जा पहुँचा। अवश्य ही यह महान् लब्धिधारी और तपोवली है। जब यह तपस्वी अष्टापद से उतर कर आयेगे तो हम इनके शिष्य बन जायेंगे।

इन्द्रभूति गीतम शिखर से पुन नीचे आए। तापसो ने विनम्रपूर्वक कहा—आप हमारे गुरु हैं और हम आपके शिष्य हैं। तापसो के आग्रह पर गीतम स्वामी ने उनको दीक्षा दी। अपने अक्षीण महान्स लब्धिवल से खीर के एक ही भरे हुए पात्र से पन्द्रहसौ तापस श्रमणों को भरपेट भोजन कराया। अपने गुरु का यह अद्भुत लब्धिवल देखकर सभी तापस श्रमण वड़े प्रसन्न हुए। उन सभी तापस श्रमणों को गीतमस्वामी महावीर के ममवसरण में लेकर आए। गीतम स्वामी एवं भगवान् के गुण-चिन्तन से उत्कृष्ट परिणाम आने पर उन्हें भी कैवल्य प्राप्त हो गया, वे भी उसी प्रकार केवली परिषद में जाने लगे तब भगवान् ने स्थिति का स्पष्टीकरण किया।^७

हा तो भगवान् की बात सुनकर गीतम को बहुत आश्चर्य हुआ और साथ ही अपनी छद्मस्थता पर छेद भी हुआ कि मेरे शिष्य तो सर्वज्ञ हो गए और मैं अभी तक छद्मस्थ ही रहा। गुरुजी गुड ही रहे और चेले शककर हो गए—सचमुच यह कहावत चरितार्थ हो रही है।

गीतम को मुक्ति का वरदान

यह मस्य है कि अपने शिष्यों की प्रगति एवं अभिवृद्धि से उनके मन में किंचित् मात्र भी ईर्ष्या नहीं थी किन्तु स्वयं इतनी तपस्या, साधना, ध्यान, स्वाध्याय करने के बावजूद भी और भगवान् के प्रति अनन्य श्रद्धा होने पर भी वे अब तक छद्मस्थ ही बने रहे, इस बात से उनके मन में बहुत ही चोट पहुँची। वे गहराई से आत्म-निरीक्षण करने लगे कि मेरी साधना में कहां कमी है? ऐसी कौन सी रुकावट आ रही है, जिसे तोड़ने में मैं असमर्थ रहा हूँ। संभव है कि कोई कारण उनके ध्यान में नहीं आया हो जिससे वे बहुत ही चिन्तित हो गए हों, तब श्रमण भगवान् महावीर ने उनकी मनोव्यथा को दूर करने के लिए कहा—गीतम। तुम्हारे मन में मेरे प्रति अत्यन्त अनुराग है, स्नेह है, उस स्नेहबधन के कारण ही तुम अपने मोह का क्षय नहीं कर पा रहे हो और वही मोह तुम्हारी सर्वज्ञता में बाधक बन रहा है।

७ (क) कल्पसूत्रार्थ प्रबोधिनी, पृ० १६६ से १७१

(ख) कल्पसूत्र बालावबोधिनी, पृ० २६०

(ग) त्रिपष्टि० १०।१।२४१-२५७

भगवान की वह वाणी भगवती सूत्र में इस प्रकार मुखरित हुई है ' गौतम ! तुम अतीत काल से मेरे साथ स्नेहवधन में बंधे हो, तुम जन्म जन्म से मेरे प्रशंसक रहे हो, मेरे चिर परिचित रहे हो, अनेक जन्मों में मेरी सेवा करते रहे हो, मेरा अनुसरण करते रहे हो, और प्रेम के कारण मेरे पीछे-पीछे दौड़ते रहे हो । पिछले देवभव, एव मनुष्यभव में भी तुम मेरे साथी रहे हो । इस प्रकार अपना स्नेह वधन सुदीर्घकालीन है, मैंने उसे तोड़ डाला है, तुम नहीं तोड़ पाए । विश्वास करो, तुम भी (बहुत शीघ्र वधन से मुक्त होकर) अब यहाँ से देहमुक्त होकर हम दोनों एक समान, एक लक्ष्य पर पहुँचकर भेदरहित तुल्य रूप प्राप्त कर लेंगे ।

भक्त के प्रति भगवान का यह आश्वासन वस्तुतः एक बहुत बड़ा आश्वासन है, जिसे सुनकर गौतम के मन की समस्त खिन्नता नष्ट हो गई होगी । और अपूर्व प्रसन्नता से रोम-रोम पुलक उठा होगा ।

वैदिक साहित्य का अवलोकन करने से सहज ही ज्ञात होता है कि जब भक्त की भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं और वे भक्त को पुनः भक्त होने का वरदान देते हैं जिससे भक्त बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव करता है किन्तु जैन परम्परा भक्त को भक्त ही नहीं अपितु भगवान बनने का वरदान देती है । स्वयं भगवान ने कहा—तुम भी मेरे समान सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बनोगे । इस वरदान को पाकर किस भक्त को प्रसन्नता नहीं होगी ।

८ (क) स्मरण रहे गागली की घटना चम्पागरी में हुई और भगवान महावीर का यह कथन राजगृह में हुआ है । संभव है इसी बीच अष्टापद की घटना हो गई हो, और पुनः-पुनः इस प्रकार की घटना होने से उनके मन की खिन्नता बढ़ी हो तब भगवान ने निम्न आश्वासन दिया हो—

चिर ससिद्धिओसि मे गोयमा । चिर सधुओसि मे गोयमा । चिरपरिचिओसि मे गोयमा । चिरजुसिओसि मे गोयमा । चिराणुओसि मे गोयमा । चिराणु वत्तीसि मे गोयमा । अणतर देवलोए, अणतर माणुस्सए भवे, किं पर मरणा-कायस्स भेदा । इओ चुआ दोवितुल्ला एगट्ठा अविसेस मणाणत्ता भविस्सामो ।

— भगवती सूत्र १४।७

(ख) गौतम के स्नेहवधन को नष्ट करने के लिए भगवान महावीर ने अनेक बार उपदेश दिया, उन्हें वीतरागता की ओर मोड़ने का प्रयास किया, यह आर्य साहित्य में आये हुए उपदेश से ध्वनित होता है । उत्तराध्ययन १०।२८ में भी गौतम को सम्बोधित करके कहा है—'वोच्छिद सिणेहमप्पणो कुमुय सारयव पाणिना' (ग) इन्द्रभूति गौतम . एक अनुशीलन पृ० ८२-८४

तत्त्वज्ञ मद्दुक

भगवान् चम्पा से पुन विहार करते हुए राजगृह पधारे । गुणशील-
चैत्य मे विराजे । गुणशीलचैत्य के सन्निरुत कालोदायी, गैलोदायी, शैवालो-
दायी उदक, नामोदक, अन्तपाल, शैवाल, अखपाल, सुहस्तो और गाथापति
आदि अन्यतीर्थिक रहते थे ।^१

एक दिन अन्यतीर्थिको मे पचास्तिकाय को लेकर परस्पर वर्चा चल
रहो थो । वे उस पर तर्क-वितर्क कर रहे थे । भगवान् महावीर के आगमन
के समाचार श्रवण कर राजगृह का श्रद्धालु-श्रावक 'मद्दुक' भगवान को वन्दन
करने के लिए तापसाश्रमो के मन्निकट होकर जा रहा था । कालोदायी
आदि ने उसे जाते हुए देखकर अपने साथियो से कहा देखिए वह 'मद्दुक'
अरिहन्तो का उपासक जा रहा है, उसे महावीर के सिद्धान्तो का अच्छा
परिज्ञान है, अत प्रस्तुत विषय पर उसका अभिमत भी जान ले ।

वे सभी मद्दुक के सन्निकट आये, उन्होने मद्दुक को सम्बोधित कर
कहा - तुम्हारे धर्माचार्य श्रमण भगवान महावीर पच अस्तिकायो का प्रति-
पादन करते है, उनमे एक को जीव और चार को अजीव कहते है । एक को
रूपी और पाँच को अरूपी बताते है । इस सम्बन्ध मे तुम्हारा क्या मत है
और अस्तिकायो के सम्बन्ध मे तुम्हारे पास क्या प्रमाण है ?

मद्दुक—इनके कार्यो से इनका अनुमान किया जा सकता है । ससार
के कुछ पदार्थ दृश्य होते और कुछ अदृश्य होते है जो अनुभव, अनुमान और
कार्य से जाने जाते है ।

अन्यतीर्थिक—मद्दुक । तू कैसा श्रमणोपासक है जो अपने धर्माचार्य
के कहे हुए द्रव्यो को जानता और देखता नही तथापि उसे मानता कैसे है ?

मद्दुक—आयुष्मन् ! सन-सनाता हुआ पवन चल रहा है, क्या तुम
उसका रग-रूप देखते हो ?

अन्यतीर्थिक—सूक्ष्म होने से हवा का रूप देखा नही जाता ।

मद्दुक—गव के परमाणु जो घ्राणेन्द्रिय के विषय होते है, क्या तुम
उनका रग-रूप देखते हो ?

अन्यतीर्थिक—नहीं, गध के परमाणु भी सूक्ष्म होने से नहीं देखे जाते ।

मद्दुक—अरणिकाष्ठ में अग्नि रहती है, क्या तुम सब अरणि में रही हुई आग के रंग-रूप को देखते हो ? क्या देवलोक में रहे हुए रूपों को देख सकते हो, जिनको तुम नहीं देख सकते हो, क्या वह वस्तु नहीं है । दृष्टि में नहीं आने वाली वस्तुओं को यदि अमान्य करोगे तो तुम्हें ऐसे अनेक इष्ट पदार्थों का भी निषेध करना होगा । इस प्रकार लोक के अधिकांश अस्तित्व को और भूतकाल की वशपरम्परा को भी अमान्य करना पड़ेगा ।

मद्दुक की अकाट्य तर्कों से अन्यतीर्थिक अवाक रह गये, उन्हें मद्दुक की बात माननी पड़ी । अन्यतीर्थिकों को परास्त कर मद्दुक महावीर के समवसरण में पहुँचा और भगवान् महावीर ने कहा—मद्दुक ! तुमने अन्य तीर्थिकों को बहुत ही अच्छा उत्तर दिया है, तूने जो कहा है वह उचित और यौक्तिक था । महावीर के मुँह से अपनी प्रशंसा सुनकर मद्दुक बहुत ही प्रसन्न हुआ और ज्ञानचर्चा कर अपने स्थान की ओर लौट गया ।

मद्दुक श्रावक की योग्यता देखकर गणधर गौतम ने जिज्ञासा प्रस्तुत की—भगवन् ! मद्दुक श्रावक आगारधर्म से अनगारधर्म ग्रहण करेगा ? क्या यह आपका श्रमण शिष्य होगा ।

महावीर—गौतम ! मद्दुक प्रव्रज्या ग्रहण करने में समर्थ नहीं है । वह गृहस्थ में रहकर ही देशधर्म की आराधना करेगा । और अन्तिम समय में सम्राधि पूर्वक आयु पूर्ण कर 'अरुणाभ'^२ विमान में देव होगा । और फिर मनुष्य होकर सिद्ध-बुद्ध और मुक्त होगा ।^३

उसके पश्चात् विविध क्षेत्रों में धर्मोपदेश देते हुए भगवान् पुनः राज-गृह पधारे, और वही पर अपना वर्षावास किया ।

कालोदायी की दीक्षा

एक समय इन्द्रभूति गौतम राजगृह से भिक्षा लेकर गुणशील उद्यान की ओर आ रहे थे । मार्ग में कालोदायी, शैलोदायी आदि अनेक अन्यतीर्थिक चर्चा कर रहे थे । गौतम को देखकर वे उनके सन्निकट आये, और बोले—तुम्हारे धर्माचार्य पचास्तिकाय का निरूपण करते हैं, इसका क्या रहस्य है ? इन रूपी और अरूपी कार्यों के सम्बन्ध में किस प्रकार समझना चाहिए ।

२ पाँचवें ब्रह्मलोक का एक विमान

३ भगवती १८।७

गौतम—देवानुप्रियो ! हम अस्तित्व मे नास्तित्व नहीं कहते और न ना स्तत्व मे अस्तित्व ही कहते हैं। हम अस्ति को अस्ति और नास्ति को नास्ति कहते हैं। इस सम्बन्ध मे आप स्वयं चिन्तन करें, जिससे इसका रहस्य समझ सकेंगे।

गौतम—इतना कहकर चल दिये। कालोदायी अन्यतीर्थिक उनके पीछे हो गए। भगवान् ने कालोदायी को सम्बोधित कर कहा— कालोदायी ! क्या तुम्हारे साथियों मे पचास्तिकाय के सम्बन्ध मे चर्चा चली ?

कालोदायी—हाँ, जब से हमने आपके पचास्तिकाय सम्बन्धी विचार सुने हैं, तब से हम उस पर परस्पर तर्क-वितर्क करते रहते हैं। हे भगवन् ! क्या अरूपी अजीवकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय पर कोई बैठने, लेटने, खड़े रहने मे समर्थ है ?

महावीर—कालोदायी ! केवल एक रूपी अजीवकाय पुद्गलास्तिकाय पर ही बैठने आदि की क्रिया हो सकती है, अन्य पर नहीं।

कालोदायी पुद्गलास्तिकाय मे जीवो के दुष्ट-विपाक कर्म लगते हैं, या जीवास्तिकाय मे ?

महावीर—पुद्गलास्तिकाय मे जीवो के दुष्ट-विपाक रूप पाप नहीं किये जाते हैं किन्तु वे जीवास्तिकाय मे ही किये जाते हैं, पाप ही नहीं सभी प्रकार के कर्म जीवास्तिकाय मे ही होते हैं। जड़ होने से अन्य कायो मे कर्म नहीं किये जाते।

भगवान् के उत्तरो को सुनकर कालोदायी आदि की शका दूर हो गई। उसने भगवान् के चरणो मे निर्ग्रन्थ प्रवचन सुनने की भावना व्यक्त की, भगवान् ने उपदेश दिया। उपदेश सुनकर वह भगवान् के चरणो मे दीक्षित हो गया, ग्यारह अंगो का अध्ययन किया।^४

पार्श्वपत्य उदकपेढाल

राजगृह नगर की ईशान दिशा मे गगनचुम्बी उच्च प्रासादो से सुशो-भित नालन्दा एक उपनगर था। वहाँ 'लेव' नामक एक श्रीमन्त था, जिसकी

निर्ग्रन्थ प्रवचन पर अपार आस्था थी। वह श्रमण परम्परा का परम उपासक था।^१ उसको 'शेषद्रविका' नामक एक उदकशाला थी।^२ भगवान् महावीर अपने शिष्य समुदाय सहित वहाँ ठहरे हुये थे। उस समय पार्श्वपत्नीय मेतार्य गोत्रीय, पेढालपुत्र उदक नामक निर्ग्रन्थ भी वही निकट ठहरे हुए थे। वे गणधर गौतम से मिले, जिज्ञासाएँ प्रस्तुत की, गौतम की आज्ञा से उन्होंने पूछा—आपके प्रवचन का उपदेश करने वाले कुमार पुत्रीय श्रमण अपने पास व्रतादि नियमों को लेने वाले श्रमणोंपासको को इस प्रकार प्रत्याख्यान कराते है—राजाज्ञादि कारण से किसी गृहस्थ अथवा चोर के बाँधने-छोड़ने के अतिरिक्त मैं त्रस जीवों की हिंसा नहीं करूँगा।^३ आर्य! इस तरह का प्रत्याख्यान दुष्प्रत्याख्यान है। जो इस प्रकार का प्रत्याख्यान कराते है, वे दुष्प्रत्याख्यान कराते है। इस प्रकार का प्रत्याख्यान करने और कराते वाले अपनी प्रतिज्ञा में अतिचार लगाते है क्योंकि स्थावर जीव मरकर त्रस रूप में उत्पन्न होते है और त्रस जीव मरकर स्थावर रूप में भी उत्पन्न हो जाते है। इस तरह जो जीव त्रस रूप में अघात्य थे वे ही स्थावर रूप में जन्म ग्रहण करने के पश्चात् घात्य हो जाते है। एतदर्थ प्रत्याख्यान मन्त्रिशेष करना और कराना चाहिए। राजादि कारण से किसी गृहस्थ अथवा चोर के बाँधने और छोड़ने के अतिरिक्त मैं 'त्रसभूत' जीवों की हिंसा नहीं करूँगा। इस प्रकार 'भूत' इस विशेषण के सामर्थ्य में उक्त दोषापत्ति नहीं होती। जो क्रोध अथवा लोभ से दूसरों को निर्विशेषण प्रत्याख्यान कराते है, वह भी उचित नहीं है। कहिए—गौतम, मेरी बात आपको तर्क युक्त लगी न ?

१ रायगिहे नाम नयरे होत्था तत्थण नालदाए बाहिरियाए लेवे नाम गाहावई होत्था से ण लेवे नाम गाहावई समणोवसाए यावि होत्था ।

—सूत्रकृताग नालदीयाध्ययन

२ प्रो० जेकोजी ने सेक्रेड बुक्स आव दि ईस्ट, बाल्युम ४५ में तथा गोपालदास पटेल ने 'महावीरनो सयमधर्म' (गुजराती) पृ० १२७, में उदकशाला का अर्थ स्नानगृह किया है। जब कि आचार्य हेमचन्द्र ने अभिधानचिन्तामणिभूमिकाण्ड श्लोक ६७ में 'प्रपा' (प्याऊ) अर्थ किया है। यही अर्थ मागधीकोषकार शतावधानी रत्नचन्द्र जी म० ने भी किया है। अर्धभागवी कोष भाग २, पृ० २१८ ।

३ सूत्रकृताग २।७।७२, नालदीयाध्ययन

गौतम - आयुष्मन् उदक ! तुम्हारा कथन युवित-युवत नहीं है । मेरी दृष्टि से तो इस प्रकार कहने वाला श्रमण-ब्राह्मण यथार्थ भाषा नहीं बोलता, वह अनुतापिनी भाषा बोलता है और श्रमण-ब्राह्मणों पर मिया आगेप लगाता है । यहाँ तक कि प्राणी-विशेष की हिंसा को त्यागने वाले को भी दोषी बतलाता है । क्योंकि ससारी जीव त्रसकाय से स्थावर में उत्पन्न होते हैं और स्थावर से त्रस में । जब वह त्रस में उत्पन्न होते हैं तब त्रस कहलाते हैं । जिसने त्रस हिंसा का त्याग किया है, उसके लिए वह अघातय होते हैं । एतदर्थ प्रत्याख्यान में भूत विशेषण लगाने की आवश्यकता नहीं ।

उदक—आयुष्मन् गौतम ! आप त्रस का अर्थ क्या करते हैं । 'त्रस प्राण वह त्रस है' यह अर्थ करते हैं या अन्य ?

गौतम—आयुष्मन् उदक ! जिन जीवों को आप 'त्रस-भूतप्राण' कहते हैं उन्हीं को हम त्रसप्राण कहते हैं । जिन्हें हम त्रसप्राण कहते हैं उन्हीं को आप त्रस-भूतप्राण कहते हैं । ये दोनों तुल्यार्थक हैं, किन्तु आर्य उदक ! आपके विचार में इन दो में से 'त्रस-भूतप्राण' यह व्युत्पत्ति निर्दोष है और 'त्रसप्राण त्रस' यह व्युत्पत्ति सदोष है, किन्तु इनमें वास्तविक भेद नहीं है । इस प्रकार दो वाक्यों में से एक का खण्डन करना और दूसरे का मण्डन करना यह कैसा न्याय है ?

कितने ही व्यक्ति ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम गृहस्थाश्रम का त्याग कर आमण्यधर्म ग्रहण करने में समर्थ नहीं हैं, अभी हम श्रावरुधर्म स्वीकार करते हैं, पश्चात् समय आने पर श्रमणधर्म स्वीकार करेंगे, वे अपनी अवि-रतिमय प्रवृत्तियों को मर्यादित करते हुए प्रतिज्ञा करते हैं, राजाजादि कारण से गृहपति अथवा चोर के बाधने व छोड़ने के अतिरिक्त हम त्रस जीवों की हिंसा नहीं करेंगे । प्रस्तुत प्रतिज्ञा भी उनके जीवन की निर्मलता का कारण है ।

आर्य उदक ! आपका यह अभिमत है कि त्रस मरकर स्थावर होते हैं अतः त्रसहिंसा के प्रत्याख्यान के हाथ से उन जीवों की हिंसा होने से उसके प्रत्याख्यान का भग हो जाता है, यह कथन उचित नहीं है, क्योंकि त्रस नाम-कर्म के उदय से ही जीव त्रस कहलाते हैं । जब त्रसगति का आयु क्षीण हो जाता है, तब वे त्रसकाय की स्थिति को छोड़कर स्थावर में जाकर उत्पन्न होते हैं, उस समय उनमें स्थावर नामकर्म का उदय होता है और वे जीव स्थावरकायिक कहलाते हैं, इसी तरह स्थावरकाय के जीव वहाँ का आयु

निर्ग्रन्थ प्रवचन पर अपार आस्था थी। वह श्रमण परम्परा का परम उपासक था।^१ उसको 'शेपद्रविका' नामक एक उदकशाला थी।^२ भगवान् महावीर अपने शिष्य समुदाय सहित वहाँ ठहरे हुये थे। उस समय पार्श्वपत्नीय मेतार्य गोत्रीय, पेढालपुत्र उदक नामक निर्ग्रन्थ भी वही निकट ठहरे हुए थे। वे गणधर गौतम से मिले, जिज्ञासाएँ प्रस्तुत की, गौतम की आज्ञा से उन्होंने पूछा - आपके प्रवचन का उपदेश करने वाले कुमार पुत्रीय श्रमण अपने पास व्रतादि नियमों को लेने वाले श्रमणोंपासको को इस प्रकार प्रत्याख्यान कराते हैं—राजाज्ञादि कारण से किसी गृहस्थ अथवा चोर के बाँधने-छोड़ने के अतिरिक्त मैं त्रस जीवों की हिंसा नहीं करूँगा।^३ आर्य! इस तरह का प्रत्याख्यान दुष्प्रत्याख्यान है। जो इस प्रकार का प्रत्याख्यान कराते हैं, वे दुष्प्रत्याख्यान कराते हैं। इस प्रकार का प्रत्याख्यान करने और कराने वाले अपनी प्रतिज्ञा में अतिचार लगाते हैं क्योंकि स्थावर जीव मरकर त्रस रूप में उत्पन्न होते हैं और त्रस जीव मरकर स्थावर रूप में भी उत्पन्न हो जाते हैं। इस तरह जो जीव त्रस रूप में अघात्य थे वे ही स्थावर रूप में जन्म ग्रहण करने के पश्चात् घात्य हो जाते हैं। एतदर्थ प्रत्याख्यान मविशेष करना और कराना चाहिए। राजादि कारण से किसी गृहस्थ अथवा चोर के बाँधने और छोड़ने के अतिरिक्त मैं 'त्रसभूत' जीवों की हिंसा नहीं करूँगा। इस प्रकार 'भूत' इस विशेषण के सामर्थ्य में उक्त दोषापत्ति नहीं होती। जो क्रोध अथवा लोभ से दूसरों को निर्विशेषण प्रत्याख्यान कराते हैं, वह भी उचित नहीं है। कहिए—गौतम, मेरी बात आपको तर्क युक्त लगी न ?

१ रायगिहे नाम नयरे होत्था तत्थण नालदाए बाहिरियाए लेवे नाम गाहावई होत्था से ण लेवे नाम गाहावई समणोवसाए यावि होत्था।

—सूत्रकृताग नालदीयाध्ययन

२ प्रो० जेकोवी ने सेक्रेड बुक्स आव दि ईस्ट, वाल्यूम ४५ में तथा गोपालदास पटेल ने 'महावीरनो सयमधर्म' (गुजराती) पृ० १२७, में उदकशाला का अर्थ स्नानगृह किया है। जब कि आचार्य हेमचन्द्र ने 'अभिधानचिन्तामणिभूमिका'ण्ड श्लोक ६७ में 'प्रपा' (प्याऊ) अर्थ किया है। यही अर्थ मागधीकोपकार शतावधानी रत्नचन्द्र जी म० ने भी किया है। अर्धमागधी कोप, भाग २, पृ० २१८।

३ सूत्रकृताग २।७।७२, नालदीयाध्ययन

गौतम - आयुष्मन् उदक । तुम्हारा कथन युक्ति-युक्त नहीं है । मेरी दृष्टि से तो इस प्रकार कहने वाला श्रमण-ब्राह्मण यथार्थ भाषा नहीं बोलता, वह अनुतापिनी भाषा बोलता है और श्रमण-ब्राह्मणों पर मिथ्या आरोप लगाता है । यहाँ तक कि प्राणी-विशेष की हिंसा को त्यागने वाले को भी दोषी बतलाता है । क्योंकि ससारी जीव त्रसकाय से स्थावर में उत्पन्न होते हैं और स्थावर से त्रस में । जब वह त्रस में उत्पन्न होते हैं तब त्रस कहलाते हैं । जिसने त्रस हिंसा का त्याग किया है, उसके लिए वह अघात्य होते हैं । एतदर्थ प्रत्याख्यान में भूत विशेषण लगाने की आवश्यकता नहीं ।

उदक—आयुष्मन् गौतम । आप त्रस का अर्थ क्या करते हैं । 'त्रस प्राण वह त्रस है' यह अर्थ करते हैं या अन्य ?

गौतम—आयुष्मन् उदक । जिन जीवों को आप 'त्रस-भूतप्राण' कहते हैं उन्हीं को हम त्रसप्राण कहते हैं । जिन्हें हम त्रसप्राण कहते हैं उन्हीं को आप त्रस-भूतप्राण कहते हैं । ये दोनों तुल्यार्थक हैं, किन्तु आर्य उदक । आपके विचार में इन दोनों में से 'त्रस-भूतप्राण' यह व्युत्पत्ति निर्दोष है और 'त्रसप्राण त्रस' यह व्युत्पत्ति सदोष है, किन्तु इनमें वास्तविक भेद नहीं है । इस प्रकार दो वाक्यों में से एक का खण्डन करना और दूसरे का मण्डन करना यह कैसा न्याय है ?

कितने ही व्यक्ति ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम गृहस्थाश्रम का त्याग कर श्रामण्यधर्म ग्रहण करने में समर्थ नहीं हैं, अभी हम श्रावकधर्म स्वीकार करते हैं, पश्चात् समय आने पर श्रमणधर्म स्वीकार करेंगे, वे अपनी अवि-रतिमय प्रवृत्तियों को मर्यादित करते हुए प्रतिज्ञा करते हैं, राजाजादि कारण से गृहपति अथवा चोर के बाधने व छोड़ने के अतिरिक्त हम त्रस जीवों की हिंसा नहीं करेंगे । प्रस्तुत प्रतिज्ञा भी उनके जीवन की निर्मलता का कारण है ।

आर्य उदक । आपका यह अभिमत है कि त्रस मरकर स्थावर होते हैं अतः त्रसहिंसा के प्रत्याख्यानी के हाथ से उन जीवों की हिंसा होने से उसके प्रत्याख्यान का भग्न हो जाता है, यह कथन उचित नहीं है, क्योंकि त्रस नाम-कर्म के उदय से ही जीव त्रस कहलाते हैं । जब त्रसगति का आयु क्षीण हो जाता है, तब वे त्रसकाय की स्थिति को छोड़कर स्थावर में जाकर उत्पन्न होते हैं, उस समय उनमें स्थावर नामकर्म का उदय होता है और वे जीव स्थावरकायिक कहलाते हैं, इसी तरह स्थावरकाय के जीव वहा का आ-

पूर्ण कर जब त्रसकाय में उत्पन्न होते हैं तब वे त्रस कहलाते हैं, प्राण भी कहलाते हैं, उनका शरीर बड़ा होता है और आयुष्य स्थिति भी लम्बी होती है।

उदक—आयुष्मन् गौतम 'ऐसा भी कभी समय आ सकता है जब सब-के-सब त्रस जीव स्थावर रूप में उत्पन्न हो, तब त्रसजीव की हिंसा न करने वाले श्रमणोपासक का 'त्रसहिंसा-प्रत्याख्यान' किस प्रकार रह सकेगा। क्योंकि जिन जीवों की हिंसा का उसने प्रत्याख्यान किया है, वे सभी जीव तो स्थावर हो गये हैं, अतः वह उनकी हिंसा टाल नहीं सकता।

गौतम—आयुष्मन् उदक 'हमारे सिद्धान्तानुसार कभी ऐसा होता ही नहीं है कि सभी स्थावर त्रस बन जायें और सभी त्रस स्थावर हो जायें। कुछ समय के लिए आपका कथन प्रमाणरूप मान भी लिया जाय, तथापि श्रमणोपासक के त्रस-हिंसा-प्रत्याख्यान में बाधा नहीं आती, क्योंकि स्थावर पर्याय की हिंसा में उसका व्रत खण्डित नहीं होता और त्रसपर्याय में तो वह अधिक त्रस जीवों की हिंसा को टालता ही है।

आर्य उदक 'आपका यह कथन है कि अधिक त्रस जीवों की हिंसा से निवृत्त होने वाले श्रमणोपासक के लिए उसके किसी भी पर्याय की हिंसा का प्रत्याख्यान नहीं है, यह कथन न्याययुक्त नहीं है।

उदक पेठाल और गणवर गौतम का मधुर सवाद चल रहा था कि अन्य पाश्वपित्य स्थविर भी बहा आ गये। उन्हें देखकर गौतम ने कहा—आर्य उदक 'प्रस्तुत सम्बन्ध में आपके स्थविरो से भी तो विचार-वर्चा कर ले।

गौतम—आयुष्मन् निर्ग्रन्थो 'इस ससार में कितने ही ऐसे मनुष्य होते हैं जिनकी यह प्रतिज्ञा होती है कि 'जो यह अनगर साधु है उनको जीवन पर्यन्त नहीं मारूंगा' उनमें से कोई श्रमण श्रामण्यपर्याय का परित्याग कर गृहवास में चला जाय और श्रमण हिंसा का प्रत्याख्यानी गृहस्थ गृहवास में रहते हुए उस पुरुष की हिंसा करता है तो क्या उसकी प्रतिज्ञा भग होती है?

निर्ग्रन्थ स्थविर—प्रतिज्ञा भग नहीं होगी।

गौतम—निर्ग्रन्थो 'इसी तरह त्रसकाय की हिंसा का त्यागी श्रमणोपासक स्थावरकाय की हिंसा करता हुआ भी अपन प्रत्याख्यान का भग नहीं करता।

कोई गृहपति या उसका पुत्र धर्म श्रवण कर सर्व सावद्ययोगो का त्याग कर श्रमण बन जाये, उस समय वह सर्व प्रकार की हिंसा का त्यागो कहा जायेगा या नहीं ?

निर्ग्रन्थ—उस समय वह स्वयं हिंसात्यागी ही कहा जायेगा ।

गौतम—वह श्रमण चार-पात्र वर्षों तक या उससे अधिक समय तक श्रमण्य पर्याय पालकर पुन गृहस्थ हो जाय तो क्या वह सर्वथा हिंसात्यागी कहा जायेगा ?

निर्ग्रन्थ—गृहवासी होने के पश्चात् वह सर्व हिंसात्यागी श्रमण नहीं कहला सकता ।

गौतम—यह वही जीव है, जो पहले सभी जीवों की हिंसा नहीं करता किन्तु अब वह ऐसा नहीं रहा । पहले वह सयत था, अब असयत है । इसी प्रकार त्रसकाय मे से स्थावरकाय मे गया हुआ जीव 'स्थावर' है, त्रस नहीं ।

कल्पना कीजिए कोई परिव्राजक या परिव्राजिका अन्य मत से निकल कर निर्ग्रन्थ प्रवचन मे प्रवेश कर श्रमणधर्म को ग्रहण करे, उस निर्ग्रन्थ के साथ अन्य श्रमण आहार-पानी का व्यवहार कर सकते हैं या नहीं ?

निर्ग्रन्थ उनके साथ आहार-पानी का व्यवहार करने मे किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं हो सकती ।

गौतम—श्रमण बना हुआ परिव्राजक पुन गृहस्थ हो जाय, उसके साथ क्या आहार आदि का व्यवहार किया जाएगा ?

निर्ग्रन्थ—उसके साथ ऐसा कोई भी व्यवहार नहीं किया जा सकता ।

गौतम—जिसके साथ पूर्व भोजन आदि का व्यवहार किया जा सकता था किन्तु अब नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह पूर्व श्रमण था, अब नहीं है । इसी तरह त्रस से स्थावर काय मे गया हुआ जीव, त्रसहिंसा प्रत्याख्यान के प्रत्याख्यान का विषय नहीं है, वह स्पष्ट है ।

इस प्रकार अनेक दृष्टान्तों से गणधर गौतम ने उदक पेढाल की त्रस मर कर स्थावर हो और वहाँ पर उसकी हिंसा हो तो श्रमणोपासक के प्रत्याख्यान का भग होता है—इस मान्यता का खण्डन किया ।

सभी जीव स्थावर हो जायेंगे तब त्रस प्रत्याख्यानी का व्रत निविषय होगा । इस प्रकार के उदक के तर्क का निरसन करते हुए गौतम ने कहा—
"जो श्रमणोपासक श्रावक धर्म का पालन करके अन्त मे अनशन पूर्वक समाधि-मरण से मरते हैं या जो श्रमणोपासक जीवन के ऊष्ण काल मे व्रत-प्रत्याख्यान

का पालन नहीं कर सकते पर जीवन की साध्य वेला में अनशन पूर्वक समाधि मरण प्राप्त होते हैं, आपकी दृष्टि से उसका मरण कैसा है ?

निर्ग्रन्थ—इस प्रकार का मरण वस्तुतः प्रशंसनीय है ।

गौतम—जो जीव इस प्रकार मृत्यु प्राप्त करते हैं, वे त्रसप्राणी के रूप में उत्पन्न होते हैं और वे ही त्रस जीव श्रमणोपासक के व्रत के विषय हो सकते हैं । बहुत से मानव महालोभी महारभी, परिग्रहधारी व अधार्मिक प्रकृति के होते हैं जो अपने अशुभ कर्मों से पुनः अशुभ गतियों में उत्पन्न होते हैं । अनारम्भी श्रमण और अल्पाभी श्रावक आदि मरकर शुभ गतियों में जाते हैं । आरण्यक, आवसथिक, ग्रामनियत्रिक और राहसिक प्रभृति तापस मरकर भवान्तर में असुरों की गतियों में उत्पन्न होते हैं और वहां से निकल कर मनुष्य गति में उत्पन्न होते हैं । दीर्घायुष्क, समायुष्क एवं अल्पायुष्क जीव मरकर पुनः त्रस रूप में उत्पन्न होते हैं । उक्त सभी प्रकार के जीव यहाँ पर त्रस हैं और मर कर फिर त्रस होते हैं, ये सभी त्रसजीव श्रमणोपासक के व्रत के विषय नहीं हैं ।

कितने ही श्रमणोपासक अधिक व्रत-नियम ग्रहण नहीं कर सकते, तथापि वे देशावकाशिक व्रत ग्रहण करते हैं । मर्यादित सीमा से बाहर जाने का प्रत्याख्यान करते हैं । उनके व्रत का विषय मर्यादित सीमा के बाहर के जीव तो हैं ही, किन्तु सीमा के अन्दर भी जो त्रस जीव हैं, त्रस मरकर पुनः त्रस होते हैं या स्थावर मरकर त्रस होते हैं । स्थावरजीव भी जिनकी निरर्थक हिंसा का श्रमणोपासक त्यागी होता है वे श्रमणोपासक के व्रत का विषय हैं ।

निर्ग्रन्थो ! यह कदापि संभव नहीं है कि सभी त्रसजीव स्थावर हो जायें और सभी स्थावरजीव त्रस हो जायें । जब ससार की ऐसी स्थिति है तो फिर कोई ऐसा पर्याय नहीं जो श्रमणोपासक के व्रत का विषय हो—यह कथन तर्कयुक्त नहीं है, निरर्थक ऐसी बातों को लेकर मतभेद करना सर्वथा अनुचित है ।

आयुष्मन् उदक ! मैत्री बुद्धि से भी जो श्रमण-ब्राह्मण की निन्दा करता है वह ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य को प्राप्त कर के भी परलोक की आराधना में विघ्न उपस्थित करता है । जो गुणी श्रमण-ब्राह्मण की निन्दा न करके उसको मित्र-भाव से देखता है, वह ज्ञान दर्शन को प्राप्त कर परलोक को सुधारता है ।^४

संभव है कि गणवर गौतम की हित शिक्षा उदक पेढालपुत्र के भन में चुभ गई हो, उसे अपनी वृत्ति पर कुछ क्रिभर आई हो और इसलिए तत्त्व-वर्चा करने के पश्चात् वह बिना किसी प्रकार के अभिवादन एव कृतज्ञता-ज्ञापन के चल पड़ा तो गौतम को उसका यह अविनय पूर्ण व्यवहार अक्षरा । एक श्रमण, जिसके धर्म का मूल विनय है ।^५ विनय, सभ्यता, शिष्टाचार की शिक्षाओं से जिनका आगम साहित्य भरा पड़ा है,^६ वह समाधानकर्ता के प्रति इस प्रकार अविनयपूर्ण व्यवहार करे यह नितान्त अनुचित था । गौतम जैसे महान साधक इस प्रकार की उपेक्षा नहीं कर सकते थे । गौतम ने उदक पेढालपुत्र को उठते उठते कहा—आयुष्मन् । किसी श्रमण निर्ग्रन्थ के पास यदि धर्म का एक भी श्रेष्ठ पद, एक भी सुवचन 'गमयि सुवयण' सुनने को मिला हो, तथा किसी ने अनुग्रह करके योग-क्षेम का उत्तम मार्ग दिखाया हो, तो क्या उसके प्रति कुछ भी सत्कार, सम्मान व आभार प्रदर्शित किये बिना चले जाना चाहिए ।^७

गौतम के कहने का तरीका इतना स्नेहपूर्ण व हृदयस्पर्शी था कि उदक पेढालपुत्र के पंर वही रुक गये, वह साश्चर्य गौतम स्वामी को देखने लगा, उनकी आँखों में कृतज्ञता के भाव आने लगे और वह सञ्जमित सा हो गया कि मुझे कैसा व्यवहार करना चाहिए ?

गौतम ने कहा—आयुष्मन् । मेरे विचार से ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति को पूज्य बुद्धि से नमस्कार करना चाहिए, उसका सत्कार और सम्मान करना चाहिए । उन्हें कल्याणकारी मंगलमय देवतास्वरूप मानकर, उनकी पर्युपासना करनी चाहिए ।

गौतम के हिय मिय विगयमय हित-मित एव निर्भीक वचनों को सुन कर उदक पेढाल का हृदय गद्गद हो गया । उसने अमा माँगते हुए विनय-पूर्वक अपनी भूल स्वीकार की और कहा—

आयुष्मन् गौतम । इसके पूर्व मैंने ऐसे वचन न तो सुने ही थे और न

५ धम्मस्स विणओ मूल ।

- दशवं० १।२।२

६ (क) जस्सतिए धम्मपयाइ सिक्खे, तस्सतिए वेणाइय पउजे ।

—दशवै० १।१।२२

(ख) उत्तराव्ययन १।१८-२३

७ सुवकृताङ्ग २।७।३७

का पालन नहीं कर सकते पर जीवन की साध्य वेला में अनशन पूर्वक समाधि मरण प्राप्ति होते हैं, आपकी दृष्टि से उसका मरण कैसा है ?

निर्ग्रन्थ—इस प्रकार का मरण वस्तुतः प्रशंसनीय है ।

गौतम—जो जीव इस प्रकार मृत्यु प्राप्त करते हैं, वे त्रसप्राणी के रूप में उत्पन्न होते हैं और वे ही त्रस जीव श्रमणोपासक के व्रत के विषय हो सकते हैं । बहुत से मानव महालोभी महारभी, परिग्रहधारी व अधार्मिक प्रकृति के होते हैं जो अपने अशुभ कर्मों से पुनः अशुभ गतियों में उत्पन्न होते हैं । अनारम्भी श्रमण और अल्पाभ्युक्त श्रावक आदि मरकर शुभ गतियों में जाते हैं । आरण्यक, आवासथिक, ग्रामनियन्त्रिक और राहसिक प्रभृति तापस मरकर भवान्तर में असुरों की गतियों में उत्पन्न होते हैं और वहां से निकल कर मनुष्य गति में उत्पन्न होते हैं । दीर्घायुष्क, समायुष्क एवं अल्पायुष्क जीव मरकर पुनः त्रस रूप में उत्पन्न होते हैं । उक्त सभी प्रकार के जीव यहां पर त्रस हैं और मर कर फिर त्रस होते हैं, ये सभी त्रसजीव श्रमणोपासक के व्रत के विषय नहीं हैं ।

कितने ही श्रमणोपासक अधिक व्रत-नियम ग्रहण नहीं कर सकते, तथापि वे देशवकाशिक व्रत ग्रहण करते हैं । मर्यादित सीमा से बाहर जाने का प्रत्याख्यान करते हैं । उनके व्रत का विषय मर्यादित सीमा के बाहर के जीव तो हैं ही, किन्तु सीमा के अन्दर भी जो त्रस जीव हैं, त्रस मरकर पुनः त्रस होते हैं या स्थावर मरकर त्रस होते हैं । स्थावरजीव भी जिनकी निरर्थक हिंसा का श्रमणोपासक त्यागी होता है, वे श्रमणोपासक के व्रत का विषय हैं ।

निर्ग्रन्थो ! यह कदापि संभव नहीं है कि सभी त्रसजीव स्थावर हो जायें और सभी स्थावरजीव त्रस हो जायें । जब ससार की ऐसी स्थिति है तो फिर कोई ऐसा पर्याय नहीं जो श्रमणोपासक के व्रत का विषय हो—यह कथन तर्कयुक्त नहीं है, निरर्थक ऐसी बातों को लेकर मतभेद करना सर्वथा अनुचित है ।

आयुष्मन् उदक । मैत्री बुद्धि से भी जो श्रमण-ब्राह्मण की निन्दा करता है वह ज्ञान-दर्शन चारित्र्य को प्राप्त कर के भी परलोक की आराधना में विघ्न उपस्थित करता है । जो गुणी श्रमण-ब्राह्मण की निन्दा न करके उसको मित्र-भाव से देखता है, वह ज्ञान दर्शन को प्राप्त कर परलोक को सुधारता है ।^४

सभव है कि गणधर गौतम की हित शिक्षा उदक पेढालपुत्र के मन में चुभ गई हो, उसे अपनी वृत्ति पर कुछ भिन्नक आई हो और इसलिए तत्त्व-वर्चा करने के पश्चात् वह बिना किसी प्रकार के अभिवादन एवं कृतज्ञता-ज्ञापन के चल पड़ा तो गौतम को उसका यह अविनय पूर्ण व्यवहार अखरा। एक श्रमण, जिसके धर्म का मूल विनय है।^५ विनय, सभ्यता, शिष्टाचार की शिक्षाओं से जिनका आगम साहित्य भरा पड़ा है,^६ वह समाधानकर्ता के प्रति इस प्रकार अविनयपूर्ण व्यवहार करे यह नितान्त अनुचित था। गौतम जैसे महान साधक इस प्रकार की उपेक्षा नहीं कर सकते थे। गौतम ने उदक पेढालपुत्र को उठते-उठते कहा—आयुष्मन् ! किसी श्रमण निर्ग्रन्थ के पास यदि धर्म का एक भी श्रेष्ठ पद, एक भी सुवचन 'गमपि सुवयण' सुनने को मिला हो, तथा किसी ने अनुग्रह करके योग-क्षेम का उत्तम मार्ग दिखाया हो, तो क्या उसके प्रति कुछ भी सत्कार, सम्मान व आभार प्रदर्शित किये बिना चले जाना चाहिए।^७

गौतम के कहने का तरीका इतना स्नेहपूर्ण व हृदयस्पर्शी था कि उदक पेढालपुत्र के पैर वहीं रुक गये, वह साश्चर्य गौतम स्वामी को देखने लगा, उनकी आँखों में कृतज्ञता के भाव आने लगे और वह सन्नमित सा हो गया कि मुझे कैसा व्यवहार करना चाहिए ?

गौतम ने कहा—आयुष्मन् ! मेरे विचार से ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति को पूज्य बुद्धि से नमस्कार करना चाहिए, उसका सत्कार और सम्मान करना चाहिए। उन्हें कल्याणकारी मंगलमय देवतास्वरूप मानकर, उनकी पर्युपासना करनी चाहिए।

गौतम के हिद्य मित्र विगयमय हित-मित एवं निर्भीक वचनों को सुन कर उदक पेढाल का हृदय गद्गद हो गया। उसने क्षमा माँगते हुए विनय-पूर्वक अपनी भूल स्वीकार की और कहा—

आयुष्मन् गौतम ! इसके पूर्व मैंने ऐसे वचन न तो सुने ही थे और न

५ धम्मस्स विणओ मूल।

६ (क) जस्सत्तिए धम्मपयाइ सिक्खे, तस्सत्तिए वेणाइय पज्जे ।

— दशवं० ६।१।२

(ख) उत्तराध्ययन १।१५-२३

— दशवं० ६।१।२

७ सुत्रकृताङ्ग २।७।३७

जाने ही थे । इन वचनों को सुनकर मुझे विश्वास हो गया है । मैं स्वीकार करता हूँ कि आपका कथन यथार्थ है ।^८

निर्ग्रन्थ उदक पेढाल ने चातुर्याम परम्परा से निकलकर पंचमहा-व्रतात्मक धर्म को ग्रहण करने की अपनी इच्छा व्यक्त की । गौतम उनकी इच्छा का अनुमोदन करते हुए उनको अपने साथ भगवान महावीर पास ले गये । भगवान महावीर को वन्दन, नमस्कार कर पंचमहाव्रतिक सप्रतिक्रमण धर्म को स्वीकार कर वे महावीर के श्रमणसंघ में सम्मिलित हुए ।^९

इस वर्ष जालि, मयालि, आदि अनेक श्रमणों ने विपुलाचल पर अनशन कर देह त्यागा ।

इस वर्ष भगवान महावीर ने अपना वर्षावास नालन्दा में सम्पन्न किया ।

सुदर्शन श्रेष्ठी की दीक्षा

वर्षावास पूर्ण होने पर भगवान नालन्दा से विहार कर अनेक क्षेत्रों को पावन करते हुए वैशाली के सन्निकट अवस्थित वाणिज्यग्राम पधारे । उस समय वाणिज्यग्राम व्यापार का प्रमुख केन्द्र था । सुदर्शन सेठ वहाँ का एक मुख्य व्यापारी था । वह भगवान के आगमन के समाचार श्रवण कर दर्शनार्थ गया, उसने भगवान से जिज्ञासा प्रस्तुत की—भगवन् ! काल कितने प्रकार का है ?

महावीर—काल चार प्रकार का है—१ प्रमाणकाल^१, २ यथायु-निर्वृत्तिकाल, ३ मरणकाल, ४ अद्धाकाल ।

सुदर्शन—भगवन् ! प्रमाणकाल कितने प्रकार का है ?

८ सूत्रकृतांग २।७।३८

९ सूत्रकृतांग २।७।८१, नालदीय

१ प्रमाणकाले' त्ति प्रमीयते—परिच्छिद्यते येन वर्षशतादि तत् प्रमाण स चासौ कालश्चेत्ति प्रमाणकाल प्रमाण व परिच्छेदत वर्षदिस्तत्प्रधानस्तदर्थो वा काल प्रमाणकाल —अद्धा कालस्य विशेषो दिवसादि लक्षण ।

—भगवती सूत्र ११।११।४२४ वृत्ति

महावीर—वह दिवस-प्रमाण काल और रात्रि-प्रमाणकाल के रूप में दो प्रकार का है। चार-चार पौरसी का दिन व रात्रि होती है। अधिक-से-अधिक साढ़े चार मुहूर्त की पौरसी और न्यून से न्यून तीन मुहूर्त की पौरसी होती है।

सुदर्शन—भगवन् ! किस दिन या रात में साढ़े चार मुहूर्त की उत्कृष्ट पौरसी होती है और कब गहन्य पौरसी होती है ?

महावीर—आषाढ पूर्णिमा को अठारह मुहूर्त का दिन होता है और बारह मुहूर्त की रात होती है। पौष-पूर्णिमा को अठारह मुहूर्त की रात होती है और बारह मुहूर्त का दिन होता है।

सुदर्शन—भगवन् ! क्या दिन और रात कभी बराबर होते हैं ?

महावीर—चैत्री पूर्णिमा और आश्विन पूर्णिमा को दिन रात बराबर होते हैं। उस दिन पन्द्रह मुहूर्त का दिन और पन्द्रह मुहूर्त की रात होती है। उस समय चार मुहूर्त में चौथाई मुहूर्त कम की एक पौरपी दिन और रात में होती है।

सुदर्शन—यथायुर्निवृत्तिकाल कितने प्रकार का है ?

महावीर—जो कोई नैरयिक, तिर्यचयोनिक, मनुष्य व देव अपने समान आयुष्य बाधता है और तद्रूप उसका पालन करता है, वह यथायुर्निवृत्तिकाल है।

सुदर्शन—मरणकाल क्या है ?

महावीर—शरीर से जीव का या जीव से शरीर का वियोग मरण काल है।^३

सुदर्शन—अद्धाकाल किसे कहते हैं ?

महावीर—अद्धाकाल समयरूप, आवलिका रूप, यावत् अवसर्पिणी-रूप अनेक प्रकार का है।^४

सुदर्शन—पल्योपम और सागरोपम की क्या आवश्यकता है, क्या उनका क्षय होता है या नहीं ?

२ वही

३ मरणकाले ति मरणेन विशिष्ट काल मरणकाल अद्धाकाल एव, मरणमेव वा कालो मरणस्य कालपर्यायत्वान्मरण काल । —भगवती ११।११।४२४।१।६

४ अद्धाकाले ति अद्धा समयादयो विशेषास्तद्रूप कालोऽद्धाकाल चन्द्रसूर्यादि क्रिया-विशिष्टोऽर्द्धतृतीयद्वीप समुद्रान्तवर्ती समयादि ।

—वही

महावीर—नैरयिक, तिर्यचयोनिक, मनुष्य और देवों के माप के लिए पत्योपम और सागरोपम की आवश्यकता है ।

अन्त में भगवान ने सुदर्शन के प्रश्न पर उसके पूर्वभवों का वर्णन करते हुए कहा पूर्वभव में तू एक बार महाबल नामक राजकुमार था, तूने गृहस्थ आश्रम को त्याग कर श्रमण धर्म स्वीकार किया । दीर्घकाल तक सयम-साधना कर ब्रह्मदेवलोक में दस सागर की स्थिति वाले देव बने और वहां से आयु पूर्ण कर सुदर्शन बने हो । पूर्व भव में सयमधर्म स्वीकार करने के कारण तेरे में अभी भी सस्कार हैं, जिसके कारण तुझे जिनधर्म प्रिय है और तू स्थविरो के मुखारविन्द से धर्म श्रवण करता रहा है ।

अपने पूर्वभव श्रवण कर सुदर्शन को जातिस्मरण ज्ञान हुआ । उसने उसी क्षण भगवान को वन्दन कर कहा—भगवन् ! आपका प्रस्तुत कथन यथार्थ है । उसने श्रमण-धर्म स्वीकार किया । चौदह पूर्वों का अध्ययन कर, बारह वर्षों तक श्रमणधर्म का पालन कर, कर्म क्षय कर निर्वाण प्राप्त किया ।^५

आनन्द को अवधिज्ञान

भगवान महावीर की आज्ञा लेकर गणधर गौतम भिक्षा के लिए वाणिज्यग्राम में पधारे । भिक्षा लेकर वे पुन 'द्वैतिपलाश' चैत्य की ओर लौट रहे थे । रास्ते में कोल्लागसन्निवेश के सन्निकट उन्होंने आनन्द श्रावक के अनशन ग्रहण की वार्ता सुनी । गौतम के मन में विचार उठा कि आनन्द श्रमणोपासक भगवान का परम उपासक है, उसने अनशन व्रत ग्रहण कर रखा है, तो मुझे जाकर आनन्द को देखना चाहिए । वे कोल्लागसन्निवेश से सीधे ही आनन्द की पौषधशाला में पहुँचे ।

गौतम को आये हुए देखकर आनन्द बहुत ही प्रसन्न हुआ । उसने नमस्कार कर विनय पूर्वक निवेदन किया—भगवन् ! मेरी शारीरिक शक्ति अत्यधिक क्षीण हो गई है, अतः मैं उठने में असमर्थ हूँ, कृपया आप इधर पधारिये । जिससे चरणों में नतमस्तक होकर वन्दन कर सकूँ । गौतम आनन्द के निकट गये, आनन्द ने विधिपूर्वक वन्दन किया ।

प्रासंगिक वार्तालाप के पश्चात् आनन्द ने पूछा—क्या भगवन् ! घर

मे रहते हुए एव धर्म का पालन करते हुए श्रावक को अवधिज्ञान हो सकता है ?

गौतम—हाँ आनन्द ! श्रमणोपासक को अवधिज्ञान हो सकता है ।

आनन्द—भगवन् ! मुझे भी अवधिज्ञान हुआ है, जिससे मैं पूर्व दक्षिण और पश्चिम मे लवणसमुद्र मे पाँचसौ योजन, उत्तर मे क्षुद्रहिम-वद्वर्षवर, ऊपर सौधर्मकल्प और नीचे लोलच्छुअ नामक नरकावास तक रूपी पदार्थों को जानता व देखता हूँ । गौतम ने आनन्द के विशाल अवधिज्ञान का वर्णन सुना तो आश्चर्य हुआ । वे बोले—आनन्द ! श्रमणोपासक को अवधिज्ञान तो होता है, पर इतनी विस्तृत सीमा वाला अवधिज्ञान नहीं हो सकता । तुम्हारा कथन भ्रान्ति युक्त है, वह सत्य प्रतीत नहीं होता, इसलिए तुम्हे अपनी इस भूल के लिए प्रायश्चित्त करना चाहिए ।

विनय एव विस्मय के साथ आनन्द ने निवेदन किया—भगवन ! क्या जिनशासन मे ऐसा भी विधान है कि सत्य तथ्य एव सद्भूत कथन के लिए भी प्रायश्चित्त करना पड़ता है ?

गौतम—आनन्द ! नहीं ।

आनन्द—भगवन् ! तो फिर आप मुझे सत्यकथन के लिए प्रायश्चित्त करने का कैसे कह रहे हैं ?

आनन्द की बात सुनकर गौतम असमजस मे पड़ गये, उन्हें अपनी बात पर शका हुई, वे वहाँ से सीधे ही भगवान् महावीर के पाम पहुँचे । भगवान को वन्दन कर गौतम ने अत्यन्त नम्रतापूर्वक आनन्द के वार्तालाप की चर्चा करते हुए पूछा—भगवन् ! क्या गृहस्थ को इतना विस्तृत सीमा वाला अवधिज्ञान हो सकता है ? आनन्द कहता है कि मुझे ऐसा अवधिज्ञान हुआ है । मैंने उसके कथन का प्रतिवाद करते हुए कहा—“इतना बड़ा अवधिज्ञान गृहस्थ को नहीं हो सकता, इस असत्य कथन के लिए तुम्हे प्रायश्चित्त करना चाहिए । किन्तु भगवन ! उसने उलटा मुझे ही प्रायश्चित्त लेने का कहा । इसमे कौन सही है ?”

गौतम को सम्बोधित कर भगवान ने कहा—गौतम ! आनन्द ने जो कहा है वह सही है, तुम्हे अपनी बात का आग्रह नहीं होना चाहिए । प्रायश्चित्त तुम्हे करना होगा । तुमने सत्य वक्ता आनन्द की अवहेलना की है, इसलिए तुम लौटकर उसके घर जाओ और अपनी भूल के लिए उससे क्षमा माँगो ।^१

गौतम को अपनी भूल का परिज्ञान होते ही वे उसी समय आनन्द गाथापत्ति के पास पहुँचे, अपने कथन पर पश्चात्ताप करते हुए क्षमा माँगी।^१

प्रस्तुत घटना में गौतम के व्यक्तित्व का एक महान रूप उजागर हुआ है—विनम्रता। बौद्धिक अनाग्रह और निरहकारवृत्ति। मानव का स्वभाव है वह सामान्य रूप से अपनी भूल को नहीं जान पाता, जान लेने पर भी उसे स्वीकार नहीं करता और मन में स्वीकार भी लेता है तो किसी के समक्ष क्षमा मागना तो मृत्यु से भी अधिक भयानक लगती है, और यदि किसी उच्च पद पर हो और अपनों से छोटे के साथ भूल स्वीकार करने का प्रसंग आता है तो उसे अपार वेदना का अनुभव होता है, किन्तु गणधर गौतम को जब अपनी भूल स्वीकार करने का प्रसंग आया तो वे बिना किसी ननु नच के उसी समय चल पड़े। यह उनके मन की कितनी महानता है। यह विनम्रता उनके आन्तरिक जीवन की पवित्रता की सूचना देती है। तथागत बुद्ध ने भी एक बार कहा था कि निर्ग्रन्थ वह है, जिसके मन में गाँठ नहीं होती और गाँठ उसे नहीं होती जिसका अहकार क्षीण हो गया है।^३ अपने दो दिन के पारणों की परवाह किये बिना ही गौतम चल पड़े आनन्द से क्षमा-याचना करने के लिए।

किरातराज की दीक्षा

वर्षावास समाप्त होने पर भगवान ने वैशाली से कोशलभूमि की ओर विहार किया, अनेक क्षेत्रों में धर्मोपदेश देते हुए साकेत पधारे। साकेत कोशल देश का प्रसिद्ध नगर था। वहाँ का रहने वाला जिनदेव श्रावक यात्रा करता हुआ कीटिवर्ष नगर में पहुँचा। वहाँ पर म्लेच्छों का राज्य था। जिन देव ने 'किरातराज' को बहुमूल्य रत्न आदि भेंट किये। उन बहुमूल्य रत्नों की चमक-दमक को निहार कर विस्मित हो किरातराज ने पूछा—कहिए ये बहुमूल्य रत्न कहाँ से लाये हैं, मैंने तो इस प्रकार के रत्न प्रथमवार ही देखे हैं ?

२ उवासगदशा १, सूत्र ७० से ८५

३ पहीनमानस्स न सत्तिगन्धा।

जिनदेव—इस प्रकार के और इससे भी बढ़िया रत्न हमारे देश में होते हैं।

किरातराज—हार्दिक इच्छा तो इस प्रकार की होती है कि ऐसे ये अनमोल रत्न मैं भी तुम्हारे देश में चलकर देखूँ। परन्तु मुझे तुम्हारे राजा का भय लगता है।

जिनदेव—हमारे राजा से आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, तथापि आपके विश्वास के लिए मैं अपने राजा से अनुमति मगवा लेता हूँ। जिनदेव ने पत्र लिखकर अनुमति प्राप्त कर ली।

जिनदेव के साथ किरातराज साकेत गया और जिनदेव का अतिथि बनकर रहा। उसी समय भगवान महावीर साकेत के उद्यान में पधारे। भगवान के आगमन के समाचार सुनकर साकेत का राजा शत्रु जय भी भगवान को वन्दन के लिए पहुँचा, अन्य हजारों भी भगवान के दर्शन के लिए जा रहे थे। विचित्र चहल-पहल को देखकर किरातराज ने जिनदेव से पूछा—ये सभी लोग कहा जा रहे हैं?

जिनदेव—आज नगर के बाहर बहुत बड़ा रत्नों का व्यापारी आया है, वह सभी को अनमोल रत्न वितरण करता है, इसीलिए लोग उसके पास जा रहे हैं।

किरातराज—यह तो बहुत ही सुनहरा अवसर हमें मिला है, हम भी उनके पास जायें और उनके पास के रत्न देखें। किरातराज के साथ जिनदेव भगवान के समवसरण में पहुँचा। वह भगवान के स्फटिक मिहासनादि दिव्य प्रातिहार्यों को देखकर विस्मित था। उसने रत्नों के कितने प्रकार होते हैं और उनका क्या मूल्य है आदि जिज्ञासाएँ प्रस्तुत कीं।

भगवान महावीर ने कहा—रत्न दो प्रकार के होते हैं—एक द्रव्यरत्न है और दूसरा भावरत्न है। द्रव्यरत्न के अनेक प्रकार हैं और भावरत्न के तीन प्रकार हैं—(१) दर्शनरत्न, (२) ज्ञानरत्न, और (३) चारित्ररत्न। भावरत्नों पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा—ये अत्यन्त प्रभावशाली और अनमोल रत्न हैं, जो इन रत्नों को धारण करता है, उनके सभी इहलोक और परलोक सम्बन्धी कष्ट मिट जाते हैं। इन रत्नों का प्रभाव अपरिमित है। द्रव्यरत्न केवल वर्तमान भव में ही सुख देते हैं।

रत्नों का विश्लेषण सुनकर किरातराज अत्यन्त प्रसन्न हुआ, उसने कहा—भगवन! मुझे भावरत्न प्रदान करें, भगवान ने उसे रजोहरण, मुख-

वस्त्रिका आदि श्रमणोपकरण प्रदान किये । उसने उसी समय दीक्षा ग्रहण की ।^१

भगवान् ने साकेत से पाञ्चाल की ओर प्रस्थान किया, काम्पित्य में ठहर कर सूरसेन की ओर पधारे । मथुरा, शौर्यपुर, नन्दीपुत्र आदि में धर्म-प्रचार कर पुन विदेह भूमि में पधारे और मिथिला में छत्तीसवा वर्षावास किया ।

अन्यतीर्थिक और स्थविर

वर्षावास समाप्त होने पर भगवान् ने मिथिला से विहार किया और अनुक्रम से विहार करते हुए राजगृह के गुणशील उद्यान में विराजे । गुण-शीलक के सन्निकट ही अन्यतीर्थिक रहते थे । भगवान् के पावन-प्रवचन को श्रवण कर सभा विसर्जित हुई । अन्यतीर्थिकों ने आकर स्थविर मुनियों से कहा—आर्य ! आप त्रिविध त्रिविध से असयत, अविरत और अप्रतिहत पाप कर्म करने वाले हैं ।

स्थविर आर्य ! आप हमें इस प्रकार किसलिए कहते हैं ?

अन्यतीर्थिक—आर्य ! आप लोग अदत्त ग्रहण करते हैं, अदत्त का आहार करते हैं, अदत्त वस्तु का स्वाद लेते हैं, इस कारण से आप असयत, अविरत और एकान्त बाल हैं ।

स्थविर—आर्य ! किस कारण से आप कहते हैं कि हम अदत्त ग्रहण करते हैं, अदत्त का आहार करते हैं और अदत्त का स्वाद लेते हैं ।

अन्यतीर्थिक—आर्य आपके मत से जो वस्तु दी जाती है वह दी हुई नहीं है, ग्रहण की जाती हुई वस्तु ग्रहण की हुई नहीं है, पात्र में डाली हुई वस्तु डाली हुई नहीं है । आपके अभिमत से दीयमान पदार्थ दाता के हाथ से छूटने के पश्चात् आपके पात्र में पड़ने से पूर्व, बीच में से ही उसे कोई ले ले तो वह पदार्थ गृहस्थ का गया हुआ माना जाता है आपका नहीं । इससे

१ (क) आवश्यक चूर्णि उत्तराद्ध पत्र २०३, २०४

(ख) आवश्यक हारिभद्रीय वृत्ति ७१५-७१६

(ग) आवश्यक निर्युक्ति दीपिका द्वि० भाग, गाथा १३०५, पत्र ११

(घ) कोडिवरिस चिलाए, जिणदेवे रयणपुच्छा कहणाए ।

यह सिद्ध है कि आपके पात्र में जो पदार्थ गिरता है वह अदत्त है। क्योंकि जो पदार्थ दानकाल में आपका नहीं हुआ वह बाद में भी आपका नहीं हो सकता, इस प्रकार अदत्त को ग्रहण करते, आस्वादन लेते और उपभोग करते हुए आप असयत, अविरत और बाल ही सिद्ध होते हैं।

स्थविर—आर्य ! हम अदत्त ग्रहण नहीं करते, और न उसका आस्वादन ही करते हैं और न उपभोग ही, किन्तु दत्त का ही उपयोग करते हैं। अतः हम सयत, विरत और पण्डित ही सिद्ध होते हैं।

अन्यतीर्थिक—आप किस कारण से दत्तग्राही हैं, कृपया हमें समझाइए।

स्थविर हमारे मतानुसार दीयमान दत्त, प्रतिगृह्यमाण प्रतिगृहीत और निसृज्यमाण निसृष्ट है। गृहपति के हाथ से छूटने के पश्चात् यदि उसे कोई बीच में से ही ग्रहण कर ले तो वह हमारा जाता है, गृहपति का नहीं। इससे स्पष्ट है कि हम किसी भी तर्क से अदत्तग्राही सिद्ध नहीं होते, किन्तु आप स्वयं असयत, अविरत और बाल सिद्ध होते हैं।

अन्यतीर्थिक—हम असयत, अविरत और बाल किस प्रकार हैं ?

स्थविर—स्पष्ट है कि आप अदत्त ग्रहण करते हैं। आपके मतानुसार दीयमान अदत्त, प्रतिगृह्यमाण अप्रतिगृहीत और निसृज्यमाण अनिसृष्ट है। अतः आप अदत्त ग्रहण करने वाले हैं, त्रिविध असयत, अविरत और बाल हैं।

अन्यतीर्थिक—आप भी असयत, अविरत और बाल हैं। क्योंकि आप पृथ्वीकाय पर आक्रमण करते हैं, उसे घिसते हैं, हनते हैं, पदाभिघात करते हैं, और स्पर्शित करते हैं, परितापित करते हैं, क्लान्त करते हैं।

स्थविर—हम गमन करते हुये पृथ्वी के जीव दबाते नहीं हैं, नहीं हनन करते हैं और न मारते ही हैं। हम किसी आवश्यक कार्य से किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, विवेकपूर्वक चलते हैं, न हम पृथ्वीकाय पर आक्रमण करते हैं और न विनाश ही करते हैं परन्तु आप स्वयं पृथ्वी का आक्रमण करते हैं, उनके जीवों का विनाश करते हैं अतः आप असयत, अविरत और बाल हैं।

अन्यतीर्थिक—आपका मन्तव्य यह है कि गम्यमान अगत, व्यक्तिकम्यमान अव्यक्तिकान्त और राजगृह को संप्राप्त होने का इच्छुक असंप्राप्त हैं।

स्थविर—हमारा मन्तव्य इस प्रकार का नहीं है। हमारे मत में गम्य-

मान गत, व्यक्तिकर्म्यमाण व्यक्तिक्रान्त और संप्राप्यमाण संप्राप्त ही माना जाता है ।

स्थविर भगवन्तो ने इस प्रकार विचार-चर्चा कर, अपने पैने तर्कों से अन्यतीर्थीको को निरुत्तर कर दिया और 'गति-प्रवाद' नामक अध्ययन की रचना की ।^१

कालोदायी अनगार के प्रश्न

कालोदायी श्रमण ने भगवान् महावीर से प्रश्न किया— भगवन् । जीव अशुभ फल वाले कर्मों को स्वयं किस प्रकार करता है ?

महावीर— जैसे कोई मनुष्य स्निग्ध और सुगन्धित विष मिश्रित मादक पदार्थ का भोजन करता है, तब वह भोजन उसे अत्यन्त प्रिय लगता है और उसे बड़े चाव से खाता रहता है किन्तु उससे होने वाली हानि को वह विस्मृत हो जाता है । उस भोजन का खाने वाले पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है । इसी प्रकार जब हिंसा, असत्य, चोरी, कुशील, परिग्रह, क्रोध मान, माया, लोभ, और राग-द्वेष आदि पापों का सेवन करता है, तब वे कार्य उसे अत्यन्त मधुर लगते हैं पर उससे जो पाप कर्म बढ़ता है उनका फल बड़ा अनिष्ट होता है, जो पापकृत्य करने वाले को ही भोगना पड़ता है ।

कालोदायी— भगवन् । जीव शुभ कर्मों को किस प्रकार करता है ?

महावीर— जैसे कोई मानव औषधिमिश्रित भोजन खाता है, वह भोजन तीखा व कड़ुवा होने से रुचिकर न होने पर भी बल वीर्यवर्द्धक होने से उसे खाते हैं । उसी प्रकार अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, क्षमा, अलोभ आदि शुभ कर्मों की प्रवृत्तियाँ मन को मनोहर नहीं लगती हैं, प्रारम्भ में वे दूसरों की प्रेरणा से और बिना प्रेरणा के भी की जाती हैं । पर उसका परिणाम अत्यन्त सुखकर होता है ।^२

कालोदायी— भगवन् । दो व्यक्ति हैं, दोनों के पास समान उपकरण है । उन दो व्यक्तियों में से एक अग्नि को प्रज्वलित करता है और दूसरा उसे बुझाता है, कृपया बताइए प्रज्वलित करने वाला अधिक आरम्भ और पाप का भागी होता है या बुझाने वाला ?

महावीर— उन दो व्यक्तियों में जो अग्नि को प्रज्वलित करता है वह

१ भगवती ८।७। पत्र ३७९-३८०

२ भगवती सूत्र शतक ७, उद्दे० १०

अधिक आरभ और कर्म-व्रधन करता है, क्योंकि जो व्यक्ति अग्नि को प्रज्वलित करता है वह पृथ्वी, जल, वायु वनस्पति, और त्रस की हिंसा अधिक करता है और अग्नि की हिंसा कम करता है और जो अग्नि को बुझाता है वह अग्नि का आरभ तो अधिक करता है परन्तु पृथ्वी, पानी, वायु, वनस्पति और त्रस की हिंसा कम करता है और अग्नि से होने वाली हिंसा को घटाता है। इसलिए आग जलाने वाला अधिक आरभ करता है और बुझाने वाला कम।^३

कालोदायी—भगवन् ! क्या अचित्त पुद्गल प्रकाश या उद्योत करते हैं ? यदि करते हैं तो किस प्रकार प्रकाशित होते हैं ?

महावीर—अचित्त पुद्गल भी प्रकाश करते हैं। जब कोई तेजोलेश्या-धारी मुनि तेजोलेश्या छोड़ता है तब वे पुद्गल दूर दूर तक गिरते हैं वे दूर और समीप प्रकाश फैलाते हैं। पुद्गलो के अचित्त होते हुए भी प्रयोक्ता हिंसा करने वाला और प्रयोग हिंसाजनक होता है। पुद्गल मात्र रत्नादि की भाँति अचित्त होते हैं।^४

भगवान् के उत्तरो को सुनकर कालोदायी मुनि का समाधान हो गया, उसने भगवान् को नमस्कार किया। छट्ठ अट्ठम आदि तप की साधना जीवन पयन्त करता रहा और जीवन की सान्ध्यवेला में अनशन कर समाधिपूर्वक आयु पूर्ण कर मोक्ष प्राप्त किया।^५

गणधर प्रभास की मुक्ति

इसी वर्ष गणधर प्रभास ने भी गुणशील उद्यान में ही एक मास का अनशन कर निर्वाण प्राप्त किया और साथ ही अनेक दीक्षाएँ भी हुईं। भगवान् ने अपना सेतीसवा वर्षावास राजगृह में किया।

पुद्गल परिणामो के सम्बन्ध में चर्चा

वर्षावास पूर्ण होने के पश्चात् अनेक ग्रामों में परिभ्रमण कर भगवान् पुनः राजगृह के गुणशील उद्यान में पधारे। गणधर गौतम ने भगवान् से प्रश्न किया कि भगवन् ! अन्यतीर्थिक इस प्रकार कहते हैं—चलमान चलित, उदीर्यमाण उदीरित, वेद्यमान वेदित, हीयमान हीन छिद्यमान छिन्न,

३ भगवती शतक ७, उद्दे० १०

४ भगवती शतक ७, उद्दे० १०

५ भगवती श० ७, उद्दे० १३

भिद्यमान भिन्न, दह्यमान दग्ध, म्रिययाण मृत और निर्जीर्यमाण निर्जीर्ण नहीं होता ।^६

साथ ही वे यह भी कहते हैं—दो परमाणु पुद्गल परस्पर एक रूप में नहीं मिलते । क्योंकि दो परमाणु पुद्गलो में स्निग्धता का अभाव है । तीन परमाणु एक साथ में मिल सकते हैं, क्योंकि उनमें स्निग्धता है । इन एकत्र मिले हुए तीन परमाणुओं को पृथक् करने पर दो या तीन विभाग होंगे । दो विभाग होने पर डेढ़-डेढ़ परमाणु का एक-एक विभाग होगा । और तीन विभाग होने पर एक-एक परमाणु का एक-एक विभाग होगा । इसी तरह चार या पाँच आदि परमाणु पुद्गल परस्पर मिलते हैं और उन मिले हुए परमाणुओं का समूह ही दुःख को उत्पन्न करता है । वह दुःख शाश्वत है, उसमें न्यूनता और अधिकता होती रहती है ।^७

वे यह भी कहते हैं जो भाषा बोली जाने वाली है, या बोली गई, वह भाषा है, पर वर्तमान में जो भाषा बोली जा रही है वह भाषा भाषा नहीं है । भाषा 'भाषक' की नहीं किन्तु अभाषक की कहलाती है ।

अन्यतीर्थिकों का यह भी कहना है कि प्रथम क्रिया दुःख रूप होती है और पश्चात् भी वह दुःख रूप होती है किन्तु क्रिया काल में क्रिया दुःखात्मक नहीं होती, चूँकि 'करण' से नहीं, अपितु अकरण से ही क्रिया दुःखात्मक होती है ।

वे यह भी मानते हैं कि दुःख को कोई निर्माण नहीं करता और न कोई स्पर्श भी करता है । प्राणिमात्र कुछ भी किये बिना ही दुःखों का अनुभव करते हैं ।

क्या भगवन् ! अन्यतीर्थिकों की ये सारी बातें सत्य, तथ्य से युक्त हैं या किस प्रकार हैं ?^८

महावीर—अन्यतीर्थिकों का प्रस्तुत कथन चलमान चलित नहीं होता है, मिथ्या है । मेरा स्पष्ट मन्तव्य है चलेमाणे चलिए—जो चलने लगा

६ अन्नजन्थिया ण भते । एव आइक्खति जाव एव परूवेत्ति—एव खलु चलमाणे अचलए, जाव-निज्जरिज्जमाणे अणिज्जिज्जे ।

—भगवती शतक १, उद्दे० १०।३०८

७ भगवती १।१०।

८ भगवती १।१०।३१२-३१६

ईर्यापथिकी और साम्परायिकी ये दो क्रियाएँ करता है। जिस समय ईर्यापथिकी क्रिया करता है उस समय साम्परायिकी भी करता है, जिस समय साम्परायिकी करता है उस समय ईर्यापथिकी भी करता है। क्या यह सत्य है ?

महावीर—अन्यतीर्थिकों का प्रस्तुत कथन सही नहीं है। मेरा स्पष्ट मन्तव्य है कि जीव एक समय में एक ही क्रिया करता है। जिस समय ईर्यापथिकी क्रिया करता है उस समय साम्परायिकी नहीं करता और साम्परायिकी के समय ईर्यापथिकी नहीं करता।^{१०}

एक समय में एक ही वेद

गौतम—अन्यतीर्थिक यह भी कहते हैं कि निर्ग्रन्थ आयु पूर्ण कर देवलोक में देव होता है, वहाँ पर वह अन्य देव व देवियों के साथ विषयों का उपभोग नहीं करता, अपितु वह अपनी ही आत्मा में से अन्य वैक्रिय रूप बनाकर उसके साथ विषयसुख का सेवन करता है। क्या यह सत्य है ?

महावीर—अन्यतीर्थिकों की यह बात भी सत्य नहीं है। सत्य यह है कि निर्ग्रन्थ महातेजस्वी देव बनता है, वहाँ वह अन्य देव व देवियों के साथ विषयेच्छा पूर्ण करता है। एक जीव एक समय में एक ही वेद का अनुभव करता है। स्त्रीवेद के अनुभव के समय पुरुषवेद का अनुभव नहीं करता और न पुरुषवेद के अनुभव के समय स्त्रीवेद का।

पुरुष-वेद के उदयकाल में पुरुष स्त्री की ओर स्त्री-वेद के उदयकाल में स्त्री पुरुष की प्रार्थना करती है।^{११}

गणधर अचलभ्राता और मेतार्य का निर्वाण

गणधर अचलभ्राता और मेतार्य ने गुणशील उद्धान में मासिक अनशन कर निर्वाण प्राप्त किया।

इस वर्ष भगवान ने वर्षाकाल नालन्दा में व्यतीत किया।

१०. गोयमा । ज ण ते अन्नउत्थिया एवमाइक्खति त चेव जाव, जे ते एव आहिंसु मिच्छा ते एव आहिंसु । अह पुण गोयमा । एव आइक्खामि एव खलु एगे जीवे एगलमए एक्क किरिय पकरेइ । पर उत्थियवत्तव्व पेयव्व । सत्तमय वत्तव्वयाए पेयव्व । जाव इरियावहिय, सम्पराइय वा ।

—भगवती १।१०।३२५

मिथिला मे

नालन्दा से विहार कर भगवान ने विदेह जनपद की ओर विहार किया। अनेक क्षत्रियों को पावन करते हुए मिथिला पधारे। वहा के राजा जितशत्रु ने मणिभद्र चैत्य^{१२} मे जाकर प्रभु को वन्दन किया और उपदेश को सुना।

इन्द्रभूति गौतम ने सूर्य, चन्द्र आदि के सन्बन्ध मे अनेक प्रश्न किये, भगवान ने उन प्रश्नों के उत्तर विस्तार से दिये।^{१३}

भगवान ने अपना उनचालीसवा वर्षावास मिथिला मे व्यतीत किया।

वर्षावास के पश्चात् भगवान ने विदेह मे विचरण कर अनेक श्रद्धालुओं को श्रमण-धर्म मे दीक्षित किया और श्रावकधर्म पर आरुढ किया। सयोग वशात् यह चालीसवा चातुर्मास भी मिथिला मे ही किया।^{१४}

महाशतक को सन्देश

वर्षावास के समाप्त होने पर भगवान ने मिथिला से मगध की ओर विहार किया एवं राजगृह पधारे। राजगृह मे महाशतक श्रावक धर्म जागरणा करता था। एक रात्रि मे पत्नी के दुर्व्यवहार से क्षुब्ध हो उसने कुछ कटु-वचन कहे थे, जिनका वर्णन पूर्व किया जा चुका है। उसी सदर्थ मे—भगवान महावीर ने गणधर गोतम को महाशतक श्रावक के पास भेजा और उसने अपनी पत्नी रेवती के सम्बन्ध मे जो भविष्य-वाणी की थी, उसके शुद्धिकरण की सूचना दी। भगवान को धर्म-सन्देश प्राप्त कर अपने द्वारा कहे गये कटु वचनों की आलोचना की।^{१५}

उष्णपानी का हृद

गौतम की जिज्ञासा पर भगवान ने वैभारगिरि के 'महा-तपस्तीर

१२ तीसे ण मिहिलाए नयरीए बहिया उत्तरपुरच्छिमे दिसिभाए एत्थ ण मणिभद्र नाम चेइए।

—सूर्यप्रज्ञप्ति सटीक, पत्र १-२

१३ देखिए सूर्यप्रज्ञप्ति, चन्द्रप्रज्ञप्ति।

१४ (क) श्रमण भगवान महावीर—कल्याणविजयजी, पृ० १६५

(ख) तीर्थंकर महावीर—इन्द्रविजय जी, पृ० २८०-८१

१५ उपासक दशाग, अ० ८, सू० २५७-२६१

ईर्यापथिकी और साम्परायिकी ये दो क्रियाएँ करता है। जिस समय ईर्यापथिकी क्रिया करता है उस समय साम्परायिकी भी करता है, जिस समय साम्परायिकी करता है उस समय ईर्यापथिकी भी करता है। क्या यह सत्य है ?

महावीर—अन्यतीर्थिकों का प्रस्तुत कथन सही नहीं है। मेरा स्पष्ट मन्तव्य है कि जीव एक समय में एक ही क्रिया करता है। जिस समय ईर्यापथिकी क्रिया करता है उस समय साम्परायिकी नहीं करता और साम्परायिकी के समय ईर्यापथिकी नहीं करता।^{१०}

एक समय में एक ही वेद

गौतम—अन्यतीर्थिक यह भी कहते हैं कि निर्ग्रन्थ आयु पूर्ण कर देवलोक में देव होता है, वहाँ पर वह अन्य देव व देवियों के साथ विषयो का उपभोग नहीं करता, अपितु वह अपनी ही आत्मा में से अन्य वैक्रिय रूप बनाकर उसके साथ विषयसुख का सेवन करता है। क्या यह सत्य है ?

महावीर—अन्यतीर्थिकों की यह बात भी सत्य नहीं है। सत्य यह है कि निर्ग्रन्थ महातेजस्वी देव बनता है, वहाँ वह अन्य देव व देवियों के साथ विषयेच्छा पूर्ण करता है। एक जीव एक समय में एक ही वेद का अनुभव करता है। स्त्रीवेद के अनुभव के समय पुरुषवेद का अनुभव नहीं करता और न पुरुषवेद के अनुभव के समय स्त्रीवेद का।

पुरुष-वेद के उदयकाल में पुरुष स्त्री की ओर स्त्री-वेद के उदयकाल में स्त्री पुरुष की प्रार्थना करती है।^{११}

गणधर अचलभ्राता और मेतार्य का निर्वाण

गणधर अचलभ्राता और मेतार्य ने गुणशील उद्यान में मासिक अनशन कर निर्वाण प्राप्त किया।

इस वर्ष भगवान ने वर्षाकाल नालन्दा में व्यतीत किया।

१०. गोयमा ! जण ते अन्नउत्थिया एवमाइक्खति त चेव जाव, जे ते एव आहिंसु, मिच्छा ते एव आहिंसु । अह पुण गोयमा ! एव आइक्खामि एव खलु एगे जीवे एगसमए एक्क किरिय पकरेइ । पर उत्थियवत्तव्व जेयव्व । ससमय वत्तव्वयाए जेयव्व । जाव इरियावहिय, सम्पराइय वा ।

—भगवती १।१०।३२५

मिथिला में

नालन्दा से विहार कर भगवान ने विदेह जनपद की ओर विहार किया । अनेक क्षेत्रों को पावन करते हुए मिथिला पधारे । वहाँ के राजा जितशत्रु ने मणिभद्र चैत्य^{१२} में जाकर प्रभु को वन्दन किया और उपदेश को सुना ।

इन्द्रभूति गौतम ने सूर्य, चन्द्र आदि के सम्बन्ध में अनेक प्रश्न किये, भगवान ने उन प्रश्नों के उत्तर विस्तार से दिये ।^{१३}

भगवान ने अपना उनचालीसवा वर्षावास मिथिला में व्यतीत किया ।

वर्षावास के पश्चात् भगवान ने विदेह में विचरण कर अनेक श्रद्धालुओं को श्रमण-धर्म में दीक्षित किया और श्रावकधर्म पर आहूट किया । संयोग वशात् यह चालीसवा चातुर्मास भी मिथिला में ही किया ।^{१४}

महाशतक को सन्देश

वर्षावास के समाप्त होने पर भगवान ने मिथिला से मगध की ओर विहार किया एवं राजगृह पधारे । राजगृह में महाशतक श्रावक धर्म जागरणा करता था । एक रात्रि में पत्नी के दुर्व्यवहार से क्षुब्ध हो उसने कुछ कटु-वचन कहे थे, जिनका वर्णन पूर्व किया जा चुका है । उसी सदर्भ में—भगवान महावीर ने गणधर गौतम को महाशतक श्रावक के पास भेजा और उसने अपनी पत्नी रेवती के सम्बन्ध में जो भविष्य-वाणी की थी, उसके शुद्धिकरण की सूचना दी । भगवान को धर्म-सन्देश प्राप्त कर अपने द्वारा कहे गये कटु वचनों की आलोचना की ।^{१५}

उष्णपानी का हृद

गौतम की जिज्ञासा पर भगवान ने वैभारगिरि के 'महा तपस्तीर

१२ तीसे ण मिहिलाए नयरीए बहिथा उत्तरपुरच्छिमे दिसिभाए एत्थ ण मणिभद्द पाम चेद्दए ।

—सूर्यप्रज्ञप्ति सटीक, पत्र १-२

१३ देखिए, सूर्यप्रज्ञप्ति, चन्द्रप्रज्ञप्ति ।

१४ (क) श्रमण भगवान महावीर—कल्याणविजयजी, पृ० १६५

(ख) तीर्थंकर महावीर—इन्द्रविजय जी, पृ० २८०-८१

१५ उपासक दशाग, अ० ८, सू० २५७-२६१

प्रभव' जल कुण्डो की चर्चा की और कहा कि उसमे उष्णयोनि के जीव जन्मते और मरते रहते है और उष्ण स्वभाव के जल पुद्गल भी आते रहते है । यही जल की उष्णता का कारण है ।^{१६}

आयुर्कर्म के सम्बन्ध मे

एक समय गणधर गौतम ने यह जिज्ञासा प्रस्तुत की कि भगवन् ! अन्यतीर्थिको का यह मन्तव्य है कि एक जाल है, उस जाल मे अनुक्रम से ग्रन्थिया लगी हुई हे, उसी तरह अनेक जीवो की अनेक भवसंचित आयुष्य की रचना होती है । जैसे जाल मे सभी ग्रन्थियाँ नियत अन्तर पर होती है और वे एक दूसरे से सम्बन्धित होती हं वैसे ही आयुष्य भी एक दूसरे के नियत अन्तर पर होते है । इनमे से एक जीव एक समय मे दो आयुष्यो का अनुभव करता है—इहभविक और पारभविक । जिस समय वह इस भव का आयुष्य का अनुभव करता है, उस समय पारभविक आयुष्य का भी अनुभव करता है ।

महावीर—जो अन्यतीर्थिक कहते है वह असत्य है, जैसे कोई जाल अन्योन्य अन्योन्य समुदाय के रूप मे रहता है, इसी तरह क्रम से अनेक जन्मो के साथ सम्बन्ध धारण करने वाला जीव ऊपर की शृ खला की कडी के समान परस्पर क्रम से गू था हुआ होता है, ऐसा होने से एक जीव एक समय मे एक आयुष्य का अनुभव करता है । जैसे—एक जीव इस भव का आयुष्य का अनुभव करता है, या परभव के आयुष्य का अनुभव करता है जिस समय इस भव के आयुष्य का अनुभव करता है उस समय वह परभव के आयुष्य का अनुभव नहीं करता और जिस समय वह परभव के आयुष्य का अनुभव करता

१६ (क) भगवती २।५।११२

(ख) ह्यायानच्चाग ने भी वैभारगिरि के सन्निकट उष्णजल का उल्लेख किया है—टामस वार्टन लिखित 'आन युवान च्यागस ट्रूवेल्स इन इंडिया' भाग २, पृ० १४७-१४८

(ग) बौद्ध साहित्य मे तपोदाराम का उल्लेख है । बुद्धघोष के अनुसार यह आराम गरम पानी के सन्निकट था ।

—राजगृह इन ऐशेट लिटरेचर, ला० लिखित पृ० ५

(घ) डिकशनरी आव पाली प्रापर नेम्स, भाग० १, पृ० ६६२-६३

(ङ) ये उष्ण पानी के झरने अब भी है - बिहारदर्पण लेखक—गदाधरप्रसाद अम्बष्ट

है उस समय वह परभव के आयुष्य का अनुभव नहीं करता । हाँ, इहभविक और परभविक दोनों आयु सत्ता में रह सकती है ।^{१७}

एकान्त दुःख के सम्बन्ध में

गीतम—भगवन । अन्यतीर्थिकों का यह मन्तव्य है कि प्राण-भूत और सत्त्व नामधारी सभी जीव एकान्त दुःख को भोगते हैं क्या उनका यह मन्तव्य सत्य-तथ्य से युक्त है ?

महावीर—नहीं, बात यह है कि कितने ही जीव नित्य एकान्त दुःख को भोगते हैं, और कभी-कभी सुख को भी । कितने ही जीव नित्य एकान्त सुख का अनुभव करते हैं और कभी-कभी दुःख का भी । और कितने ही जीव अनियमित रूप से सुख और दुःख को भोगते रहते हैं ।

नारक्षीय जीव एकान्त दुःख का अनुभव करते हैं, किसी विशेष समय वे सुख का भी अनुभव करते हैं । भवनपति, व्यन्तर ज्योतिषी और वैमानिक देव मुख्य रूप से सुख का ही अनुभव करते हैं, पर कभी दुःख का भी । तिर्यच और मनुष्यगति के जीव अनियमित रूप से सुख-दुःख को भोगते रहते हैं ।^{१८}

इस वर्ष अग्निभूति और वायुभूति गणधरो ने मासिक अनशन पूर्वक राजगृह के गुणशील उद्यान में निर्वाण को प्राप्त किया ।

भगवान ने अपना इकतालीसवा चातुर्मास राजगृह में किया ।

अव्यक्त, मण्डित और अकम्पित का निर्वाण

वर्षावास की समाप्ति के पश्चात् भी भगवान् महावीर कुछ समय तक राजगृह में ही विराजे । उस समय उनके गणधर अव्यक्त, मण्डित और अकम्पित एक मास का अनशन कर निर्वाण प्राप्त हुए ।

राजगृह के उस गुणशील उद्यान में गणधर गीतम ने भगवान् महावीर से प्रश्न किया—भगवन । दुपमा-दुपम काल में जम्बूद्वीप के प्रस्तुत भरत क्षेत्र की क्या स्थिति होगी ?

भगवान ने उस समय की अत्यन्त दयनीय स्थिति का शब्द चित्र प्रस्तुत किया । वह वर्णन हम अगले पृष्ठों में कालचक्र के प्रसंग पर देख रहे हैं ।

पावा में अन्तिम वर्षावास

भगवान् राजगृह से विहार कर वर्षावास करने हेतु पावा पवारे । पावा की अवस्थिति के सम्बन्ध में इतिहासज्ञों में कुछ मतभेद रहा है । भगवान् महावीर की निर्वाण भूमि की पावा कहाँ है ? इस पर परिशिष्ट विभाग में 'पावा' शीर्षक निबन्ध में सप्रमाण स्पष्टीकरण किया है । इसलिए उसकी पुनरावृत्ति न कर उस स्थल को ही देखने का सूचन करता हूँ ।

राजा पुण्यपाल के स्वप्न और फल

हाँ, तो भगवान् पावा में राजा हस्तिपाल की रज्जुकसभा में विराजे । यह भगवान् का अन्तिम वर्षावास था । समवशरण की रचना हुई । भगवान् के प्रवचन होने लगे । एक दिन प्रवचन के पश्चात् राजा पुण्यपाल ने भगवान् को नम्र निवेदन करते हुए कहा—भगवन् ! आज रात को मैंने विचित्र प्रकार के हाथी, बन्दर, क्षीरतरु, कौआ, सिंह, पद्म, बीज, और कुंभ ये आठ अशुभ स्वप्न देखे हैं, मुझे यह चिन्ता हो रही है कि कहीं ये स्वप्न किसी अशुभ अमंगल के सूचक तो नहीं हैं ?

राजा पुण्यपाल को स्वप्नों का फल बताते हुए भगवान् ने कहा—तुमने जो हाथी देखा है उसका तात्पर्य है भविष्य में विवेकशील श्रमणोपासक भी क्षणिक समृद्धि सम्पन्न गृहस्थ जीवन में हाथी की तरह मदोन्मत्त होकर रहेंगे । कण्ठों की विकट घड़ियों में भी वे उसे छोड़कर समय ग्रहण करने का विचार नहीं करेंगे, यदि ग्रहण करेंगे भी तो सम्यक्प्रकार से समय का पालन नहीं करेंगे, कुछ ही साधक दृढता के साथ पालन कर सकेंगे ।^१

द्वितीय स्वप्न में जो तुमने बन्दर देखा है वह इस बात का प्रतीक है कि बड़े-बड़े आचार्य भी बन्दर की तरह चंचल प्रकृति के, अल्प पराक्रमी और व्रत के आचरण में प्रमादी होंगे । बन्दर के समान अविचारकारी, विवेकशून्य, और अत्यन्त अस्थिर व चंचल स्वभाव के होंगे ।

४ स्वामिन् स्वप्ना मयाद्याष्टौ दृष्टास्तत्र गजं कपि ।

क्षीरद्रुं काकसिंहाब्जबीजकुंभा इमे क्रमात् ॥

तदाख्याहि फलं तेषां भीतोऽस्मि भगवन्तहम् ।

इति पृष्ठो जगन्नाथो व्याचकारेति तत्फलम् ॥

तृतीय स्वप्न मे क्षीरतरु (अश्वत्थ) तुमने देखा हे उसका रहस्य है कि भविष्य मे क्षुद्र भाव से दान देने वाले ध्रावको को पाखण्डी श्रमण चारो ओर से घेरे रहेगे । वे आचारनिष्ठ श्रमणो को शिथिलाचारी और शिथिला-चारी को आचारनिष्ठ समझेगे । कटकाकीर्ण वटूल की तरह पाखण्डियो का बाहुल्य होगा ।

चतुर्थ स्वप्न मे तुमने कौवे को देखा । जिसका तात्पर्य ह भविष्य मे अधिकांश श्रमण अनुशासन का उल्लघन करेंगे, श्रमण-मर्यादाओ को त्याग कर कौवे की भांति पाखण्डपूर्ण पथो का आश्रय लेंगे । वे कौवे के काव-काव शब्द की तरह वितण्डावाद फैलाते रहेगे ।

पाँचवे स्वप्न मे तुमने जो सिंह को विपन्नावस्था मे देखा, उसका रहस्य है कि भविष्य मे सिंह के समान तेजस्वी, वीतराग-प्रहर्षित जैनधर्म निर्वल होगा । धर्म से विमुख होकर लोग मिथ्यामतवलवियों की प्रतिष्ठा करेंगे । उनका प्रचार अधिक होगा ।

छठवे स्वप्न मे कमल देखा, उसका तात्पर्य है कि समय के प्रबल प्रभाव से प्रभावित होकर कुलीन व्यक्ति भी बुरी संगति मे पडकर धर्ममार्ग से विमुख होकर पापाचार की प्रवृत्ति करेंगे ।

सातवे स्वप्न मे जो बीज देखा है, इसका तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार एक भविवेकी किसान बढिया बीज को तो ऊसर भूमि मे बोता है, और सडे-गले बीज को उपजाऊ भूमि मे बोता है, इसी प्रकार श्रमणोपासक भी विवेक को विस्मृत होकर सुपात्र को छोडकर कुपात्र को दान देगे ।^२

आठवे स्वप्न मे तुमने कु भ देखा, उसका तात्पर्य है कि भविष्य मे सदगुण-सम्पन्न और आचारनिष्ठ श्रमण कम होंगे ।

स्वप्नो के माध्यम से भविष्यकालीन स्थिति का शब्दचित्र सुनकर राजा पुण्यपाल को बैराग्य हुआ । वे राज्य को त्यागकर भगवान् महावीर के पास आये और श्रमण-धर्म स्वीकार किया । तप-संयम की सम्यक् रूप से आराधना कर कर्मों को नष्ट कर मुक्त हुए ।

२ (क) त्रिपण्डि० १०।१३।३२-७२

(ख) स्वप्न और उनके फलो का कथन श्री सौभाग्यपञ्चम्यादि पर्वकथा संग्रह के दीपमालिका व्याख्यान, पत्र ८१-८२ मे भी है ।

इसके पश्चात् गणवर गौतम की जिज्ञासा के उत्तर में भगवान् ने कहा—जब तीर्थंकर रहते हैं उस समय भारतवर्ष धन-धान्य से परिपूर्ण, गाँव-नगरो से युक्त स्वर्ग के समान होता है। उस समय गाँव नगर के समान और नगर देवलोक के सदृश होते हैं। कौटुम्बिक राजा के समान और राजा कुबेर के समान समृद्ध होते हैं। उस समय आचार्य इन्द्र के समान तेजस्वी होते हैं और माता-पिता देव के समान होते हैं। सामु माता के समान स्नेह की वर्षा करती है और इश्वर पिता के समान प्यार देता है। जनता विवेक-विनय से युक्त होती है। देव, गुरु और धर्म के प्रति समर्पित होती है। विद्वानों का आदर होता है। प्रायः राजा जिनधर्मों होते हैं।

जब भविष्य में तीर्थंकर, चक्रवर्ती, वासुदेव आदि नहीं होंगे केवलज्ञान मन पर्यवज्ञान, परमावधि का त्रिलोप हो जायेगा तब भारतवर्ष की स्थिति क्रमशः प्रतिकूल होती जायेगी। मनुष्यों में क्रोध, मान, लोभ आदि विकार बढ़ेंगे, अधर्म की वृद्धि होगी, विवेक की मात्रा घटेगी। मत्स्य-न्याय के समान सबल निर्बल को सतायेंगे। बिना पतवार की नौका के समान भारत की स्थिति ढावाडोल होगी। तस्कर-कृत्य बढ़ेंगे। राजा अधिक कर लगा, न्यायाधीश अधिक रिश्वत लेगा। मानव भौतिक पदार्थों में अधिक आसक्त होगा।

गुरुकुलवास की मर्यादा नष्ट हो जायेगी। गुरु अपने शिष्यों को शास्त्र के रहस्य नहीं बतायेंगे और न शिष्य ही गुरुओं की सेवा-सुश्रूषा करेंगे। क्षुद्र जीव-जन्तुओं की उत्पत्ति अधिक होगी। पुत्र माता-पिता की सेवा कम करेंगे। दान, शील, तप, और भावना की उत्तरोत्तर हानि होगी। कलह की भावना बढ़ेगी, झूठे माप-तौल अधिक चलेगें। उत्तम वर्ण, गध, रस आदि श्रेष्ठ वस्तुओं में ह्रास होगा।

पचम आरे के अन्त में दुःप्रसह आचार्य होंगे। फल्गुश्री साध्वी होगी। नागिल श्रावक होगा। सत्यश्री श्राविका होगी। इन चार मनुष्यों का ही चतुर्विध सघ होगा। विमलवाहन राजा होगा और सुमुख नामक मंत्री होगा। मानव का शरीर दो हाथ परिमाण और आयुष्य बीस वर्ष का होगा। उस पचम आरे के अन्तिम दिन प्रातः काल चारित्र्य धर्म, मध्याह्न में राजधर्म और अपराह्न में अग्नि का विच्छेद होगा।^३

३ आचार्यों दुःप्रसहाख्य फल्गुश्रीरिति साध्व्यपि ।

श्रावको नागिनो नाम सत्यश्री श्राविका पुन ॥

इक्कीस हजार वर्ष का पचम आरा व्यतीत होने पर दुपम दुषमा नामक छठा आरा लगेगा। इसमे अत्यधिक हानि होगी। धर्म, समाज, और राज्य-व्यवस्था समाप्त हो जायेगी। पिता-पुत्र का व्यवहार लुप्त हो जायेगा। इस काल के प्रारम्भ मे ही प्रचण्ड पवन चलेगा और प्रलयकारी मेघ बरसेंगे।^४ इससे मानव और पशु बीज-मात्र ही रहेंगे। वे गंगा और सिन्धु के तट-विवरो मे निवास करेंगे। मास और मछलियों के आधार से अपना जीवन-यापन करेंगे।

छठे आरे के पश्चात् प्रथम आरा लगेगा उत्सर्पिणी काल का, वह भी छठा आरा के समान ही होगा। उसका दूसरा आरा पचम आरे के समान होगा। इसके प्रारम्भ मे पुष्कर सवर्तक-मेघ बरसेगा, जिससे भूमि की ऊष्मा गूँट होगी, फिर क्षीर-मेघ बरसेगा, जिससे धान्य पैदा होगा। तीसरा घृत-मेघ बरसेगा, जिससे पदार्थों मे स्निग्धता पैदा होगी। चौथा अमृत-मेघ बरसेगा, इससे विविध गुणोपेत औषधियाँ उत्पन्न होंगी। पाँचवा रस-मेघ बरसेगा, जिससे पृथ्वी मे सरसता उत्पन्न होगी। ये पाँचो ही मेघ निरन्तर बरसने वाले होंगे।

वातावरण पुन अनुकूल होगा। मानव तट-विवरो से निकल कर मैदानो मे आवेंगे। समय के परिवर्तन से उनमे क्रमश बुद्धि परिष्कृत होगी। रूप निखरेगा और आयु की भी अभिवृद्धि होगी। दुपम सुषमा नामक तृतीय आरे मे गाँव, नगर आदि बसाये जावेंगे। इस आरे मे एक-एक कर तीर्थंकर होंगे। जो आध्यात्मिक-धार्मिक व सांस्कृतिक जीवन का महत्व बतायेंगे। उत्सर्पिणीकाल के चतुर्थ आरे मे यौगलिक धर्म का उदय होगा। मानव युगल रूप मे ही उत्पन्न होंगे और युगल रूप मे ही काल करेंगे। उनका शरीर विराट् होगा, और आयु भी उसी प्रकार बड़ी होगी। कल्पवृक्षो से उनकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। निरन्तर प्रत्येक वस्तु मे उत्कर्ष होता रहेगा। पाँचवा और छठा आरा भी निरन्तर उत्कर्ष से ही सम्पन्न होगा। इस प्रकार यह उत्सर्पिणी काल पूर्ण होगा। इस अव-सर्पिणी और उत्सर्पिणी काल का एक चक्र होगा। ऐसे काल चक्र अतीत मे

विमलवाहन इति राज्यमन्त्री सुमुखाभिध ।

अपश्चिमा भाविनोऽग्नी दुषमाया हि भारते ॥

—त्रिषष्टि १०।१३।१४६-१४७

४ इन मेघो के अरसमेघ, विरसमेघ, क्षारमेघ, खट्टमेघ, अग्निमेघ, विज्जुमेघ, अशनिमेघ आदि नाम—भगवती ७।६ मे आये है।

वर्ष, बलमित्र और भानुमित्र का राज्यकाल ६० वर्ष, नरवाहन का ४० वर्ष, गर्दभिल्ल का १३ वर्ष, शक का राज्यकाल ४ वर्ष, और उसके पश्चात् अर्थात् मेरे निर्वाण के ४७० वर्ष के पश्चात् राजा विक्रमादित्य का शासन होगा। राजा विक्रमादित्य महान सम्राट् होगा, जिसका राज्य निष्कटक होगा और अपना सम्बत् चलायेगा।

मेरे निर्वाण के ४५३ वर्ष के बाद गर्दभिल्ल के राज्य को नष्ट करने वाला कालकाचार्य होगा।^६

श्रमण अपनी श्रमणाचार की विशुद्ध परम्परा को विस्मृत होकर अपनी मन कल्पित समाचारी का निर्माण कर भोले-भाले अज्ञानों को भुग्न करेंगे। म्वप्रशसा और परनिन्दा करेंगे।^७

भगवान् से इस प्रकार ससार की भयकरता आदि के वर्णन को सुन कर हस्तिपाल आदि अनेक भव्य आत्माओं ने निर्ग्रन्थ धर्म की दीक्षा ली।

निर्ग्रन्थ धर्म का इस वर्ष अत्यधिक प्रचार और विस्तार हुआ।

इस प्रकार वर्षाकाल के तीन महीने पूर्ण हुए, कार्तिक मास का कृष्ण पक्ष चल रहा था। समवसरण की विशेष रचना हुई। भगवान् के मुखारविन्द से अन्तिम उपदेश की अनवरत वृष्टि होने लगी। उस समय काशी, कोशल के नौ लिच्छवी, नौ मल्ल एवं अठारह गणराजा उपस्थित थे।

शक द्वारा आयुवृद्धि की प्रार्थना

जब महावीर के परिनिर्वाण का अन्तिम समय सन्निकट आया तो शकेन्द्र का आसन प्रकम्पित हुआ। देवों के परिवार से वहाँ उपस्थित हुआ। उसने भाव-विह्वलता के साथ महावीर को नम्र निवेदन करते हुए कहा— भगवन्! आपके गर्भ, जन्म, दीक्षा और केवलज्ञान मे हस्तोत्तरा नक्षत्र था। इस समय उसमे भस्मग्रह सक्रान्त होने वाला है। वह ग्रह आपके जन्म नक्षत्र मे आकर दो सहस्र वर्षों तक आपके जिनशासन के प्रभाव के उत्तरोत्तर विकास मे अत्यधिक बाधक होगा। दो सहस्र वर्षों के पश्चात् जब वह आपके जन्मनक्षत्र से अलग होगा, तब श्रमणों का, निर्ग्रन्थों का उत्तरोत्तर पुन

६ तह गर्दभिल्लरज्जस्स ठायमी कालगारियो होहि।

तेवण चउसएहि, गुणमयकलियो सुअपउत्तो॥

७ (क) विविध तीर्थकल्प, २० कल्प

(ख) अमिधान राजेन्द्र कोप, भाग ४, पृ० २६०१

जितनी शैलेशी-अवस्था को प्राप्त कर चतुर्विध अघाती कर्मदल का क्षय कर भगवान् महावीर शुद्ध, बुद्ध और मुक्त अवस्था को प्राप्त हुए ।

वह वर्षाञ्चतु का चौथा मास था, कृष्ण पक्ष था, पन्द्रहवा दिन था, पक्ष की चरम रात्रि अमावस्या थी । एक युग के पाँच सवत्सर होते हैं । उनमें यह चन्द्र नामक द्वितीय सवत्सर था । एक वर्ष के बारह महिने होते हैं, उनमें वह प्रीतिवर्द्धन नामक चतुर्थ मास था । एक मास में दो पक्ष होते हैं, वह नन्दीवर्धन नाम का पक्ष था । एक पक्ष में पन्द्रह दिन होते हैं । उनमें 'अग्नि-वेद्य' नामक पन्द्रहवा दिन था, जो उपशम नाम से भी कहा जाता है । पक्ष में पन्द्रह रात होती है, वह 'देवानन्दा' नामक पन्द्रहवी रात थी, जो 'निरति' नाम से भी विश्रुत थी । उस समय अर्चं नाम का लव था, मुहूर्त नाम का प्राण था, सिद्ध नाम का स्तोक था, नाग नाम का करण था । एक अहोरात्र में तीस मुहूर्त होते हैं, उसमें सर्वार्थसिद्ध नामक मुहूर्त था । उस समय स्वाति नक्षत्र के साथ चन्द्र का योग था ।

गौतम को केवलज्ञान

भगवान् महावीर ने परिनिर्वाण के पूर्व ही अपने प्रथम शिष्य इन्द्रभूति गौतम को देवशर्मा ब्राह्मण को प्रतिबोध देने के लिए दूसरे स्थान पर भेज दिया । अपने प्रधान अन्तेवासी शिष्य को दूर भेजने का कारण यह था कि निर्वाण के समय अधिक स्नेहाकुल न हो ।^{१२} भगवान् के आदेशानुसार देवशर्मा को प्रतिबोध दिया । लौटना चाहते थे, पर रात्रि होने से लौट नहीं सके । जब गौतम को भगवान् के परिनिर्वाण के समाचार सम्प्राप्त हुए तब उनके श्रद्धा-स्निग्ध हृदय पर वज्राघात-सा प्रहार लगा । उनके हृतत्री के मुकुमार तार झनझना उठे—भगवन् ! आप सर्वज्ञ थे फिर यह क्या किया ? अपने अन्तिम समय में मुझे अपने से दूर क्यों किया ? क्या मैं बालक की भाँति अचल पकड़ कर आपको रोकता था ? क्या मेरा स्नेह सच्चा नहीं था ?

१२ स्वामी तद्दिनयामिन्या विदित्वा मोक्षमात्मन
दध्यावहो गौतमस्य भयि स्नेहो निरत्यय ॥
स एव केवलज्ञानप्रत्युहोऽस्य महात्मन ।
से छेद्य इति विज्ञाय निजगादेति गौतमम् ॥
देवशर्मा द्विजो ग्रामे परस्मिन्नस्ति स त्वया ।
बोध प्राप्स्यति तद्धेतोस्तत्र त्व गच्छ गौतम ।

क्या मैं आपके साथ हो जाता तो वहा का स्थान रोकता ? अब मैं किसके चरणो मे नमस्कार करूंगा और अपने मन की शकाओ का सही समाधान करूंगा ? अब मुझे कौन गौतम-गौतम कहकर पुकारेगा ।

भाव-विह्वलता मे बहते-बहते गौतम ने अपने आपको सभाला, चिन्तन बदला, यह मेरा कैसा मोह है । भगवान् तो वीतराग है, उनमे कहा स्नेह है, यह मेरा एक पक्षीय मोह है, मैं स्वयं उस पथ का पथिक क्यों न बनूँ । इस प्रकार चिन्तन करते हुए उसी रात्रि के अन्त मे स्थितप्रज्ञ हो गौतम ने क्षणमात्र मे मोह को क्षीण किया, केवलज्ञान के दिव्य आलोक से अन्तर-लोक आभासित हो उठा ।

दीपमालोत्सव

जिस रात्रि को भगवान् का परिनिर्वाण हुआ, उस रात्रि को नौ मल्लकी, नौ लिच्छवी अठारह काशी-कौशल के राजा पौषध व्रत मे थे । उन्होने कहा—आज ससार से भाव-उद्योत उठ गया है, अतः अब हम द्रव्य-उद्योत करेंगे ।

जिस रात्रि को भगवान् का परिनिर्वाण हुआ, उस रात्रि को देव-देवेन्द्रो के गमनागमन से भूमण्डल आलोकित हुआ, अधकार मिटाने के लिए मानवो ने दीप सजोये । इस प्रकार दीपमाला का पुनोत्त पर्व प्रारम्भ हुआ ।^{१३}

निर्वाण-कल्याण

भगवान् का निर्वाण हुआ जानकर सुर और असुरो के सभी इन्द्र अपने-अपने परिवार के साथ वहा पहुँचे । वे सभी अपने आपको अनाथ के

१३ ज रयणिं च ण समणे जाव सव्वदुवखप्पहीणे त रयणिं च ण नव मल्लई नव लिच्छई कासी कोसलगा अट्ठारस वि गणरायाणो अमावसाए पाराभोय पोसहोवास षट्ठवइ सु, गते से भावुज्जोए दव्वुज्जोव करिस्सामी ।

—कल्पसूत्र, १८७

(ख) निर्वाणे स्वामिनि ज्ञानदीपके द्रव्यदीपकान् ।

तदानी रचयामासु सर्वेऽपि पृथिवीभुज ॥

नदाप्रभृति लोकेऽपि पर्व दीपोत्सवाभिधम् ।

सर्वतो दीपकरणात्तस्या रात्रौ प्रवर्तते ॥

—त्रिपिटि० १०।१३।२४७-२४८

(ग) चउप्पन्न महापुरिस चरिय, पृ० ३३४

समान अनुभव कर रहे थे । सभी का हृदय भाव-विह्वल हो रहा था । शक्र के आदेश से गोशीर्ष चन्दन और क्षीरोदक लाया गया । क्षीरोदक से भगवान के पार्थिव शरीर को स्नान कराया गया, गोशीर्ष चन्दन का लेप किया गया । दिव्य वस्त्र ओढ़ाया गया । उसके पश्चात् भगवान् के पार्थिव शरीर को शिविका मे रखा गया ।

देवो ने दिव्यध्वनि के साथ फूलों को वृष्टि की । इन्द्रो ने शिविका उठाई । शिविका यथास्थान पहुँची । भगवान के शरीर को गोशीर्ष चन्दन की चिता पर रखा गया । अग्नि कुमार देवो ने अग्नि प्रज्वलित की और वायु कुमार देवो ने वायु प्रचालित की । अन्य देवो ने घृत और मधु चिता मे उँढेले । इस प्रकार प्रभु के शरीर की दाहक्रिया की गई । फिर मेघ कुमार ने जल की वर्षा कर चिता को शान्त किया । शक्रेन्द्र ने ऊपर की दाई दाढो का और ईशानेन्द्र ने बाई दाढो का संग्रह किया । इसी प्रकार चमरेन्द्र और वलोन्द्र ने नीचे की दाढो को लिया । अन्य देवो ने दाँत और अस्थि खण्डो को लिया । मानवो ने भस्म ग्रहण कर सन्तोष का अनुभव किया ।^{१४}

उपसंहार

कार्तिक अमावस्या का यह दिन ससार के लिए सचमुच महान खेद व शोक का दिन सिद्ध हुआ । एक महापुरुष, एक अखण्ड ज्ञानसूर्य जो बृहत्तर वष पूर्व इस ससार मे अवतरित हुआ था । ३० वर्ष की आयु मे जिसने साधना के कटककीर्ण पथ पर चलने का वज्र सकल्प लिया । साढ़े बाग्ह वर्ष तक कठोर तपश्चरण, ध्यान-योग-समाधि द्वारा अन्तर् जीवन का परिक्षालन करते रहै, विकारो का सपूर्ण क्षय कर निर्विकार निर्दोष परम शुद्ध आत्म-स्थिति को प्राप्त किया और लगभग तीस वर्ष तक विश्व के कल्याण के लिए अथक श्रम व कष्ट उठाकर प्रयत्न करते रहै । हजारो भव्यो को समय माग पर गतिशोल बनाया, लाखो आत्माओ को त्याग की प्रेरणा दी और करोडो-करोड (कोटि कोटि) प्राणियो के कल्याण के लिए जिन्होंने सतत प्रयत्न किया वे महातिमहान विश्वमगलमय प्रभुवर उस अमावस्या की रात्रि को इस ससार से विदा हो गये । पार्थिव देह का त्याग कर शाश्वत ज्ञान-दर्शन मय स्थिति मे लीन हो गए । ससार का एक आलोक लुप्त हो गया । मानवजाति का एक मगल कल्याणद्रष्टा चला गया ।

व्या मैं आपके साथ हो जाता तो वहाँ का स्थान रोकता ? अब मैं किमके चरणों में नमस्कार करूँगा और अपने मन की शकाओं का सही समाधान करूँगा ? अब मुझे कीन गौतम-गौतम कहकर पुकारेगा ।

भाव-विह्वलता में बहते-बहते गौतम ने अपने आपको सभाला, चिन्तन बदला, यह मेरा कैसा मोह है । भगवान् तो वीतराग हैं, उनमें कहा स्नेह है, यह मेरा एक पक्षीय मोह है, मैं स्वयं उस पथ का पथिक क्यों न बनूँ । इस प्रकार चिन्तन करते हुए उसी रात्रि के अन्त में स्थितप्रज्ञ हो गौतम ने श्रणमात्र में मोह को क्षीण किया, केवलज्ञान के दिव्य आलोक से अन्तर-लोक आभासित हो उठा ।

दीपमालोत्सव

जिस रात्रि को भगवान् का परिनिर्वाण हुआ, उस रात्रि को नौ मल्लकी, नौ लिच्छवी अठारह काशी-कौशल के राजा पौषध व्रत में थे । उन्होंने कहा—आज ससार में भाव-उद्योत उठ गया है, अतः अब हम द्रव्य-उद्योत करेंगे ।

जिस रात्रि को भगवान् का परिनिर्वाण हुआ, उस रात्रि को देव-देवेन्द्रों के गमनागमन से भ्रमण्डल आलोकित हुआ, अधकार मिटाने के लिए मानवों ने दीप सजोये । इस प्रकार दीपमाला का पुनीत पर्व प्रारम्भ हुआ ।^{१३}

निर्वाण-कल्याण

भगवान् का निर्वाण हुआ जानकर मुर और असुरों के सभी इन्द्र अपने-अपने परिवार के साथ वहाँ पहुँचे । वे सभी अपने आपको अनाय के

१३ ज रयणि च ण समणे जाव सव्वदुक्खप्पहीणे त रयणि च ण तव मल्लई तव लिच्छई कासी कोसलगा अट्ठारस वि गणरायाणो अमावसाए पाराभोय पोसहोवास पट्ठवइ सु, गते से भावुज्जोए दब्बुज्जोव करिस्सामो ।

—कल्पसूत्र, १-७

(ख) निर्वाणे स्वामिनि ज्ञानदीपके द्रव्यदीपकान् ।

तदानीं रचयामासु सर्वेऽपि पृथिवीभुज ॥

नदाप्रभृति लोकेऽपि पर्व दीपोत्सवाभिधम् ।

सर्वतो दीपकरणात्तस्या रात्रौ प्रवर्तते ॥

—त्रिपिटि० १०।१३।२४७-२४८

(ग) चउप्पन्न महापुरिस चरिय, पृ० ३३४

समान अनुभव कर रहे थे। सभी का हृदय भाव-विह्वल हो रहा था। शक्र के आदेश से गोशीर्ष चन्दन और क्षीरोदक लाया गया। क्षीरोदक से भगवान के पार्थिव शरीर को स्नान कराया गया, गोशीर्ष चन्दन का लेप किया गया। दिव्य वस्त्र ओढ़ाया गया। उसके पश्चात् भगवान के पार्थिव शरीर को शिविका में रखा गया।

देवों ने दिव्यध्वनि के साथ फूलों का वृष्टि की। इन्द्रो ने शिविका उठाई। शिविका यथास्थान पहुँची। भगवान के शरीर को गोशीर्ष चन्दन की चिता पर रखा गया। अग्नि कुमार देवों ने अग्नि प्रव्वलित की और वायु कुमार देवों ने वायु प्रचालित की। अन्य देवों ने घृत और मधु चिता में उँडेले। इस प्रकार प्रभु के शरीर की दाहक्रिया की गई। फिर मेघ कुमार ने जल की वर्षा कर चिता को शान्त किया। शक्रेन्द्र ने ऊपर की दाईं दाढ़ी का और ईशानेन्द्र ने बाईं दाढ़ी का सग्रह किया। इसी प्रकार चमरेन्द्र और वलोन्द्र ने नीचे की दाढ़ी को लिया। अन्य देवों ने दाँत और अस्थि खण्डों को लिया। मानवों ने भस्म ग्रहण कर सन्तोष का अनुभव किया।^{१४}

उपसंहार

कातिक अमावस्या का यह दिन ससार के लिए सचमूच महान खेद व शोक का दिन सिद्ध हुआ। एक महापुरुष, एक अखण्ड ज्ञानसूर्य जो बहत्तर वर्ष पूर्व इस ससार में अवतरित हुआ था। ३० वर्ष की आयु में जिसने साधना के कटककीर्ण पथ पर चलने का वज्र सकल्प लिया। साढ़े बाग्ह वर्ष तक कठोर तपश्चरण, ध्यान-योग-समाधि द्वारा अन्तर् जीवन का परिक्षालन करते रहै, विकारों का सपूर्ण क्षय कर निर्विकार निर्दोष परम शुद्ध आत्म-स्थिति को प्राप्त किया और लगभग तीस वर्ष तक विश्व के कल्याण के लिए अथक श्रम व कष्ट उठाकर प्रयत्न करते रह। हजारों भव्यों को समय माग पर गतिशोल बनाया, लाखों आत्माओं को त्याग की प्रेरणा दी और करोड़ों-करोड़ (कोटि कोटि) प्राणियों के कल्याण के लिए जिन्होंने सतत प्रयत्न किया वे महातिमहान विश्वमगलमय प्रभुवर उस अमावस्या की रात्रि को इस ससार से विदा हो गये। पार्थिव देह का त्याग कर शाश्वत ज्ञान-दर्शन मय स्थिति में लीन हो गए। ससार का एक आलोक लुप्त हो गया। मानवजाति का एक मगल कल्याणद्रष्टा चला गया।

शिष्यपरिवार

कल्पसूत्र के अनुसार भगवान महावीर का सघ समुदाय इस प्रकार था -

श्रमण भगवान महावीर के इन्द्रभूति आदि चौदह हजार श्रमण थे । आर्या चन्दना आदि छत्तीस हजार श्रमणियाँ थी । शख-गतक आदि एक लाख उनसठ हजार श्रावक थे । सुलसा, रेवती आदि तीन लाख अठारह हजार श्राविकाएँ थी । जिन नहीं, किन्तु जिन के समान सत्य तथ्य का स्पष्टीकरण करने वाले तीनसौ चतुर्दश पूर्वधर थे । विशेष प्रकार की लब्धि वाले तेरहसौ अवधिज्ञानी थे । सातसौ केवलज्ञानी थे । सातसौ वैक्रिय लब्धि वाले श्रमण थे । पाचसौ विपुलमति मन पर्यवज्ञानी थे । चारसौ शास्त्रार्थ करने वाले वादी थे । सातसौ शिष्य सिद्ध हुए, चौदहसौ शिष्याएँ सिद्ध हुईं, आठसौ श्रमण अनुत्तर विमान में उत्पन्न हुए ।

अन्य श्वेताम्बर व दिगम्बर ग्रन्थों में महावीर के शिष्यपरिवार का उल्लेख हुआ है, उसे हमने परिशिष्ट विभाग में दिया है अतः पाठक वहाँ देखे ।

श्रमणसघ

भगवान महावीर ने अपने सम्पूर्ण श्रमणों को नौ विभागों में विभक्त किया । वे विभाग गण या श्रमणगण के नाम से जाने-पहचाने जाते थे । इन गणों के अध्यक्ष इन्द्रभूति आदि ग्यारह गणधर थे । श्रमण और श्रमणियों की कुल व्यवस्था इन गणधरों के अधीन थी ।

गुण की दृष्टि से महावीर का श्रमण समुदाय सात विभागों में विभक्त था । वे विभाग इस प्रकार थे—१ केवली, २ मन पर्यवज्ञानी, ३ अवधिज्ञानी, ४ वैक्रियर्क्षिक, ५ चतुर्दशपूर्वी, ६ वादी और ७ सामान्य साधु ।

(१) केवल या पूर्णज्ञानी श्रमणों की संख्या ७०० थी, इनका स्थान सन्निहित था । वे भगवान महावीर के समान ज्ञानी थे । महावीर ने इनको पूर्ण स्वतन्त्रता दी थी । ये उपदेश आदि भी दिया करते थे ।

(२) द्वितीय श्रेणी के श्रमण मन पर्यवज्ञानी थे, मानसिक विचारों के ज्ञाता होते थे ।

(३) इन्द्रियों की बिना सहायता के भी जो रूपी पदार्थों के जानने वाले थे, अवधिज्ञानी कहलाते थे ।

(४) चतुर्दशपूर्वों, जो सम्पूर्ण अक्षरज्ञान के पारगत होते थे । शिष्य वर्ग को शास्त्राध्ययन कराना उनका कार्य था ।

(५) वैक्रियद्विक जो योग सिद्धि प्राप्त श्रमण थे, जो निरन्तर तप-जप में लीन रहा करते थे ।

(६) वादी—जो जैन दार्शनिक साहित्य में निष्णात होते थे । जो अन्य तीर्थिकों के साथ शास्त्रार्थ कर विजय-वैजयन्ती फहराते थे । जब कभी भी कोई जैनदर्शन पर आक्रमण करता तो वे उनके तर्कों का सचोट उत्तर देते थे ।

(७) इस विभाग में सम्पूर्ण साधु समुदाय था, जो अध्ययन, तपस्या, ध्यान, सेवा आदि विशिष्ट साधुओं की सेवा किया करते थे ।

भगवान् महावीर के श्रमण व श्रमणी सघ की व्यवस्था-पद्धति बड़ी समीचीन थी । उनके जीवनकाल में वह एकाज्ञाधीन था । चौदह हजार श्रमणों व छत्तीस हजार श्रमणियों के विशाल समुदाय में से तीस वर्ष के अन्दर सिर्फ दो साधुओं में महावीर के सिद्धान्त को लेकर मत-भेद हुआ । उनमें एक जमाली थे जो भगवान् के कैवल्य के १४ वर्ष पश्चात् श्रावस्ती से बहुरतवाद के स्थापन करने से पृथक् किये थे । दूसरे तिष्यगुप्त थे, जो महावीर के कैवल्य के १६ वर्ष बाद राजगृह (ऋषभपुर) में जीव-प्रादेशिकवाद के स्थापक होने से श्रमणसघ से पृथक् किये थे ।^१ इस प्रकार भगवान् का श्रमण-मघ बहुत ही व्यवस्थित था । इसीलिए जैनसाहित्य में उन्हें धर्मवक्रवर्ती कहा है ।

महावीर और बुद्ध के निर्वाण पर तुलनात्मक दृष्टि

भगवान् महावीर और तथागत बुद्ध के निर्वाण प्रसंग पर हम तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन करें तो सहज ही ज्ञात होगा कि दोनों में काफी समानता है । भगवान् महावीर का निर्वाण पावा में हुआ, तो तथागत बुद्ध का निर्वाण पावा से सिर्फ तीन कोस की दूरी पर अवस्थित कुसिनारा में हुआ ।^१ भगवान् महावीर के पावा और राजगृह के बीच का कोई घटनात्मक

^१ स्थानाङ्ग, सूत्र ७।५८७ की टीका

^१ पावानगर तो तीणि गावुतानि कुसिनारानगर ।

— दीघ-निकाय-अट्ठकथा (सुमंगल विलासनी)

विवरण उपलब्ध नहीं होता। भगवान कही रुग्ण हुए हो, ऐसा भी उल्लेख नहीं मिलता, किन्तु बुद्ध का राजगृह से कुसिनारा तरु का विवरण विस्तृत रूप से उपलब्ध होता है। पावा में चुन्द कर्मार-पुत्र के वहाँ 'सूकर मद्दव' का भोजन करते हैं, उससे उनके शरीर में असौम्य वेदना होती है, अत्यधिक रक्तमय विरेचन होते हैं और उसी वेदना से उनके शरीर का अन्त भी होता है। मुख्य रूप से उनकी निर्वाण तिथि वैशाखी पूर्णिमा मानी है परन्तु सर्वास्तिवाद-परम्परा के अनुसार उनकी निर्वाण तिथि कार्तिक पूर्णिमा है।

निर्वाण से पूर्व महावीर और बुद्ध विशेष रूप से प्रवचन करते हैं। महावीर का प्रवचन लम्बे समय तक चलता है तो बुद्ध स्वल्प समय तक ही देते हैं। दोनों के शिष्य अपने-अपने आराध्यदेवों से विविध प्रश्न करते हैं और दोनों ही समुचित उत्तर देकर उनको सन्तुष्ट करते हैं। निर्वाण के पूर्व महावीर पावा नरेश हस्तिनाल को दीक्षा देते हैं^३ तो बुद्ध भी सुभद्र परिब्राजक को।^४

आयुष्य-बल के सम्बन्ध में महावीर शक्रेन्द्र से कहते हैं—आयुष्य-बल बढ़ाया नहीं जा सकता। न कभी ऐसा हुआ है और न कभी ऐसा हो सकेगा।^५ किन्तु उसके विपरीत तथागत बुद्ध ने आनन्द से कहा—आनन्द! मैंने चार ऋद्धिपाद साधे हैं, यदि मैं चाहूँ तो कल्प भर जी सकता हूँ।^६

महावीर के प्रधान शिष्य इन्द्रभूति गौतम महावीर के परिनिर्वाण के पश्चात् मोहग्रस्त होकर शोकसागर में कुछ क्षणों तक डुबकी लगाते हैं।^७ मोह के नष्ट होते ही वे केवली हो जाते हैं। उनके मोह को नष्ट करने के

२ बुद्धघोष ने (उदान-अट्ठकथा ८।५) सूकरमद्दव शब्द की व्याख्या करते हुए कहा है—'नातितहणस्स नातिजिण्णस्स एक जेट्ठकसूकरस्स पवत्तमस' अर्थात् न अति तरुण न अतिबुद्ध एवं (वप) ज्येष्ठ सूकर का बना मांस। सूकर-मद्दव के अन्य अस्मत्परक अर्थ भी किए हैं, पर मांसपरक अर्थ में भी कोई विरोधाभास प्रतीत नहीं होता। अगुत्तर-निकाय (पञ्चक-निघात) में बुद्ध ने अन्य किसी प्रसंग पर उगम गृहपति के अनुरोध पर सूकर का मांस ग्रहण किया है।

३ त्रिपिट० १०।१६३

४ दीघनिकाय महापरिनिब्बानसुत्त २-३

५ महावीर चरिय ८। पृ० ३३८

६ दीघनिकाय महापरिनिब्बान सुत्त

७ त्रिपिट० १०।१३।२७४-२८१

लिए किसी अन्य के प्रेरणा की आवश्यकता नहीं होती, वे स्वयं ही प्रबुद्ध होते हैं। बुद्ध का निर्वाण शीघ्र ही होने वाला है, यह जानकर बुद्ध के प्रयात शिष्य आनन्द बुद्ध के निर्वाण के पहले ही विहार में एक ओर जाकर ऋषिशिर्ष (खूटी) को षकड कर रोते हैं। तथागत को ज्ञात होने पर वे उन्हें आने पाम बुलाकर कहते हैं—आनन्द ! शोकमत्त करो, रोओ मत्त, मैंने फल ही कहा था कि सभी प्रियो का शोक अवश्यभावी है। आनन्द ! तूने दीर्घ काल तक तथागत की सेवा की है। तू कृतपुण्य है। निर्वाण सावन में लग। शीघ्र ही अनास्रव हो।^८

आनन्द ! मैं जीर्ण, वृद्ध, महल्लक अध्वगत, वय प्राप्त हूँ। अस्सी वर्ष की मेरी अवस्था है। जैसे पुराने शकट को बाँध-बुध कर चलाना पड़ता है, वैसे ही मैं अपने आपको चला रहा हूँ। मैं अब अधिक दिन कैसे चलूंगा ? इसलिए आनन्द आत्मदीप, आत्मशरण, अनन्यशरण, धर्मदीप, धर्मशरण, अनन्यशरण होकर विहार करो।^९

बुद्ध के निर्वाण के कुछ समय के पश्चात् आनन्द अर्हत् होते हैं।

महावीर और बुद्ध दोनों ही निर्वाण के पूर्व ध्यान करते हैं।

महावीर और बुद्ध दोनों की अत्येष्टिक्रिया मल्ल क्षत्रिय करते हैं। हम पूर्व ही बता चुके हैं, महावीर निर्वाण के समय नौ मल्लकी, नौ लिच्छवी अठारह काशी-कौशल के गणराज, पौषध-व्रत किय हुए थे, वे प्रातः पौषध पालकर अत्येष्टिक्रिया में लग जाते हैं। बुद्ध के निर्वाण हो जाने पर आनन्द स्वयं कुसिनारा में जाकर सस्थागार में इकट्ठे हुए मल्लों को बुद्ध के निर्वाण के समाचार देते हैं। बुद्ध के निर्वाण के लिए आनन्द ने कुसिनारा को उपयुक्त नहीं समझा था। आनन्द ने बुद्ध को स्पष्ट कहा था 'भन्ते ! मत्त इस क्षुद्र नगरक में, शाखा नगरक में, जगली नगरक में आप परिनिर्वाण को प्राप्त हो। अनेक महानगर हैं—चम्पा, राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, कौशांबी, वाराणसी, वहाँ आप परिनिर्वाण को प्राप्त करें। वहाँ बहुत से धनिक क्षत्रिय, धनिक ब्राह्मण, तथा अन्य बहुत से धनिक गृहपति भगवान के भक्त हैं। वे तथागत के शरीर की पूजा करेंगे। इससे स्पष्ट है कि मल्ल बुद्ध की अपेक्षा महावीर के अधिक सन्निकट रहे हैं।

८ दीघनिकाय, महानिब्बाण सुत्त

९ अत्तदीपा विहरथ, अत्तसरणा, अनञ्जसरणा, धम्मदीवा, धम्मसरणा, अनञ्ज-सरणा ।

महावीर और बुद्ध दोनों के निर्वाण के समय इन्द्र व देवगण प्रमुखता से भाग लेते हैं। महावीर की अत्येष्टि क्रिया आदि सभी में देवता का स्थान मुख्य रहा है और मानवों का स्थान उनसे गौण रहा है। इन्द्र ही भगवान् महावीर के शरीर को क्षीरोदक से स्नान कराते हैं, गोशीर्ष चन्दन आदि का विलेपन करते हैं, देवदूष्य वस्त्र ओढ़ाते हैं, उन्हें शिविका में बिठाकर वे ही उसे उठाते हैं। अग्नि कुमार देव ने अग्नि प्रज्वलित की, वायु कुमार वायु प्रचालित करता है और मेघ कुमार उस अग्नि को शान्त करता है। महावीर की दाढ़ी और दन्त भी इन्द्र और देवता-गण ही ले जाते हैं।

बुद्ध की अत्येष्टि क्रिया बाह्यरूप से मानव ही करते हैं। देवता और इन्द्र अदृष्ट रहकर सारा कार्य करते हैं। देवता क्या चाहते हैं, कैसा चाहते हैं, यह बात आयुष्मान् अनिरुद्ध उन्हें बताते रहते हैं। तथागत बुद्ध की चिता में स्वयं ही आग जलती है और मेघ कुमार देव उनकी चिता को शान्त करते हैं। तथागत की एक दाढ़ी स्वर्गलोक में पूजित है और एक गांधारपुर में। एक कलिंग राजा के देश में और एक को नागराज पूजते हैं। चालीस केश, रोम आदि को एक-एक करके नाना चक्रवालों में देवता ले गये।^{१०}

इस प्रकार उस युग के दो महापुरुषों के जीवन में जहाँ अनेक प्रकार की विलक्षण समानताएँ परिलक्षित होती हैं, वहाँ निर्वाण-विधि भी काफी समान है। वास्तव में अपनी परम्परा में दोनों ही लोकोत्तर पुरुष माने गये हैं, अतः उनके सभी सस्कार लोकोत्तर-विधि से संपन्न हों, यह सहज भी है।

ऐतिहासिक दृष्टि से निर्वाणकाल

प्राचीन और अर्वाचीन ग्रन्थों के आधार से आज यह अच्छी तरह प्रमाणित हो चुका है कि भगवान् महावीर का निर्वाण ई० पू० ५२७ में हुआ था।

१० एका हि दाण तिदिवेहि पूजिता ।

एका पन गन्धारपुरे महीयति ॥

कालिङ्गरञ्जो विजिते पुनेक ।

एकपन नागराजा महेनि ॥

चत्तालीस सभादन्ता, केसा लोमा च सब्बसो ।

देवा हरिस एकेक, चक्रवालपरम्परा ति ॥

आधुनिक ऐतिहासिक विद्वानों ने इस सम्बन्ध में अनेक दृष्टियों से गभीर चिन्तन किया है। सर्वप्रथम इस सम्बन्ध में डा० हमन जैकोबी ने आचाराग, व कल्पसूत्र की प्रस्तावना में चर्चा की है।^१ उन्होंने लिखा है 'जैनो की यह सवसम्मत मान्यता है कि जैन सूत्रों की वाचना वल्लभी में देवर्धिगणी क्षमाश्रमण के तत्त्वावधान में हुई। इस घटना का समय वीर निर्वाण से ६५० अथवा ६६३ वर्ष पश्चात् का है। अर्थात् ई० सन् ४५४ (या ४६७) का है जैसा कि कल्पसूत्र^२ में बताया गया है।^३

प्रस्तुत उद्धरण से यह स्पष्ट है कि डा० जैकोबी ने वीर निर्वाण का समय ई० पू० ५२६ माना है। चूँकि ५२६ में ४५४ जोड़ने पर ६५० और ४६७ जोड़ने पर ६६३ वर्ष होते हैं।

इसके पश्चात् डा० जैकोबी ने दस वर्ष के पश्चात् उत्तराध्ययन और सूत्रकृताङ्ग की प्रस्तावना में पुनः महावीर और बुद्ध के उसी तथ्य को प्रसंगोपात्त फिर दोहराया। उसके बाद उन्होंने 'बुद्ध और महावीर का निर्वाण, नामक लेख जर्मनी की एक शोध-पत्रिका में लिखा।^४ इस लेख में अपनी पहली मान्यता के विपरीत दूसरा मत प्रकट किया कि बुद्ध का निर्वाण ई० पूर्व ४८४ में हुआ और महावीर का निर्वाण ई० पू० ४७७ में हुआ। सारांश यह है महावीर बुद्ध से ७ वर्ष के पश्चात् निर्वाण को प्राप्त हुए और आयु में उनसे १५ वर्ष छोटे थे।

डा० जैकोबी ने अपने परिवर्तित निर्णय के सम्बन्ध में कोई भी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया। उन्होंने अपने लेख में बुद्ध को ज्येष्ठ और महावीर को छोटा माना है। उनका तर्क यह है कृष्णिक का चेटक के साथ युद्ध हुआ, उभका जितना विवरण बौद्ध साहित्य में मिलता है, उससे अधिक विस्तार से

१ S B E Vol XLV Introduction to Jaina Sutras, VOL II, P 21, 1894

२ समणस्स ण भगवओ महावीरस्स जाव सव्वदुखप्पहीणस्स नव वाससयाइ विइक्कताइ, दसमस्स य वासयस्स अय असोइमे सवच्छरकाले गच्छइ।

—कल्पसूत्र १४७, देवेन्द्रमुनि

३ एस० बी० ई० चोल्म २२, इन्ट्रोडक्टरी पृ० ३७

४ शोध पत्रिका भाग २६, सन् १९३०, प्रस्तुत लेख का गुजराती अनुवाद 'भारतीय विद्या' शोध पत्रिका में सन् १९४४ जुलाई वर्ष ३, अंक १, में हुआ, और हिन्दी अनुवाद सन् १९६२, श्रमण अंक ६-७ में प्रकाशित हुआ।

वर्णन जैन आगम साहित्य में है। बौद्ध साहित्य में अजातशत्रु के अमात्य वस्सकार द्वारा बुद्ध के समक्ष वज्जियों पर विजयप्राप्ति करने की योजना प्रस्तुत करने का उल्लेख है, वहाँ पर जैन आगम साहित्य में कूणिक और चेटक के बीच हुए महाशिलाकटक सग्राम और रथमूसल सग्राम और वैशाली के प्राकार भग का स्पष्ट विवरण मिलता है। उनका यह स्पष्ट मन्तव्य है कि इससे यही प्रमाणित होता है कि महावीर बुद्ध के बाद कितने ही (संभवतः ७ वर्ष) अधिक जीवित रहे थे।^५

वस्तुतः बौद्ध साहित्य के सम्यक् पर्यवेक्षण से यह स्पष्ट ज्ञात होता कि डा० जैकोबी का प्रस्तुत तर्क वजनदार नहीं है, चूंकि वस्सकार की कूट-नीतिक चाल से वज्जियों पर कूणिक की विजय का जैन साहित्य में दिये गये विवरण से भिन्न प्रकार का विवरण बौद्ध ग्रन्थों में है।

दीघनिकाय की अट्ठकहा के अनुसार वस्सकार छलछद्म से वज्जियों में फूट के बीज बोता है और फिर कूणिक वैशाली पर आक्रमण करता है और वज्जियों पर विजय-वैजयन्ती फहराता है इस प्रकार पूरा विवरण है। केवल रथमूसल और महाशिलाकटक सग्राम का परिचय बौद्ध साहित्य में नहीं है।

सत्य-तथ्य यह है कि राजा कूणिक भगवान महावीर का परम भक्त था, उसने भगवान महावीर की सूचना प्रतिदिन प्राप्त करने की व्यवस्था बना रखी थी। भगवान महावीर के परिनिर्वाण के पश्चात् वह भगवान सुधर्मा की परिषद् में भी उपस्थित हुआ था,^६ अतः जैनागमों में उसका अधिक विवरण प्राप्त होना स्वाभाविक है।

डा० जैकोबी ने त्रिपिटक साहित्य में आए हुए महावीर के पूर्व निर्वाण सम्बन्धी तीनों प्रकरणों को अयथार्थ प्रमाणित करने का प्रयास किया है, पर यह यथार्थ नहीं है। इन तीन प्रकरणों के अतिरिक्त कहीं भी ऐसा उल्लेख नहीं मिलता है जो महावीरनिर्वाण से पूर्व बुद्धनिर्वाण को प्रमाणित करता हो, पर ऐसे अनेक प्रसंग-प्राप्त होते हैं जो महावीर को ज्येष्ठ और बुद्ध को (छोटो-निष्ठ) प्रमाणित करते हैं।

डा० जैकोबी ने महावीर का निर्वाण ई० पूर्व ४७७ और बुद्ध का निर्वाण ई० पूर्व ४८४ माना है किन्तु उन्होंने प्रारम्भ से अन्त तक अपने लेख में यह

५ क्षमण, वष १३, अक ७, पृ० ३५

६ त्रिषष्टि० परिशिष्ट पर्व, सर्ग ४, श्लो० १५-५४

बताने का प्रयास नहीं किया है कि ये तिथियाँ अनिवार्य क्यों मानी जाय ? उन्होंने लिखा है कि जैनो की सर्वमान्य परम्परा के अनुसार चन्द्रगुप्त का राज्याभिषेक महावीर निर्वाण के २१५ वर्ष के पश्चात् हुआ था । परन्तु आचार्य हेमचन्द्र के परिशिष्ट पर्व के अनुसार यह राज्याभिषेक महावीर निर्वाण के १५५ वर्ष के पश्चात् हुआ ।^१ ऐतिहासिक विद्वानो ने इसे आचार्य हेमचन्द्र की भूल माना है । इस विषय में सर्वाधिक पुष्ट प्रमाण यह है कि जिस दिन महावीर निर्वाण को प्राप्त होते हैं उसी दिन उज्जैनी में पालक का राज्याभिषेक होता है । उसका और उसके वंश का राज्य ६० वर्ष तक चलता है । उसके पश्चात् १५५ वर्ष तक नन्दो का राज्य रहता है । उसके बाद मौर्य राज्य का प्रारम्भ होता है । दूसरे शब्दों में कहा जाय तो महावीर निर्वाण के २१५ वर्ष पश्चात् चन्द्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठता है ।^२ यह प्रकरण 'तित्थोगाली पडन्नय' का है । जो आचार्य हेमचन्द्र के परिशिष्ट पर्व और भद्रेश्वर की कहावली से अत्यधिक प्राचीन है । संभव है, हेमचन्द्राचार्य की गणना में पालक राज्य के ६० वर्ष असावधानी से छूट गये हैं । इसी बात को श्री पूर्णचन्द्र नाहर तथा श्री कृष्णचन्द्र घोष ने भी माना है ।^३

यह संभव लगता है कि परिशिष्ट पर्व के श्लोक (३३६) के आधार पर डॉ० जैकोबी ने महावीर निर्वाण के समय को निश्चित किया है उसमें भी असावधानी से वैसी ही भूल रही हुई है ।

आचार्य हेमचन्द्र ने अपने समकालीन राजा कुमारपाल का काल बताते समय महावीर निर्वाण का समय ई० पूर्व ५२७ माना है किन्तु ई०

७ एव च श्रीमहावीरमुक्तेर्वर्षशते गते ।

पञ्च पचाशदधिके चन्द्रगुप्तो भवेन्नृप ॥

—परिशिष्ट पर्व, सर्ग ८, श्लोक ३३६

८ ज रयिण सिद्धिगओ अरहा तित्थकरो महावीरो ।

त रयणिमवर्तिए, अभिषित्तो पालओ राया ॥

पालगरण्णो सट्ठी, पण पणसय वियाणि णदाणम् ।

मुरियाण सट्ठिसय तीसा पुण पसमित्तान् ॥

—तित्थोगाली पडन्नय ६२०-२१

६ Hemachandra must have omitted by oversight to count the period of 60 years King Paluka after Mahavira

Epitome of Jainism, Appendix A, P

पूर्व ४७७ नहीं माना है। उन्होंने त्रिपिटकशलाका पुरुष चरित्र में लिखा है— 'जब भगवान् महावीर के निर्वाण से सोलहसौ उनहत्तर वर्ष व्यतीत होंगे, तब चौलुक्य कुल में चन्द्रमा के समान राजा कुमारपाल होगा।'^{१०} अब यह असद्विध रूप में माना जाता कि राजा कुमारपाल ई० सन् ११४३ में हुआ।^{११} आचार्य हेमचन्द्र के अभिमतानुसार यह काल महावीर निर्वाण के १६६६ वर्ष का है। इस प्रकार हेमचन्द्राचार्य ने महावीर का निर्वाण काल १६६६-११४३ ई० पू० ५२३ ही माना है।

पण्डित सुखलाल जी,^{१२} प० गोपालदास पटेल^{१३} और किस्तूरचन्द्र बाठिया^{१४} ने डॉ० जैकोबी के मत को स्वीकार किया है, इसका एक मात्र कारण डा० जैकोबी के प्रमाणों का एक पक्षीय अध्ययन ही है।^{१५}

डॉ० जैकोबी के पश्चात् ऐतिहासिक क्षेत्र में पर्याप्त अन्वेषण हुई है और अनेक नये तथ्य सामने आये हैं, अतः डा० जैकोबी के निर्णय को अन्तिम निर्णय मानना उचित नहीं है।

सुप्रसिद्ध इतिहासवेत्ता डा० के० पी० जायसवाल ने भी महावीर निर्वाण को बुद्ध के निर्वाण से पहले माना। उनका मन्तव्य है कि बौद्धागमों में वर्णित महावीर के निर्वाण प्रसंग ऐतिहासिक तथ्यों के निर्धारण में किसी भी दृष्टि से उपेक्षा योग्य नहीं है। सामगम सुत्त में बुद्ध महावीर के निर्वाण समाचार श्रवण करते हैं, और जो धारणाएँ प्रचलित हैं उसके अनुसार वे इसके दो वर्ष के पश्चात् निर्वाण प्राप्त करते हैं। बौद्धों की दक्षिणी परम्परा के अनुसार बुद्ध निर्वाण ई० पूर्व० ५४४ में हुआ, इसलिए महावीर का निर्वाण ई० पूर्व० ५४६ में होता है।^{१६}

डॉ० जायसवाल ने महावीर निर्वाण सम्बन्धी बौद्ध उल्लेखों की

१० त्रिपिटक० १०।१२।४५-४६

११ R C Majumdar, H C Raychoudhury, K. K Dutta, An advanced History of India P 202

१२ दर्शन और चिन्तन, द्वितीय खण्ड, पृ० ४७-४८

१३ भगवान महावीर नो सयम धर्म, पृ० २५७-२६२

१४ श्रमण वर्ष १३, अंक ६, पृ० ६

१५ आगम और त्रिपिटक० पृ० ६१

१६ Journal of Bihar and Orissa Research Society 1, 103,

उपेक्षा न करने की बात कही है वह उचित है किन्तु सामगम सुत्त के आधार से बुद्ध के दो वर्ष पूर्व महावीर का निर्वाण मानना और ४७० में १८ वर्ष मिलाकर महावीर और विक्रम के बीच के काल की अवधि निश्चित करना प्रबल-प्रमाणों पर आधृत नहीं है। सरस्वती गच्छ की पट्टावली के अनुसार वीर निर्वाण और विक्रम-जन्म के बीच का अन्तर ४७० वर्ष है। विक्रम १८ वर्ष की उम्र में राज्यासीन हुआ, और उस समय सवत् प्रचलित हुआ। ४७० वर्ष के पश्चात् विक्रम स० मानने की बात भूल भरी है। ऐतिहासिक विज्ञो का यह स्पष्ट मन्तव्य है कि प्रस्तुत मान्यता का प्रामाणिक आधार नहीं है।^{१७} आचार्य मेरुत्तु ग ने अपने विचार-श्रेणी ग्रन्थ में महावीर निर्वाण और विक्रमादित्य के मध्य ४७० वर्ष का अन्तर माना है।^{१८} परन्तु यह अन्तर विक्रम के जन्म काल से नहीं, अपितु शक-राज्य की समाप्ति और विक्रम-विजय के काल से है।^{१९}

हिन्दू-सम्प्रदाय ग्रन्थ में डा० राधाकुमुद मुकर्जी ने डा० जायसवाल की भाँति भगवान् महावीर की ज्येष्ठता और पहले निर्वाण प्राप्ति का युक्ति पुरस्सर समर्थन किया है^{२०} पुरातत्त्ववेत्ता मुनि श्री जिनविजय जी ने 'जैन साहित्य सशोधक,' में डा० जायसवाल के मत को स्वीकार करते हुए महावीर की ज्येष्ठता स्वीकार की है।^{२१}

धर्मानन्द कौशाम्बी ने 'भगवान् बुद्ध' ग्रन्थ^{२२} में अपनी स्पष्ट मान्यता व्यक्त की है कि बुद्ध तात्कालीन सातो धर्माचार्यों में सबसे छोटे थे। प्रारम्भ

१७ Journal of Bihar and Orissa research society 1, 103

१८ विक्रमरज्जारम्भा परओ सिरि वीर निव्वुई भणिया।

सुन्न मुणि बेय जुत्तो विक्रम कालउ जिण कालो ॥

—विचार श्रेणी पृ० ३-४

१९ The suggestion can hardly be said to rest on any reliable tradition Merufunga places the end of saka rule and the Victory and not birth of the traditional Vikrama

—R C, Majawdar, H C Raychouhary K K Dutta
um Advanced History of India, p 85

२० हिन्दू सम्प्रदाय पृ० २२३

२१ जैन साहित्य सशोधक, पूना १९२०, खण्ड १, अंक ४ पृ० २०४ से २१०

२२ भगवान् बुद्ध पृ० ३३, १५५

मे उनका सघ भी छोटा था । कौशाम्बीजी ने कालक्रम के प्रश्न को उपेक्षित सा कर दिया । वे लिखते हैं 'बुद्ध की जन्म तिथि मे कुछ कम या अधिक अंतर पड जाता है, तो भी उससे उनके जीवन चरित्र मे किसी प्रकार का गौणत्व नहीं आ सकता ।'^{२३}

इसीतरह डा० हर्नले ने 'हेस्टिंग्साना इन्साइक्लोपिडिया आफ रिलीजन एण्ड इथिक्स' ग्रन्थ मे चर्चा की है । उनके मन्तव्यानुसार बुद्ध निर्वाण महावीर से पाँच वर्ष के बाद होता है और बुद्ध का जन्म महावीर से तीन वर्ष पूर्व होता है ।

पुरातत्त्ववेत्ता मुनि श्री कल्याणविजयजी के अभिमतानुसार भगवान् महावीर से बुद्ध चौदह वर्ष, पाँच माह, और पन्द्रह दिन पूर्व निर्वाण प्राप्त कर चुके थे । अर्थात् भगवान् महावीर से बुद्ध आयु मे लगभग बावीस वर्ष बड़े थे । बुद्ध का निर्वाण ई० पू० ५४२ (मई) और महावीर का निर्वाण ई० पू० ५२८ नवम्बर मे होता है । भगवान् महावीर का निर्वाण उन्होंने ई० पू० ५२७ माना है, जो परम्परा और प्रमाण-सम्मत है ।^{२४}

इतिहास महोदधि श्री इन्द्रविजय जी ने अनेक प्रमाण देकर यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि महावीर का निर्वाण ईस्वी पूर्व ५२७ मे हुआ है ।^{२५}

भगवान् महावीर के निर्वाण काल पर चिन्तन जिन आधारों से किया गया है उसका मूल स्रोत त्रिपिटक साहित्य है । मङ्गल निकाय सामगमसुत्त, दीघनिकाय पासादिक सुत्त, और दीघ निकाय-संगीति पर्याय सुत्त आदि मे महावीर के निर्वाण की चर्चा है । बाह्य ढाचा पृथक् होने पर भी, तीनों प्रकरणों की आत्मा एक है । इनमे तथागत बुद्ध ने आनन्द और चुन्द से भगवान् महावीर के निर्वाण की बात कही है । कितने ही लेखकों का यह मन्तव्य है कि इन प्रकरणों मे विरोधाभास है । डा० जैकोबी ने उक्त प्रकरणों को इसलिए अप्रमाणिक माना है कि इनमे से कोई भी उल्लेख महापरिनिर्वाण सुत्त मे नहीं है जिसमे बुद्ध के अन्तिम जीवन प्रसंगों का वर्णन है । जहाँ तक भगवान् महावीर का बुद्ध से पूर्व निर्वाण का प्रश्न है वहाँ तक इन प्रकरणों की वास्तविकता के सम्बन्ध मे सन्देह करना उपयुक्त नहीं है चूँकि इससे

२३ भगवान् बुद्ध भूमिका १२

२४ वीर निर्वाण सम्मत और जैन काल गणना

२५ तीर्थकर महावीर, भाग २, पृ० ३२३

विरोधी उल्लेख जैन आगम साहित्य में कहीं भी नहीं है । यदि जैन आगम साहित्य में महावीर और बुद्ध के निर्वाण की पहले या पीछे के सम्बन्ध में कोई भी स्पष्ट उल्लेख होता तो इन प्रकरणों की वास्तविकता के सम्बन्ध में चिन्तन के लिए अवकाश रहता । साथ ही बौद्ध साहित्य में इन तीन प्रकरणों के अतिरिक्त कोई इस प्रकार का प्रकरण होता जिसमें महावीर निर्वाण से पूर्व बुद्ध निर्वाण की बात होती, तो भी इन प्रकरणों की वास्तविकता के सम्बन्ध में सोचने को अवकाश रहता, पर इस प्रकार का कोई भी वाधक प्रमाण न जैनसाहित्य में है और न बौद्ध साहित्य में ही है । ऐसी स्थिति में उसे अप्रमाण कैसे माना जा सकता है । अब रही बात कालावधि के भेद की, उसके सम्बन्ध में हम अगली पक्तियों में चिन्तन कर रहे हैं कि भगवान् महावीर के निर्वाण से बावीस वर्ष के बाद बुद्ध का निर्वाण हुआ ।

डा० मुनि श्री नगराज जी ने उक्त तीन प्रकरणों के अतिरिक्त और भी अनेक बौद्ध साहित्य के प्रसंग बताए हैं, जिन प्रकरणों से यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि बुद्ध छोटे थे और महावीर बड़े थे । वे प्रकरण इस प्रकार हैं ।

‘तथागत बुद्ध एक बार श्रावस्ती में अनाथ पिण्डिक के जेतवन में विहार कर रहे थे । उस समय कोशल नरेश राजा प्रसेनजित बुद्ध के पास गया और कुशल क्षेम पूछकर जिज्ञासा व्यक्त की—‘गौतम ! क्या आप भी यह अधिकार पूर्वक कहते हैं कि आपने अनुत्तर सम्यक् सबोधि की प्राप्ति कर लिया है ?’

बुद्ध ने कहा—महाराज ! यदि कोई किसी को सचमुच सम्यक् सम्बुद्ध कहें तो वह मुझे ही कह सकता है, मैंने ही अनुत्तर सम्यक् सबोधि का साक्षात्-किया है ।

प्रसेनजित—गौतम ! दूसरे श्रमण ब्राह्मण जो सद्य के अधिपति, गणाधिपति, गणाचार्य, प्रसिद्ध यशस्वी, तीर्थंकर और बहुजन सम्मत पूरण काश्यप, मन्वन्तरी गोशाल, निगठ नायपुत्र, सजय वेलटिष्ठपुत्र, प्रकुद्वय कात्यायन, अजितकेश कम्बली आदि से भी ऐसा प्रश्न करने पर वे अनुत्तर सम्यक् सबोधि प्राप्ति का अधिकार पूर्वक कथन नहीं करते । आप तो अल्प-वयस्क व सद्य प्रव्रजित हैं, तथापि यह किस प्रकार कह सकते हैं ?

वुद्ध—क्षत्रिय, सर्प, अग्नि व भिक्षु को अल्प-वयस्क समझकर कभी उनका पराभव या अपमान नहीं करना चाहिए ।^{२७}

दूसरा एक प्रसंग [देखे सुत्तनिपात, समिय सुत्त पृ० १०४] है जिसमें समिय पग्गिराजक अजितकेश, सजय वेलट्ठिपुत्र निगण्ठपुत्र आदि से भी अपने प्रश्नों का समाधान नहीं पाता है, वह सोचता है, जब इन बड़े अनुभवी घोर वृद्ध धर्मनायकों से भी मेरे प्रश्न का समाधान नहीं मिला तो तथागत बुद्ध जो आयु व प्रव्रज्या में कनिष्ठ है उनसे समाधान कैसे मिलेगा ?

तीसरे घटना प्रसंग में मगधराज अजात शत्रु अपने मन्त्रियों से पूछता है कि किसका सत्संग करे जिससे चित्त प्रसन्न हो ? तब कोई मन्त्री पूरण काश्यप, कोई गोशालक व कोई निगठनाथ पुत्र को वयोवृद्ध सघनेता बताकर सत्संग करने का कहते हैं ।^{२८}

इन तीनों प्रकरणों से भी महावीर का ज्येष्ठत्व प्रमाणित होता है । वह केवल वयोमान की दृष्टि से ही नहीं, अपितु ज्ञान, प्रभाव, और प्रव्रज्या की दृष्टि से भी महावीर ज्येष्ठ है और बुद्ध छोटे हैं । साथ ही इन उल्लेखों से यह स्पष्ट है कि जब बुद्ध ने अपना धर्मोपदेश प्रारम्भ किया था, तब तक महावीर का काफी प्रचार हो चुका था ।

त्रिपिटक साहित्य में महावीर के सम्बन्ध में अनेक स्थलों पर प्रकाश डाला गया है किन्तु जैन-आगम साहित्य में बुद्ध के सम्बन्ध में कुछ भी वर्णन नहीं है । इसका मुख्य कारण यह हो सकता है कि जो नवोदित धर्म नायक होता है, वह अपने पूर्ववर्ती प्रतिस्पर्धी धर्म-नायक के सम्बन्ध में विस्तार से प्रकाश डालता है, चूँकि उसके अन्तर्मानस में उसके समकक्ष होने की एक भावना होती है, स्वयं को श्रेष्ठ और दूसरे को निकृष्ट बताने का विशेष प्रयत्न होता है । जैन आगमसाहित्य में कहीं भी बौद्ध धर्म के प्रवर्तक के रूप में बुद्ध का उल्लेख नहीं हुआ है । इसका कारण यही हो सकता है कि महावीर का इतना अधिक प्रभाव हो चुका था कि उन्होंने नवोदित पथ को महत्त्व नहीं दिया । तथ्य यह है कि महावीर बुद्ध से वृद्ध और पूर्व निर्वाण प्राप्त थे ।

भगवान महावीर का निर्वाण 'महामहोपाध्याय रायबहादुर गौरीशंकर

ओझा,^{३१} डा० बलदेव उपाध्याय^{३०} डा० वासुदेवशरण अग्रवाल,^{३१} डा० हीरालाल जैन,^{३२} महामहोपाध्याय प० विश्वेश्वरनाथ रेड,^{३३} मुनि श्री कल्याण विजय जी,^{३४} मुनि श्री इन्द्रविजय जी,^{३५} डा० मुनि नगराज जी,^{३६} आदि सभी इतिहासज्ञ विद्वानों ने असदिग्ध रूप से ईस्वी पूर्व, ५२७ माना है।

इस सम्बन्ध में एक दूसरा प्रबल प्रमाण यह भी है कि इतिहास की दृष्टि से सम्राट् चन्द्रगुप्त का राज्यारोहण ई० पू० ३२२ माना गया है। इतिहासकारों का यह स्पष्ट मन्तव्य है इतिहास के प्रस्तुत अन्धकार पूर्ण वातवरण में यह एक प्रकाश स्तम्भ के समान है।^{३७} इस समय को सभी विज्ञों ने मान्य किया है। इसको केन्द्र बिन्दु मानकर इतिहास शताब्दियों पूर्व और शताब्दियों के बाद की घटनाओं का समय पकड़ता रहा है।

जैन साहित्य में आचार्य मेरुग की विचार-श्रेणि, तित्थोगाली पञ्चय, तथा तित्थोद्धारप्रकीर्ण, आदि प्राचीन ग्रन्थों में चन्द्रगुप्त का राज्यारोहण महावीर निर्वाण के २१५ वर्ष के बाद माना है। यह राज्यारोहण उन्होंने अवन्ती का माना है। यह एक सत्य तथ्य है कि चन्द्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र में (मगध) राज्यारोहण के १० वर्ष के बाद अवन्ती में अपना राज्य स्थापित किया था।^{३८} इस तरह जैन-काल-गणना और सामान्य रूप से ऐतिहासिक धारणा परस्पर सगत हो जाती है और महावीर का निर्वाण ई० पूर्व ३९२-२१५ = ई० पू० ५२७ में होता है।

२६ श्री जैन सत्य प्रकाश वर्ष २, अक—४-५ पृ० २१७-८१

३० धर्म और दर्शन पृ० ८६

३१ तीर्थंकर महावीर, भाग २, भूमिका पृ० १६

३२ तत्त्व समुच्चय पृ० ६

३३ भारत का प्राचीन राजवंश, खण्ड २, पृ० ४३६

३४ वीर निर्वाण सवत् और जैन काल गणना पृ० १२-१३

३५ तीर्थंकर महावीर भाग० २ पृ० ३१६-३२४

३६ आगम और त्रिपिटक एक अनुशीलन

३७ (क) Dr Radha Kumud Mukherjee, Chandragupta Mourya and his times, pp 44-6

(ख) भारत का बृहद् इतिहास, प्रथम भाग, प्राचीन भारत, चतुर्थ संस्करण, पृ० ३४२

३८ Radha Kumud Mukherjee, Chandragupta Mourya and his times, p 3

बुद्ध—क्षत्रिय, सर्प, अग्नि व भिक्षु को अल्प-वयस्क समझकर कभी उनका पराभव या अपमान नहीं करना चाहिए ।^{२७}

दूसरा एक प्रसंग [देखे सुत्तनिपात, समिय सुत्त पृ० १०४] है जिसमें समिय पन्निआजक अजितकेश, सजय वेलट्ठिपुत्र निगण्ठपुत्र आदि से भी अपने प्रश्नों का समाधान नहीं पाता है, वह सोचता है, जब इन बड़े अनुभवी धीर वृद्ध धर्मनायकों से भी मेरे प्रश्न का समाधान नहीं मिला तो तथागत बुद्ध जो आयु व प्रव्रज्या में कनिष्ठ है उनसे समाधान कैसे मिलेगा ?

तीसरे घटना प्रसंग में मगधराज अजात शत्रु अपने मंत्रियों से पूछता है कि किसका सत्संग करे जिससे चित्त प्रसन्न हो ? तब कोई मंत्री पूरण काश्यप, कोई गोशालक व कोई निगठनाथ पुत्र को वयोवृद्ध सघनेता बताकर सत्संग करने का कहते हैं ।^{२८}

इन तीनों प्रकरणों से भी महावीर का ज्येष्ठत्व प्रमाणित होता है । वह केवल वयोमान की दृष्टि से ही नहीं, अपितु ज्ञान, प्रभाव, और प्रव्रज्या की दृष्टि से भी महावीर ज्येष्ठ है और बुद्ध छोटे हैं । साथ ही इन उल्लेखों से यह स्पष्ट है कि जब बुद्ध ने अपना धर्मोपदेश प्रारंभ किया था, तब तक महावीर का काफी प्रचार हो चुका था ।

त्रिपिटक साहित्य में महावीर के सम्बन्ध में अनेक स्थलों पर प्रकाश डाला गया है किन्तु जैन-आगम साहित्य में बुद्ध के सम्बन्ध में कुछ भी वर्णन नहीं है । इसका मुख्य कारण यह हो सकता है कि जो नवोदित धर्म नायक होता है, वह अपने पूर्ववर्ती प्रतिस्पर्धी धर्म-नायक के सम्बन्ध में विस्तार से प्रकाश डालता है, चूँकि उसके अन्तर्मानस में उसके समकक्ष होने की एक भावना होती है, स्वयं को श्रेष्ठ और दूसरे को निकृष्ट बताने का विशेष प्रयत्न होता है । जैन आगमसाहित्य में कहीं भी बौद्ध धर्म के प्रवर्तक के रूप में बुद्ध का उल्लेख नहीं हुआ है । इसका कारण यही हो सकता है कि महावीर का इतना अधिक प्रभाव हो चुका था कि उन्होंने नवोदित पथ को महत्त्व नहीं दिया । तथ्य यह है कि महावीर बुद्ध से वृद्ध और पूर्व निर्वाण प्राप्त थे ।

भगवान महावीर का निर्वाण 'महामहोपाध्याय रायबहादुर गौरीशंकर

ओष्का,^{३१} डा० बलदेव उपाध्याय^{३०} डा० वासुदेवशरण अग्रवाल,^{३१} डा० हीरालाल जैन,^{३२} महामहोपाध्याय प० विश्वेश्वरनाथ रेड,^{३३} मुनि श्री कल्याण विजय जी,^{३४} मुनि श्री इन्द्रविजय जी,^{३५} डा० मुनि नगराज जी,^{३६} आदि सभी इतिहासज्ञ विद्वानों ने असद्विग्न रूप से ईस्वी पूर्व, ५२७ माना है।

इस सम्बन्ध में एक दूसरा प्रबल प्रमाण यह भी है कि इतिहास की दृष्टि से सघाट चन्द्रगुप्त का राज्यारोहण ई० पू० ३२२ माना गया है। इतिहासकारों का यह स्पष्ट मन्तव्य है इतिहास के प्रस्तुत अन्वकार पूर्ण वातवरण में यह एक प्रकाश स्तम्भ के समान है।^{३७} इस समय की सभी विज्ञा ने मान्य किया है। इसको केन्द्र बिन्दु मानकर इतिहास शताब्दियों पूर्व और शताब्दियों के बाद की घटनाओं का समय पकड़ता रहा है।

जैन साहित्य में आचार्य मेरूतु ण की विचार-श्रेणि, तित्थोगाली पइज्जय, तथा तित्थोद्वारप्रकीर्ण, आदि प्राचीन ग्रन्थों में चन्द्रगुप्त का राज्यारोहण महावीर निर्वाण के २१५ वर्ष के बाद माना है। यह राज्यारोहण उन्होंने अवन्ती का माना है। यह एक सत्य तथ्य है कि चन्द्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र में (मगध) राज्यारोहण के १० वर्ष के बाद अवन्ती में अपना राज्य स्थापित किया था।^{३८} इस तरह जैन-काल-गणना और सामान्य रूप से ऐतिहासिक धारणा परस्पर संगत हो जाती है और महावीर का निर्वाण ई० पूर्व ३१२-२१५=ई० पू० ५२७ में होता है।

२६ श्री जैन सत्य प्रकाश वष २, अक—४-५ पृ० २१७-८१

३० धर्म और वज्रन पृ० ८६

३१ तीर्थंकर महावीर, भाग २, भूमिका पृ० १६

३२ तत्त्व समुच्चय पृ० ६

३३ भारत का प्राचीन राजवंश, खण्ड २, पृ० ४३६

३४ वीर निर्वाण सवत् और जैन काल गणना पृ० १२-१३

३५ तीर्थंकर महावीर भाग २ पृ० ३१६-३२४

३६ आगम और त्रिपिटक एक अनुशोचन

३७ (क) Dr Radha Kumud Mukherjee, Chandragupta Mourya and his times, pp 44-6

(ख) भारत का वृहद् इतिहास, प्रथम भाग, प्राचीन भारत, चतुर्थ संस्करण, पृ० ३४२

३८ Radha Kumud Mukherjee, Chandragupta Mourya and his times, p 3

श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों परम्परा के प्राचीन साहित्य में एक मत से महावीर निर्वाण के ६०५ वर्ष और पांच मास के पश्चात् शक सम्बत् प्रारम्भ होने का उल्लेख है।^{३९} ऐतिहासिक दृष्टि से शक सवत् का प्रारम्भ ई० पूर्व ७८ से होता है।

इस प्रकार साहित्य एवं इतिहास दोनों ही प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि भगवान महावीर बुद्ध से ज्येष्ठ थे तथा उनका निर्वाण काल ई० पू० ५२७ निश्चित है।

३६ (क) The date 313 B C for Chandraguptas' accession if it is based on correct tradition, may refer to his acquisition of Avanti in Malwa, as the Chronological aatum is found in verse where the Naurya King funds mention in the list of seccession of Palak, the Rind of Avanti

—H C Ray Choudhuri, Political History of Aneient India, p, 295

(ख) The Jam date 313 B C, if based, on correct tradition, may refer to acquisition of Avantis (Malwa)

—An Advanced History of India p 99

४० ज रयणि सिद्धिगओ, अरहा तित्थकरो महावीरो ।

त रयणिमवन्तीए, अभिसित्तो पालओ राया ॥

पालगरण्णो सट्ठी, पुण पणसय वियाणि णदाण ।

मुरियाण सट्ठिसय पणतीसा पूसमित्ताण (त्तस्स) ॥

बल मित्त-भाणुमित्ता, सट्ठी चत्ताय होन्ति नहसेणे ।

गह्भसयमेग पुण, पडिवन्नो तो सगो राया ॥

पच्च य मासा पच्च य, वासा छच्चेव होति वाससया ।

परिनिब्बुअस्सऽरिहतो, तो उप्पन्नो (पडिवन्नो) सगो राया ॥

—तित्थोगाली पङ्क्तय, गा० ६२०-६२३

(ख) विचार-श्रेणी, मेरुतु गाचार्य रचित, जैन साहित्य सशोधक, खण्ड २, अंक ३-४ पृ० ४

(ग) महावीर चरिय, गा, ३१६६, पत्र- ६४-१ आचार्य नेमिचन्द्र रचित

(घ) पणछस्सयवस्स पणमासजुद गमिय वीरणिव्वुद्धो ।

सगराजो तो कक्को चटुणवत्तियमहियसगयास ॥

—त्रिलोक सार ८५०, नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती

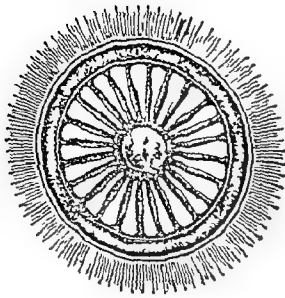
(ङ) वर्षाणा षट्शती त्यक्त्वा पचाग्ना मास पचकम् ।

मुक्ति गते महावीरे शकराज स्ततोऽभवत् ॥—हरिवंश पुराण, ६०।५४६

(च) पच्च य मासा पच्च य वासा छच्चेव होति वाससया ।

सगकालेण य सहिया थावेयव्वो तदो रासी ॥

—धवला, जैन सिद्धान्त भवन आरा पत्र ५३७

५

तीर्थंकर जीवन [उपदेश]

धम	मोक्ष
अहिंसा	विनय
सत्य	वैराग्य
अस्तेय	सयम
ब्रह्मचर्य	श्रमण
अपरिग्रह	गुरु-शिष्य
ज्ञान	मनोनिग्रह
श्रद्धा	जीवनकला
तप	क्रोध-क्षमा
भाव	मान
साधना	माया
समभाव	लोभ
सम्यग्दर्शन	मोह
वीतरागता	कम
जीव आत्मा	बोध-सूत्र

भगवान महावीर के उपदेश

भगवान महावीर का साधक जीवन जहा आत्मलक्षी था, वहा तीर्थकर जीवन जन-कल्याणलक्षी रहा । तीर्थकर काल के लगभग ३० वर्ष के समय मे भगवान ने हजारो नर नारियो को श्रमणधर्म की दीक्षा दी, लाखो मनुष्यो को श्रावकधर्म का उपदेश दिया ।

केवलज्ञान प्राप्त होने के पश्चात् भगवान् ने मध्यमपावा के महासेन उद्यान मे मनुष्यो एव देवताओ की विशाल परिपद मे प्रवचन किया । प्रवचन से पूर्व इन्द्र-भूति आदि विद्वानो की दीक्षा हुई । धमतीथ प्रवचन हुआ और उसके पश्चात् धम-उपदेश किया ।

प्रथम उपदेश क्या था, इस सम्बन्ध मे दो प्रकार की मान्यताएँ है । आचार्य भद्रबाहु का कथन है भगवान ने सर्वप्रथम सामायिक आदि महाव्रतो का तथा पट्जीवनिकाय का प्रवचन किया । आचार्य हेमचन्द्र आदि की मान्यता के अनुसार प्रथम—'उप्प-नेइ वा विगमेइ वा धुवेइ वा' इस त्रिपदी का व्याख्यान किया ।

दोनों मान्यताओं का सार यही है कि भगवान् ने प्रथम प्रवचन मे ही तत्त्व-ज्ञान एव आचारधर्म दोनों का ही उपदेश दिया । महावीर के तत्त्वज्ञान का परिचय एक स्वतंत्र ग्रंथ का विषय है ।^१ उपदेशो का सार यहा संक्षिप्त रूप मे दिया जा रहा है ।

भगवान महावीर के प्रवचनों की भाषा उस समय की लोकभाषा 'अर्धमागधी' थी । उनके उपदेश अर्थरूप मे (भावरूप) मे होते थे । उपदेशो का आज जो रूप प्राप्त होता है, वह भगवान् महावीर के उपदेशो का आय सुधर्मा द्वारा संप्रथित रूप है । उत्तराध्ययन, दशवैकालिक, सूत्रकृतांग, प्रश्नव्याकरण आदि मे भगवान् के उपदेश-वचनों का विशालतम सुन्दर स्वरूप मिलता है, यहा पर उन्ही उपदेशो मे से कुछ चयन कर प्रस्तुत किया जा रहा है ।

१ देखे—लेखक की पुस्तक 'महावीर का तत्त्वदर्शन' ।

भगवान् महावीर के उपदेशो का मुख्य आधार—अहिंसा रहा है। अहिंसा की दृढ़ भूमिका पर ही अनेकातवाद, अपरिग्रहवाद, कर्मवाद के महल खड़े हुए हैं। जीवन में आचारात्मक अहिंसा—प्राणवध-विरमण और अपरिग्रह है तथा विचारात्मक अहिंसा है अनेकातवाद। हिंसा, अहिंसा का फल बताने के लिए कम-मिद्धान्त है। इस प्रकार भगवान् के समस्त उपदेशो का विस्तार अहिंसा को मूल आधार मानकर ही किया गया है।

प्रस्तुत में धर्म, अहिंसा, सत्य आदि से सम्बन्धित भगवान् महावीर के उपदेश पढ़िए।

धर्म

धम्मो मगलमुक्खिट्ठ, अहिंसा सज्जमो तवो।

देवा वि त नमसस्ति जस्स धम्मो सया मणो ॥ —दश० १।१

धर्म उत्कृष्ट मंगल है, वह अहिंसा-सयम-तप रूप है। जिस साधक का मन सदा उक्त धर्म में रमण करता है, उसे देवता भी नमस्कार करते हैं।

एगा धम्मपडिमा, ज से आया पज्जवजाए। —स्या० १।१।४०

धर्म ही एक ऐसा पवित्र अनुष्ठान है, जिससे आत्मा का शुद्धिकरण होता है।

सथय मूढे धम्म नाभिजाणइ। —आचाराग ३।१

सदा विषय-वासना में रचा-पचा रहने वाला (मूढ) मनुष्य धर्म के तत्त्व को नहीं पहचानता।

एक्को हु धम्मो नरदेव। ताण, न विज्जई अन्नमिहेइ किंचि।

—उत्तराध्ययन १४।४०

राजन् ! एक धर्म ही रक्षा करने वाला है, उसके सिवाय ससार में कोई भी मनुष्य का रक्षक नहीं है।

समियाए धम्मो आरिएह पवेइए।

—आचा० १।८।३

आर्य पुरुषो ने समभाव में धर्म कहा है।

दुविहे धम्मो - सुयधम्मो चेव चरित्तधम्मो चेव।

—स्थानाग २।१

धर्म के दो रूप हैं श्रुतधर्म और चारित्र्यधर्म।

दीवे व धम्म।

—सूत्र ० ६।४

धर्म दीपक की तरह अज्ञान-अधिकार को नष्ट करने वाला है।

मेहावी जाणिज्ज धम्म।

—आचा० ६।४

बुद्धिमान पुरुष को धर्म का परिज्ञान करना चाहिए।

सोही उज्जुअभूयस्स धम्मो सुद्धस्स चिट्ठई । —उत्तरा० ३।१२
सरल आत्मा की शुद्धि होती है और शुद्धात्मा में ही धर्म स्थिर रह सकता है ।

धम्मस्स विणओ मूल । —दशवै० ६।२।२
धर्म का मूल विनय है, मोक्ष उसका फल है ।

अहिंसा

एव खु नाणिणो सार, ज न हिंसइ किंचण । —सूत्र० १।११।१०
किसी भी प्राणी की हिंसा न करना ही जानी होने का सार ।

आय तुले पयासु । —सूत्र० १।११।३
प्राणियों के प्रति आत्मतुल्य-भाव रखो ।

समया सव्वभूएसु, सत्तुमित्तेसु वा जणे । —उत्त० १६।२५
शत्रु अथवा मित्र सभी प्राणियों पर समभाव की दृष्टि रखना ही अहिंसा है ।

सव्वे जीवा वि इच्छति, जीविउ न मरिज्जिउ । —दशवै० ६।१६
सभी जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता ।

अहिंसा तस-थावर-सव्वभूयखेमकरी । —प्रश्न० २।१
अहिंसा तस और स्थावर सभी प्राणियों का कुशल-क्षेम, मंगल करने वाली है ।

भगवती अहिंसा भोयाण वि व सरण । —प्रश्न० २।१
भयाकुल प्राणी के लिए शरण की प्राप्ति श्रेष्ठ होती है, वैसे ही प्राणियों के लिए भगवती अहिंसा की शरण विशेष हितकर है ।

मेत्ति भूएसु कप्पए । —उत्तरा० ६।२
समस्त जीवों पर मैत्रीभाव रखो

सत्य

त सच्च खु भगव । —प्रश्न० २।२
वह सत्य ही भगवान है ।

आसियव्व हिय सच्च । —उत्तरा० १६।२६
सदा हितकारी सत्य वचन बोलना चाहिए ।

सच्च लोगम्मि सारभूय गम्भीरतर महासमुद्दाओ । —प्रश्न० २।२
इस लोक में सत्य ही सार तत्त्व है । यह महासमुद्र से भी अधिक गंभीर है ।

लुद्धो लोलो भणोज्ज अलिय । —प्रश्न० २।२
मनुष्य लोभ से प्रेरित होकर झूठ बोलता है ।

पुरिसा । सच्चमेव समनिजाणाहि । —आचा० १।३।३
हे पुरुष । तू सत्य को पहचान ।

सच्चस्स आणाए उवट्ठिए मेहावी मार तरइ ।
—आचाराग १।३।३

जो मतिमान् साधक सत्य की आज्ञा में सदा तत्पर रहता है, वह मार अर्थात् मृत्यु के प्रवाह को पार कर जाता है ।

अप्पणा सच्चमेसिज्जा । —उत्तरा० ६।२
अपनी आत्मा के द्वारा सत्य की खोज करो ।

अस्तेय

दन्तसोहणमाइस्स अदत्तस्स विवज्जण । —उत्तरा० १६।२८

अस्तेय व्रत में निष्ठा रखने वाला व्यक्ति बिना किसी की अनुमति के—यहां तक कि दात कुरेदने के लिए एक तिनका भी नहीं लेता ।

अणुन्नविय गेण्हियव्व । —प्रश्न २।३
किसी भी चीज को आज्ञा लेकर ग्रहण करनी चाहिए ।

असविभागी न हु तस्स मोवखी । —दशवै० ६।२।२२
जो सविभागी—प्राप्त सामग्री को साथियों में बांटता नहीं है, उसकी मुक्ति नहीं होती ।

ब्रह्मचर्य

देव-दानव-गधव्वा जव्व खखस्स किन्नरा ।

बभयारि नमसन्ति, दुक्करं जे करति त ॥ —उत्तरा० १६।१६
जो व्यक्ति दुष्कर ब्रह्मचर्य का पालन करता है, उस ब्रह्मचारी के चरणों में देव, दानव, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नर ये सभी नमस्कार करते हैं ।

तवेसु वा उत्तम बभचेर । —सूत्र० १।६।२३
तपो में उत्कृष्ट तप ब्रह्मचर्य है ।

बभचेर उत्तमतव-नियम-णाण-दसण-चरित्त-सम्मत-विणयमूल ।

—प्रश्न० २।४
ब्रह्मचर्य—उत्तम तप, नियम, ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, सम्यक्त्व और विनय का मूल है ।

अणेगा गुणा अहीणा भवति एकमि वमचेरे । —प्रश्न० २१४
एक ब्रह्मचर्य की साधना करने से अनेक गुण स्वतः प्राप्त हो जाते हैं ।

उग्र महव्वय, धारेयव्व सुदुक्कर । —उत्तरा० १६१८
उग्र ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करना अति कठिन कार्य है ।

दुक्ख वमवय घोर । —उत्तरा० १६३४
उग्र ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करना अत्यन्त कठिन है ।

अपरिग्रह

सुच्छा परिग्गहो वुत्तो । —दशव० ६१२०
वस्तु के प्रति रहे हुए ममत्व-भाव को परिग्रह कहा है ।

वित्तेण ताण न लभे पमत्ते, इमम्मि लोए अडुवा परत्था ।
—प्रश्न० ११५

प्रमत्त पुरुष धन के द्वारा न तो इस लोक में अपनी रक्षा कर सकता है और न परलोक में ही ।

नत्थि एरिसो यासो पडिवधो अत्थि,
सव्व जीवाण सव्वलोए ॥ —प्रश्न० ११५
विश्व के सभी प्राणियों के लिए परिग्रह के समान दूसरा कोई जाल नहीं, बन्धन नहीं ।

इच्छा हु आगास समा अणत्थिया । —उत्तरा० ६१४८
इच्छा आकाश के समान अनन्त है ।

कामे कमाही कमिय खु दुक्ख । —दशव० २१५
कामनाओं का अन्त करना ही दुःख का अन्त करना है ।

ज्ञान

पढस नाण तओ दया । —दशव० ४११०
प्रथम ज्ञान होना चाहिए तत्पश्चात् दया—अर्थात् आचरण ।

जहा सुई ससुत्ता, पडिआ वि न विणस्सइ ।
तहा जीवे ससुत्ते, ससारे वि न विणस्सइ ॥ —उत्तरा० २६१५६
जिस प्रकार धागे में पिरोई हुई सुई गिर जाने पर भी गुम नहीं होती है, उसी प्रकार ज्ञानरूप धागे से युक्त आत्मा ससार में कहीं भटकती नहीं है ।

तम्हा पडिए नो हरिसे, नो कुप्पे । —आचाराग ११२१३
आत्मद्रष्टा साधक को ऊँची या नीची कैसी भी स्थिति में न हर्षित होना चाहिए और न क्रुपित हो ।

नाणेण जाणई भावे ।

—उत्तरा० २८।३५

जीव ज्ञान से पदार्थों के स्वरूप को जानता है ।

नाणसपन्मयाए ण जीवे, सव्वभावाहिगम जणयइ ।— उत्तरा० २९।५६
ज्ञान की सम्पन्नता से जीव सभी पदार्थ स्वरूप को जान सकता है ।

नाणेण विणा न हात चरणगुणा ।

—उत्तरा० २८।३०

ज्ञान के अभाव में चारित्र्य—सयम नहीं होता ।

श्रद्धा

सद्धा परमदुल्लहा ।

—उत्तरा० ३।६

धर्म-तत्त्व में श्रद्धा होना अत्यन्त दुर्लभ है ।

अदक्खु, व दक्खुवाहिय सहहसु ।

—सूत्र० २।३।११

नहीं देखने वाले । तुम देखने वालों की बात पर विश्वास कर चलो ।

सद्धा खम णे विणइत्तु राग ।

—उत्तरा० १४।२८

धर्म-श्रद्धा हमें रागासक्ति से मुक्त कर सकती है ।

तप

एगमप्पाण सपेहाए धुणे सरीरग ।

—आचर० १।४।२

आत्मा को शरीर से विलग जानकर भोग-लिप्त शरीर को तपश्चर्या के द्वारा धुन डालना चाहिए ।

तवनारायजुत्तेण, भित्तूण कम्मकचुय ।

— उत्तरा० ६।२२

तप रूपी लोहवाण से युक्त धनुष के द्वारा कर्म रूपी कवच को भेद डाले ।

भवकोडिय सच्चिय कम्म, तवसा णिज्जरिज्जइ ।

—उत्तरा० ३०।६

करोड़ों भवों के सचित कर्म तपश्चर्या से निर्जीण—नष्ट हो जाते हैं ।

देहदुक्ख महाफल ।

—दशवै० ८।२७

देह का दमन एक तप है और वह महान् फल वाला है ।

छन्द निरोहेण उवेइ मोक्ख ।

—उत्तरा० ४।८

वञ्छानिरोध—तप से मोक्ष की प्राप्ति होती है ।

सक्ख खु दीसइ तवो विसेसो ।

न दीसई जाइविसेस कोई ॥

—उत्तरा० १२।३७

तप की महिमा प्रत्यक्ष में दिखलाई देती है किन्तु जाति की महिमा तो कोई नजर नहीं आती है ।

कसेहि अप्पाण जरेहि अप्पाण । —आचार्य १।४।३।५
तप के द्वारा अपने को कृश करो, अपने को जीण करो, भोग वृत्ति को जजर
करो ।

तवेण परिसुज्झइ । —उत्तरा० २८।३५
तप से आत्मा का शुद्धिकरण होता है ।

भाव

भावसच्चेण भावविसोहि जणयई । —उत्तरा० २८।५०
भाव-सत्य से आत्मा भाव-विशुद्धि को प्राप्त करता है ।

भाव विसोहीए वट्टमाणे जीवे अरहन्त पन्तत्तस्स
धम्मस्स आराहणयाए अब्भुट्ठेइ ॥ —उत्तरा० २८।
भाव-विशुद्धि में वर्तमान जीव अर्हत्-प्ररूपित धम्म की आराधना के लिए समु-
द्यत होता है ।

साधना

जवा लोहमया चेव, चावेयव्वा सुवुक्कर । —सूत्र० १।८।२६
जैसे लोहे के चनो को चबाना कठिन है वैसे ही समय-साधना का पालन भी
कठिन है ।

ज्ञानजोग समाहट्टु, काय विउसेज्ज सव्वसो ।

—सूत्र० १।८।२६

मेधावी पुरुष ध्यानयोग को स्वाकार करे और देहभावना का सवथा
विसर्जन करे ।

समभाव

नो उच्चावय मण नियछिज्जा । —आचा० २।३।१

सकट की घड़ियों में भी मन को ऊँचा-नीचा अर्थात् डाँवाडोल नहीं होने
देना चाहिए ।

समय सया चरे ।

—सूत्र २।२।३

साधक को सदा समता का आचरण करना चाहिए ।

समता सव्वत्थ सुव्वए ।

—सूत्र० २।३।१३

सूत्रती को सर्वत्र समता-भाव रखना चाहिए ।

सव्व जग तु समयानुपेही, पियमप्पिय कस्स वि नो करेज्जा ।

—सूत्र० १।१०।६

जो साधक सम्पूर्ण विश्व को समभाव से देखता है, वह न किसी का प्रिय
करता है और न किसी का अप्रिय ही ।

सम्यग्दर्शन

सम्मत्तदसो ण करेई पाव । —आचाराग ३।२
सम्यक्त्वधारी साधक पाप-कर्म नहीं करता है ।

नादसणिस्स नाण । —उत्तरा० २८।३०
सम्यग्दर्शन के बिना ज्ञान नहीं होता ।

नत्थि चरित्तं सम्मत्तविहूण । —उत्तरा० २८।२६
सम्यक्त्व के अभाव में चारित्र-गुण की प्राप्ति नहीं होती ।

वीतरागता

समो यं जो तेसु स वीयरगो । —उत्तरा० ३२।६१
जो मनोज्ञ और भ्रमनोज्ञ रसों में समान रहता है, वह वीतराग होता है ।

विमुत्ता हु ते जणा, जे जणा पारगामिणो । —आचा० १।२।२
जो साधक कामनाओं पर विजय पा गये हैं, वे वस्तुतः मुक्त पुरुष हैं ।

वीयरगमभाव पडिवन्ने वि य ण

जीवे समसुहदुक्खे भवइ ॥ —उत्तरा० २६।३६
वीतराग-भाव को प्राप्त हुआ जीव सुख-दुःख में सम हो जाता है ।

अणिहे से पुट्ठे अहियासए । —सूत्र० २।१।१३

आत्मविद् साधक को निस्पृह होकर आने वाले कष्टों को सहन करना चाहिए ।

जीव-आत्मा

जीवो उवओग लक्खणो । —उत्तरा० २८।१०
उपयोग जीव का लक्षण है ।

नाण च दसणं चेव, चरित्तं च तवो तहा ।

वीरिय उवओगो य, एयं जीवस्स लक्खण ॥ —उत्त० २८।११
ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, वीर्य और उपयोग—ये सब जीव के लक्षण हैं ।

जीवाणं चेयकडा कम्मा कज्जति,

नो अचेयकडा कम्मा कज्जति । —भगवती १६।२

आत्माओं के कर्म चेतना-कृत हैं, अचेतना-कृत नहीं ।

जीवा सियं सासया, सियं असासया ।

द्रव्यदृष्ट्या सासया, भावदृष्ट्या असासया । —भगवती ७।२

जीव शाश्वत भी है और अशाश्वत भी है । द्रव्यदृष्टि से शाश्वत है और भावदृष्टि से अशाश्वत ।

जीवे ताव नियमा जीवे, जीवे वि नियमा जीवे । — भगवती ६।१०
जो जीव है वह निश्चित ही चैतन्य है और जो चैतन्य है वह निश्चित ही
जीव है ।

जे एग जाणइ, से सब्ब जाणइ ।

जे सब्ब जाणइ, से एग जाणइ ॥ —आचाराग १।३।४

जो एक को जानता है वह सब को जानता है और जो सबको जानता है वह
एक को जानता है ।

पुरिसा । अत्ताणमेव अभिणिगिज्झ एव दुक्खा पमोक्खसि ।

—आचा० ३।३।११६

हे पुरुष ! तू अपने आपका निग्रह कर, स्वयं के निग्रह से ही तू समस्त दुःखों
से मुक्त हो जायेगा ।

अप्पा चेव दमंयव्वो, अप्पा हु खलु बुद्धमो ।

अप्पा दन्तो सुही होइ, अस्सि लोए परत्थ य ॥ —उत्तरा० १।१५

आत्मा का ही दमन करना चाहिए, क्योंकि आत्मा दुर्दम्य है । उसका
दमन करने वाला इहलोक और परलोक में सुखी होता है ।

वर मे अप्पा दन्तो सजमेण तवेण य ।

माऽह परेहि दम्मन्तो, बधणेहि वहेहि य ॥ —उत्त० १।१६

दूसरे लोग बन्धन और बध के द्वारा मेरा दमन करे, इसकी अपेक्षा यही
अच्छा है कि मैं समय और तप के द्वारा अपनी आत्मा का दमन करूँ ।

बन्धप्पमोक्खो अज्झत्थेव ।

—आचा० १।५।२

वस्तुतः बन्धन और मोक्ष अपने भीतर ही है ।

जे आया से विन्नाया, जे विन्नाया से आया ।

जेण वियाणइ से आया, त पडुच्च पडिसत्ताए ॥

—आचाराग १।५।५

जो आत्मा है वही विज्ञाता है, जो विज्ञाता है वह आत्मा है, जिससे जाना
जाय वह आत्मा है जानने की शक्ति से ही आत्मा की प्रतीति है ।

जो सहस्स सहस्साण, सगामे दुज्जए जिणे ।

एग जिणेज्ज अप्पाण, एस से परमो जओ ॥ —उत्तरा० २०।४८

जो पुरुष दुर्जय-सग्राम में दस लाख योद्धाओं पर विजय प्राप्त करे, उसकी
अपेक्षा वह अपने आपको जीतता है, यह उसकी परम विजय है ।

अन्नो जीवो, अन्न सरीर ।

—सूत्र० २।१।६

आत्मा अन्य है और शरीर अन्य है ।

अन्ने खलु कामभोगा, अन्नो अहमसि ।

—सूत्र० २।१।१३

शब्द, रूप, गन्ध, आदि काम-भोग (जड़ पदार्थ) और हूँ, मैं (आत्मा) और हूँ ।

पुरिता । तुममेव तुम मित्त, किं बहिया मित्तमिच्छसि ।

—आचाराग १।३।३

पुरुष । तू स्वयं ही अपना मित्र है, फिर बाहर में क्यों किसी मित्र की खोज कर रहा है ?

एगो आया ।

—स्थानाग १।१

स्वरूप दृष्टि से सभी आत्माएँ एक समान हैं ।

सबसे सरा नियट्ठति, तबका जत्थ न विज्जइ, मई तत्थ न गाहिथा ।

—आचाराग १।५।६

आत्मा के वर्णन में समस्त शब्द समाप्त हो जाते हैं । वहाँ तर्क का भी स्थान नहीं है और न बुद्धि ही उसे ठीक तरह से ग्रहण करने में समर्थ होती है ।

अत्तकडे दुखे, नो परकडे ।

—भगवती ७।१

आत्मा का दुःख स्वकृत है अर्थात् अपना ही किया हुआ दुःख है, किसी अन्य का नहीं ।

अप्पा हु खलु सयय रविखयव्वो । —दश० चूलिका २।१६
अपनी आत्मा को सदा पापकर्मों से बचाये रखना चाहिए ।

मोक्ष

आहुसु विज्जाचरण पमोक्ख ।

—सूत्र० १।१२।११

ज्ञान और कर्म में ही मोक्ष प्राप्त होता है ।

कडाण कम्माण न मोक्ख अत्थि ।

—उत्तरा० ४।३

उपाजित कर्मों का फल भोगे बिना मुक्ति नहीं है ।

नाणेण जाणई भावे, दसणेण य सद्धे ।

चरितेण निगिण्हाई, तवेण परिसुज्झई ॥ —उत्तरा० २८।३५

जीव ज्ञान से पदार्थों को जानता है, दर्शन से श्रद्धा करता है, चारित्र्य से आश्रय का निरोध करता है और तप से कर्मों को झाड़कर दूर कर देता है ।

बधप्पमोक्खो तुज्जज्जत्थेव ।

—आचाराग ५।२।१५०

बधन से मुक्त होना तुम्हारे ही हाथ में है ।

विनय

विणए ठविज्ज अप्पाण, इच्छतो हियमप्पणो । —उत्तरा० १।६
आत्म-हितैषी साधक अपने आपको विनय धर्म में स्थिर करे ।

रायणिऐसु विणय पउ जे । —दशर्व० ८।४०
बड़ों के साथ सदा विनयपूर्वक व्यवहार करो ।

विणओ वि तवो, तवो पि धम्मो । —प्रश्न० २।३
विनय स्वयं एक तप है और श्रेष्ठ धर्म है ।

तम्हा विणयमेसिज्जा, सील पडिलभेज्जओ । —उत्तरा० १।७
विनय से साधक को शील-सदाचार मिलता है, अतः उसकी खोज करनी चाहिए ।

विणयमुले धम्मे पत्तत्ते । —ज्ञाता० १।५
धर्म का मूल विनय-आचार है ।

अणुसासिओ न कुप्पिज्जा ।
गुरुजनो के शिक्षा देने पर कुपित—क्षुब्ध नहीं होना चाहिए ।

वैराग्य

इहलोए ताव नट्ठा परलोए वि य नट्ठा । —प्रश्न० १।४
विषयासक्त जीव इस लोक में भी विनाश को प्राप्त होते हैं और परलोक में भी ।

अदक्खु कामाइ रोगव । —सूत्र० १।२।३।२
आत्म-निष्ठ साधक की दृष्टि में काम-भोग रोग के समान है ।

जेण सिया तेण णो सिया । —आचा० १।२।४
तुम जिन वस्तुओं से सुख की अभिलाषा रखते हो, वस्तुतः वे सुख के हेतु नहीं हैं ।

सयम

सजमेण तवसा अप्पाण भावेमाणे विहरइ । —उपा० १।७६
साधक सयम और तप से आत्मा को सतत भावित करता हुआ विचरण करे ।

असजमे नियत्ति च, सजमे य पवत्तण । —उत्तरा० ३।१२
असयम से निवृत्ति और सयम में प्रवृत्ति करनी चाहिए ।

जो सहस्त सहस्ताण मासे मासे गव दए ।

तस्सावि सज्जो सेओ, अदिन्तस्स वि किंचण ॥ —उत्तरा० ६।४

जो मनुष्य प्रतिमास दस-दस लाख गायो का दान देता है, उसकी अपेक्षा कुछ नहीं देने वाले सयमी का सयम श्रेष्ठ है ।

श्रमण

समे य जे सव्वपाणभूतेसु, से हु समणे । —प्रश्न० २।५

समस्त प्राणियों के प्रति जो समदृष्टि रखता है, वस्तुतः वही सच्चा श्रमण है ।

अवि अप्पणो वि देहमि, नायरति ममाइय । —दशव० ६।२२
निर्ग्रन्थ मुनि और तो क्या, अपने शरीर पर भी ममत्व नहीं रखते ।

भुच्चा पिच्चा सुह सुवई, पावसमणे त्ति वुच्चई । —उत्तरा० १७।३
जो श्रमण खा-पीकर आराम से सोता है, समय पर धम-साधना नहीं करता, वह पाप श्रमण कहलाता है ।

मण परिजाणइ से निगये । —आचा० २।३।१५।१
जो अपनी मन स्थिति को पूणतया परखना जानता है, वही सच्चा निर्ग्रन्थ-साधक है ।

गिहि-जोग परिवज्जए जे स भिक्खू । —दश० १०।६
जो गृहस्थो से अति स्नेहसूत्र नहीं जोड़ता, वह भिक्षु है ।

धम्मज्झाणरए जे स भिक्खू । —दश० १०।१६
जो धर्म-व्यान में सतत रत रहता है, वह भिक्षु है ।

सम सुह-कुव्व सहें य जे स भिक्खू । —दशव० १०।११
जो सुख और दुःख को समभावपूर्वक सहन करता है, वह भिक्षु कहलाता है ।

महप्पसाया इसिणो हवति न हु मुणो कोवपरा हवति ।

—उत्तरा० १२।३१

ऋषि-मुनि सदा प्रसन्न-चित्त रहते हैं, कभी किसी पर कुपित नहीं होते ।

उवसते अविहेडए जे स भिक्खू । —दश० १०।१०
जो शांत है तथा अपने कतव्य-पथ को अच्छी तरह से जानता है, वही श्रेष्ठ भिक्षु है ।

उवसमसार खु सामण्ण । —वृहत्कल्प १।३५
श्रमणत्व का सार है—उपशम ।

समयाए समणो होइ । —उत्तरा० २५।३२
समभाव की साधना करने से श्रमण होता है ।

नाणेण उ मुणी होइ । —उत्तरा० २५।३२
ज्ञान की आराधना-मनन करने से मुनि होता है ।

न पूयण चेव सिलोयकामी । —सूत्र० १।१३।२९
सन्त पूजा, प्रतिष्ठा तथा कीर्ति की अभिलाषा न करे ।

अकसाइ भिक्खू । —सूत्र० १।१३।२९
श्रमण कपाय-भाव से रहित बने ।

आहारमिच्छे मियमेसणिज्ज । —उत्त० ३२।४
आत्मार्थी साधक को परिमित और शुद्ध आहार ग्रहण करना चाहिए ।

गिलाण वेयावच्च करेमाणे समणे निग्गये
महाणिज्जरे महापज्जवसाणे भवति ॥ —व्यवहार० १०
जो श्रमण रुग्ण मुनि की सेवा करता है, वह महान् निर्जरा तथा महान्
पर्यवसान-परिनिर्वाण करता है ।

गुरु-शिष्य

आयरियेहि वाहित्तो, तुसिणीओ न कयाइ वि । —उत्त० १।२०
आचार्यों के द्वारा बुलाए जाने पर भी शिष्य किसी भी अवस्था में मौन—
चुपचाप न रहे ।

हिरिम पडिसलीणे, सुविणीए । —उत्तरा० ११।१३
जो शिष्य लज्जाशील और इन्द्रिय-विजेता होता है, वह सुविनीत बनता है ।
मा गलियस्सेव कस, वयणमिच्छे पुणो पुणो । —उत्तरा० १।१२
जैसे दुष्ट घोड़ा चावुक की बार-बार अपेक्षा रखता है, वैसे विनीत शिष्य
गुरु के वचन की बार-बार अपेक्षा न रखे ।

चरेज्ज भिक्खू सुसमाहि इ दिए । —उत्त० २१।१३
भिक्षु सर्व इन्द्रियो को सुसमाहित करता हुआ विचरण करे ।

मनोनिग्रह

मणो साहस्सिओ भीमो, दुट्ठस्सो परिधावई । —उत्तरा० २३।५८
मन एक साहसिक, भयकर और दुष्ट घोड़े के समान है, जो चारों तरफ
दौडता रहता है ।

एसे जिए जिया पच, पच जिए जिया दस ।

दसहा उ जिणित्ताण, सव्वसत्तु जिणामह ॥ —उत्तरा० २३।३६

एक को जीत लेने पर पाँच जीते गए, पाँचों को जीत लेने पर दस जीते गए, दसों को जीतकर मैंने सभी शत्रुओं को जीत लिया है ।

मणुत्तयाए ण जीवे एगग जणयइ । —उत्तरा० २८।५३

मनोगुप्तता से जीव एकाग्रता को प्राप्त होता है ।

जोग सत्त्वेण जोग विसोहेइ । —उत्तरा० २८।५२

योग सत्य से जीव मन, वचन, और काया को प्रवृत्ति को विशुद्ध करता है ।

जीवन-कला

धम्मणे चव विात्ति कप्पेमाणा विहरति । —सूत्र० २।२।३६

सद्गृहस्थ सदा धर्मानुकूल ही अपनी आजीविका करते हैं ।

सामाइएण सावज्जजोगविरइ जणयइ ।

सामायिक से जीव सावज्जयोग से विरति—निवृत्ति का उपार्जन करता है ।

सज्झाए वा निउत्तेण, सव्वदुक्खविमोक्खणे । —उत्तरा० २६।१

स्वाध्याय करते रहने से समस्त दुःखों से मुक्ति प्राप्त होती है ।

जहा पोम्म जले जाय, नोवलिप्पइ वारिणा । —उत्तरा० २५।२६

जैसे जल में उत्पन्न हुआ कमल जल से लिप्त नहीं होता, वैसे ही साधक भी काम-भोग में लिप्त नहीं होता ।

न सतसति मरणते, सीलवता बहुमुया । —उत्तरा० ५।२६

शीलवान और बहुश्रुत भिक्षु मृत्यु के क्षणों में भी सन्नस्त नहीं होते ।

काल अणवकखमाणे विहरइ । —उपा० १ ७३

आत्मार्थी साधक कष्टों से जूझता हुआ मृत्यु से अनपेक्ष वनकर रहे ।

कसाया अग्निणो वुत्ता, सुय सील तवो जला । —उत्तरा० २३।५३

कपाय—क्रोध, मान, माया, और लोभ को अग्नि कहा है, उसको बुझाने के लिए श्रुत, शील, और तप यह जल है ।

कोह च माण च तहेव माय, लोभ चउत्थ अज्झत्थदोसा ।

—सूत्र० १।६।२६

क्रोध, मान, माया और लोभ ये चारों अन्तरात्मा के भयकर दोष हैं ।

कसायपच्चक्खाणेण वीयरगभाव जणयइ । —उत्तरा० २६।३६
कषाय का परित्यग करने से वीतराग भाव प्राप्त होता है ।

क्रोध-क्षमा

कोहो पीइ पणासेइ । —दश० ८।३८
क्रोध प्रीति का नाश करता है ।

उवसमेण हणे कोह । —दश० ८।३९
शान्ति से क्रोध को जीते ।

खामेमि सव्वे जीवा, सव्वे जीवा खमतु मे ।
मेत्ती मे सव्वभएसु वेर मज्झ न केणइ ॥
मैं समस्त जीवों से क्षमा मागता हूँ और सब जीव मुझे भी क्षमा प्रदान
करे । मेरी सर्व जीवों के साथ मैत्री है, किसी के साथ मेरा वैर-विरोध नहीं है ।

पुढविसमो मुणो हवेज्जा । —दश० १०।१३
मुनि को पृथ्वी के समान क्षमाशील होना चाहिए ।

खमावणयाए ण पत्थायणभाव जणयइ । —उत्त० २६।१७
क्षमापना से आत्मा में अपूर्व हर्षानुभूति प्रगट होती है ।

खतिएण जीवे परिसहे जिणइ । —उत्तरा० २६।४६
क्षमा से जीव परीपहों पर विजय प्राप्त कर लेता है ।

खति सेविज्ज पडिए । —उत्तरा० १।६
पण्डित पुरुष को क्षमाधर्म की आराधना करनी चाहिए ।

मान

बालजणो पगब्भइ । —सूत्र० १।११ २
अहंकार करना अज्ञान का द्योतक है ।

माणविजएण महव जणयइ । —उत्त० २६।६८
मान को जीतने से जीव को नम्रता की प्राप्ति होती है ।

अन्न जण खिसइ बालपन्ने । —सूत्र० १।१३।१४
जो अपनी बुद्धि के अहंकार में दूसरों की उपेक्षा करता है, वह मन्दबुद्धि है ।

अन्न जण पस्सइ बिम्बभूय । —सूत्र० १।१३।८
गर्वशील आत्मा अपने गर्व में चूर होकर दूसरों को सदा बिम्बभूत-परछाई के
समान तुच्छ मानता है ।

माया

माई पमाई पुण एइ गढभ । —आचा० १।३।१
 मायावी और प्रमादी पुन-पुन गभ मे जन्म-मरण करता है ।
 माई मिच्छादिदूठी, अमाई सम्मदिदूठी ।
 मायावी जीव मिथ्यादृष्टि होता है, अमायावी सम्यग्दृष्टि ।
 माया मित्राणि नासेइ । —दश० ८।३८
 माया, मित्रता का नाश करती है ।

लोभ

लोभो सज्जविणासणो । —दश० ८।३८
 लोभ सभी सद्गुणों का नाश कर देता है ।
 इच्छालोभिते मुत्तिमग्गस्स पल्लिमयू । —स्याना० ६।३
 लोभ मुक्ति-पथ का अवरोधक है ।
 लोभपत्ते लोभी समावइज्जा मोस वयणाए । —आचा० २।३।१५।२
 लोभ का प्रसंग उपस्थित होने पर व्यक्ति सत्य को झुठलाकर असत्य का आश्रय लेता है ।

सीह जहा व कुणिमेण, निग्गमयमेग चरति पासेण ।

—सूत्र० १।४।१।८

निर्भिक-स्वतंत्र विचारने वाला सिंह भी मांस के लोभ से जाल में फस जाता है ।

लोभ सतोसओ जिणे । —दश० ८।३९
 लोभ को सन्तोष से जीतना चाहिए ।

मोह

एग विगिच्चमाणे पुढो विगिच्चइ । —आचा० १।३।४
 जो मोह का नाश करता है, वह अन्य अनेक कर्म-विकल्पो का नाश करता है ।

मदा मोहेण पाउडा । —सूत्र० ३।१।११
 अज्ञानी जीव मोह से आवृत होते हैं ।

मोहेण गव्व मरणाई एइ । —आचा० १।३
 मोह से जीव बार-बार जन्म-मरण के आवर्त में फसता है ।

रागो य दोसो वि य कम्मबीय । —उत्त० ३।२।७
 राग और द्वेष ये दोनों कर्म के बीज हैं ।

राग-दोसस्त्रिया वाला, पाप कुव्वति ते बहु । —सूत्र० ८१८
अज्ञानी जीव राग-द्वेष से आवृत्त होकर विविध पाप-कर्म किया करते हैं ।

अकुव्वओ णव णत्थि ; —सूत्र० १११५७
पाप नहीं करने वाले को नया कम नहीं बढ़ता ।

कर्म

सुचिण्णा कम्मा सुचिण्णफला भवति ।

दुचिण्णा कम्मा दुचिण्णफला भवति ॥ —सूत्र० ११०१२०
अच्छे कर्म का फल अच्छा होता है । बुरे कर्म का फल बुरा होता है ।

जहा दड्ढाण वीयाण, ण जायति पुण अकुरा ।

कम्मवीएमु दड्ढेसु न जायति भवकुरा ॥ —दशा० ५११५
बीज के जल जाने पर उससे नवीन अकुर प्रस्फुटित नहीं हो सकता, वैसे ही कर्मरूपी बीजों के दग्ध हो जाने पर उसमें से जन्म-मरणरूप अकुर प्रस्फुटित नहीं हो सकता ।

सव्वे सयकम्मकप्पिया । —सूत्र० ११२३१८

प्राणी-मात्र अपने कृत-कर्मों के कारण ही विविध योनियों में भ्रमण करते हैं ।

कम्ममुणा उवाही जायइ । —आचा० ११३१

कर्म से ही समस्त उपाधियाँ उत्पन्न होती हैं ।

बोध-सूत्र

न चित्ता ताये भाषा कुओ विज्जाणुसासण । —उत्त० ६११

विविध भाषाओं का ज्ञान मनुष्य को दुर्गति से बचा नहीं सकता, तो फिर विद्याओं का अनुशासन कैसे किसी को बचा सकेगा ?

जहा सुणी पूइकली, निक्कसिज्जई सव्वसो ।

एव दुस्सोल पडिणोए, मुहरो निक्कसिज्जई ॥ —उत्त० ११४

जैसे सड़े हुए कानों वाली कुतिया सभी स्थानों से निकाल दी जाती है, वैसे ही दुशील, उद्वण्ड और वाचाल मनुष्य को सर्वत्र तिरस्कार करके निकाल दिया जाता है ।

अप्पपिण्डासि पाणासि, अप्प भासेज्ज सुव्वए । —सूत्र० ११८२५

सुव्रती साधक कम खाये, कम पीये तथा कम बोले ।

अणुमाय पि मेहावी, मायामोस विवज्जए । —दश० ५१२४६

आत्मार्थी साधक अणुमात्र भी माया-मृपा का सेवन न करे ।

अह पर्चाहि ठाणेहि जेहि सिक्खा न लब्धई ।

यम्भा कोहा पमाएण, रोगेणालस्सएण य ॥ —उत्तरा० ११।३

अहकार, क्रोध, प्रमाद, रोग और आलस्य इन पाच स्थानों-कारणों से शिक्षा प्राप्त नहीं होती ।

गिहिवासे वि सुव्वए ।

—उत्त० ५।२।४

धर्मशिक्षा से समापन्न मनुष्य गृहवास में भी सुव्रती है ।

पियकरे पियवाई, से सिक्ख लद्धुमरिहई । —उत्त० ११।१४

जो प्रिय करता है, जो प्रिय बोलता है—वह अपनी अभीष्ट शिक्षा प्राप्त कर सकता है ।

सकिलेसकर ठाण, दूरओ परिवज्जए ।

—दश० ५।१।१६

जिस जगह क्लेश-सघर्ष की सभावना हो, उस स्थान से सदा दूर रहना चाहिये ।

जय चरे, जय चिट्ठे, जयमासे जय सए ।

जय भुजन्तो भासन्तो, पाव-कम्म न दधइ ॥

—दश० ४।८

आयुष्मन् ! यतनापूर्वक चलने, यतनापूर्वक खड़ा होने, यतनापूर्वक बैठने, यतनापूर्वक सोने, यतनापूर्वक खाने और यतनापूर्वक बोलने वाला पाप कर्म का वधन नहीं करता ।

सडढी आणाए मेहावी ।

—आचा० ३।४

प्रभु की आज्ञा पालन करने में जो व्यक्ति श्रद्धाशील होता है, वह मेधावी बुद्धिमान कहलाता है ।

इह आणाकखी पडिए अणिहे ।

—आचा० ४।३

जो प्रभु-आज्ञा की सम्यक् आराधना करता है, वह पण्डित है तथा पापकर्मों से अलिप्त रहता है ।

लज्जा-दया-सजम-बभचेर ।

कल्लाणभागिस्स विसोहिठाण ॥

—दशवै० ६।१।१३

कल्याणभागी के लिए लज्जा, दया, समय और ब्रह्मचर्य—ये आत्मविशुद्धि के साधन हैं ।

ज छन्न त न वत्तव्व ।

—सूत्र० १।६।२६

किसी की कोई गोपनीय बात हो तो उसे प्रकट नहीं करनी चाहिए ।

दुल्लहे खलु माणुसे भवे ।

—उत्त० १०।४

मनुष्य जन्म मिलना अत्यन्त दुर्लभ है ।

अणुवीड्भासी से निगये । —आचा० २।३।१५।२

जो विचार-पुरस्सर बोलता है, वही सच्चा निर्ग्रन्थ है ।

विभज्जवाय च विघागरेज्जा । —सूत्र० १।१४।२२

चिन्तनशील पुरुष सदा विभज्यवाद अर्थात् स्याद्वाद को सलक्षित कर वचन का प्रयोग करे ।

नाइवेल वएज्जा । —सूत्र० १।१४।२५

साधक आवश्यकता से अधिक न बोले ।

वइज्ज बुद्धे हियमाणुलोमिय । —दश० ७।५६

प्रबुद्ध भिक्षु ऐसी भाषा बोले जो सभी के लिए हितकर और प्रियकर हो ।

न य वुग्गहिय कह कहिज्जा । —दश० १०।१०

कलह बढ़ाने वाली बात नहीं कहनी चाहिए ।

नाऽपुट्ठो वागरे किंचि । —उत्त० १।४

बिना बुलाए बीच में कुछ नहीं बोलना चाहिए ।

बहुय मा य आलवे । —उत्त० १।१०

बहुत नहीं बोलना चाहिए ।

नो वयण फरुस वइज्जा । —आचा० २।१।६

कभी कठोर वचन नहीं बोलना चाहिए ।

अपुच्छिओ न भासेज्जा । —दश० ८।४७

बिना पूछे नहीं बोलना चाहिए ।

पिड्ढिमस न खाइज्जा । —दश० ८।४७

किसी की पीठ पीछे चुगली नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यह दोष पीठ का मांस नोचने के समान है ।

राईभोयणविरओ, जीवो भवइ अणासवो । —उत्त० ३०।२

रात्रि-भोजन के त्याग से जीव अनाश्रव होता है ।

सव्वाहार न भुजति, निगया राइभोयण । —दश० ६।२६

निर्ग्रन्थ मुनि, रात्रि के समय किसी भी प्रकार का आहार नहीं करते ।

उवलेवो होइ भोगेसु, अभोगी नोवलिप्पई । —उत्त० २५।४१

जो भोगी है, वह कर्मों से लिप्त होता है । और जो अभोगी है, भोगासक्त नहीं है, वह कर्मों से लिप्त नहीं होता ।

खणमित्तसुवखा, बहुकाल दुक्खा । —उत्त० १४।१३

काम-भोग क्षण-मात्र सुख देने वाले हैं, और बदले में चिरकाल तक दुःख देने वाले हैं ।

खाणो अणत्थाण उ कामभोगा । —उत्त० १४।१३

काम-भोग अनर्थों की खान है ।

सव्व अप्पे जिए जिय । —उत्त० ८।२६

एक अपने (विकारों) को जीतने पर सबको जीत लिया जाता है ।

सव्वे कामा दुहावहा । —उत्त० १३।१६

सभी काम-भोग अन्तत दुःख देने वाले हैं ।

सत्तल कामा विस कामा, कामा आसोविसोवमा । —उत्त० ८।५३

काम-भोग शून्य-रूप है, विपरूप है और विपक्षर सयों के समान हैं ।

अदवखु कामाइ रोगव । —सूत्र० २।३।२

आत्मविद् साधकों ने काम-भोगों को रोग की भाँति देखे हैं ।

भोगी भमइ ससार, अभोगी विप्पमुच्चई । —उत्त० २५।४१

भोगी ससार में परिभ्रमण करता है, अभोगी ससार से मुक्त होता है ।

थणत्ति लुप्पति तसति कम्मी । —सूत्र० ७।२०

जो आत्मा पापकर्म का उपार्जन करते हैं, उन्हें रोना पड़ता है, दुःख भोगना पड़ता है और भयभीत होना पड़ता है ।

कड कडेत्ति भासेज्जा, अकड तो कडेत्ति य । —उत्त० १।११

पूछने पर किये हुए पाप कर्म को किया हुआ और नहीं किये हुए को नहीं किया कहे ।

पावाड अप्पाण निवट्ट एज्जा । —सूत्र० १०।२१

साधक पापकर्मों से आत्मा को हटा ले ।

आयकदसो न करेइ पाव । —आचा० १।३।२

जिसने ससार के दुःखों का स्वरूप ठीक तरह से जान लिया है, वह कभी पाप-कर्म नहीं करता है ।

सुत्ता अमुणी, मुणिणो सया जागरन्ति । —आचा० १।३।१

अज्ञानी सदा सोये रहते हैं और ज्ञानी सदा जागते रहते हैं ।

लोपसि जाण अहियाय दुक्ख । —आचा० १।३।१

यह समझ लीजिए कि अज्ञान तथा मोह ही ससार में अहित और दुःख पैदा करने वाले हैं ।

रागदोसस्सिया बाला, पाव कुव्वति ते बहु । —सूत्र० १।८।८

बाल—अज्ञानी जीव राग-द्वेष के अधीन होकर बहुत पाप-कर्म का उपार्जन करते हैं ।

अल कुसलस्स पमाएण । —आचा० १।२।४

प्रज्ञाशील-साधक को अपनी साधना में किञ्चित भी प्रमाद नहीं करना चाहिए ।

भारण्डपक्खी व चरमप्पमत्तो । —उत्त० ४।६

भारण्ड पक्षी की भाँति साधक अप्रमत्त होकर विचरण करे ।

तम्हा मुणो खिप्पमुवेइ मोक्ख । —उत्त० ४।८

अप्रमत्त होकर विचरण करने वाला मुनि शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त होता है ।

अप्पाण-रक्खी चरप्पमत्तो । —उत्त० ४।१०

आत्मरक्षक अप्रमत्त होकर विचरण करे ।

सव्वओ पमत्तस्स भय, सव्वओ अपमत्तस्स नत्थि भय । —आचा० १।३।४

प्रमत्त आत्मा को सभी ओर से भय रहता है और अप्रमत्त को कहीं से भी भय नहीं ।

जे छेय से विप्पमाय न कुज्जा । —सूत्र० १।१४।२

चतुर नर वही है, जो कभी प्रमाद का सेवन न करे ।

धीरे मुहुत्तमवि णो पमायए । —आचा० १।२।१

धीर साधक मुहूर्तभर के लिए भी प्रमाद न करे ।

कामा दुरत्तिक्कम्मा । —आचा० १।२।५

कामनाओं का पार पाना अत्यन्त कठिन है ।

इह लोए निप्पिवासस्स, नत्थि किञ्चि वि दुक्कर । —उत्त० १६।४४

इस लोक में जो तृष्णारहित है, उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है ।

कह न कुज्जा सामण्ण, जो कामे न निवारए । —दश० २।१

जो अपनी कामनाओं-इच्छाओं को रोक नहीं पाता वह भला साधना कैसे कर पायेगा ?

विणीयतण्हो विहरे । —दश० ८।६०

मुमुक्षु आत्मा को तृष्णा रहित होकर विचरण करना चाहिए ।

मेहावी अप्पणो गिद्धिमुद्धरे । —सूत्र० ८।१३

बुद्धिमान पुरुष को अपना गृद्धिभाव दूर हटाना चाहिए ।

नेहपाप्ता भयकरा । —उत्त० २३।४३

स्नेह के बधन भयकर है ।

सव्व सुचिण्ण सफल नराण । —उत्त० १३।१०

मनुष्यों का अच्छा किया हुआ सर्व कर्म सफल होता है ।

जाइमरण एरिनाय, चरे सकमणे दढे ।

जन्म-मरण के स्वरूप का भली-भाँति परिज्ञान कर चारित्र्य में सुदृढ़ होकर विचरे ।

पाव कम्म नेव कुज्जा, न कारवेज्जा । —आचा० १।२।६

पाप-कर्म साधक न स्वयं करे, न दूसरो से करवाये ।

नो निन्हवेज्जवीरिय । —आचा० १।२।३

अपनी योग्य शक्ति को कभी भी छुपाना नहीं चाहिए ।

बन्धणमोवलो अज्झत्येव । —आचा० १।२।२

बन्धन और मोक्ष अस्तुत हमारे भीतर में ही है ।

इणमेव खण विद्याणिया । —सूत्र० १।२।३।१६

जो क्षण वर्तमान में वरत रहा है, वही महत्त्वपूर्ण है । अतः साधक को उसे सफल बनाना चाहिए ।

जीविय चैव ख्व च, विज्जुसपाय चचल । —उत्त० १।८।१३

जीवन और रूप विजली की चमक की तरह चचल है ।

अत्तहिय खु दुहेण लग्गई । —सूत्र० १।२।२।३०

आत्म-हित का अवसर कठिनाई से मिलता है ।

काले काल समायरे । —उत्त० १।३।१

समय पर समय का कार्य करना चाहिए ।

कलहकरो असमाहिकरे । —प्रश्न० २

कलह-क्षगडा करनेवाला असमाधि को उत्पन्न करने वाला है ।

सकम्मुणा किच्चइ पावकारी । —स्थाना० ४।४

पापात्मा स्वयं के ही कर्मों से दुःखी होता है ।

वओ अच्चेति जोव्वण च । —आचा० १।२।१

उम्र और जीवन प्रतिपल व्यतीत हो रहा है ।

वेधावच्चेण तित्थयर नामगोत्त कम्म निबन्धई । —उत्त० २६।४३
वैद्यावृत्त्य-सेवा से जीव तीर्थंकर नाम-गोत्र का उपाजन करता है ।

सज्झाएण नाणावरणज्ज कम्म खवेई । —उत्तरा० २६।१८
स्वाध्याय से जीव ज्ञानावरण कर्म का क्षय करता है ।

जलबुब्बुयसमाण कुसग्गजलबिंदु चचल जीविय । —औप० २३
जीवन जल के बुलबुले के समान तथा कुशा के अग्रभाग पर स्थित जलबिन्दु के समान चचल है ।

अल कुसलस्स पमाएण । —आचा० १।२।४

प्रज्ञाशील-साधक को अपनी साधना में किञ्चित भी प्रमाद नहीं करना चाहिए ।

भारण्डपक्खी व चरमप्पमत्तो । —उत्त० ४।६

भारण्ड पक्षी की भाँति साधक अप्रमत्त होकर विचरण करे ।

तम्हा मुणी खिप्पमुवेइ मोक्ख । —उत्त० ४।८

अप्रमत्त होकर विचरण करने वाला मुनि शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त होता है ।

अप्पाण-रक्खी चरप्पमत्तो । —उत्त० ४।१०

आत्मरक्षक अप्रमत्त होकर विचरण करे ।

सव्वओ पमत्तस्स भय, सव्वओ अपमत्तस्स नत्थि भय । —आचा० १।३।४

प्रमत्त आत्मा को सभी ओर से भय रहता है और अप्रमत्त को कहीं से भी भय नहीं ।

जे छेय से विप्पमाय न कुज्जा । —सूत्र० १।१।४।२

चतुर नर वही है, जो कभी प्रमाद का सेवन न करे ।

धीरे मुहुत्तमनि णो पमायए । —आचा० १।२।१

धीर साधक मुहूर्तभर के लिए भी प्रमाद न करे ।

कामा दुरतिवक्कम्मा । —आचा० १।२।४

कामनाओं का पार पाना अत्यन्त कठिन है ।

इह लोए निप्पिवासस्स, नत्थि किचि वि दुक्कर । —उत्त० १।१।४४

इस लोक में जो तृष्णारहित है, उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है ।

कह न कुज्जा सामण, जो कामे न निवारए । —दश० २।१

जो अपनी कामनाओं-इच्छाओं को रोक नहीं पाता वह भला साधना कैसे कर पायेगा ?

विणीयतण्हो विहरे । —दश० ८।६०

मुमुक्षु आत्मा को तृष्णा रहित होकर विचरण करना चाहिए ।

मेहावी अप्पणो गिद्धिमुद्धरे । —सूत्र० ८।१३

बुद्धिमान पुरुष को अपना गृद्धिभाव दूर हटाना चाहिए ।

नेहपासा भयकरा । —उत्त० २३।४३

स्नेह के बधन भयकर है ।

सव्व सुचिण्ण सफल नराण । —उत्त० १३।१०

मनुष्यों का अच्छा किया हुआ सर्व कर्म सफल होता है ।

जाइमरण परिज्ञाय, चरे सकमणे ददे ।

जन्म-मरण के स्वरूप का भली-भाँति परिज्ञान कर चारित्र्य में सुदृढ होकर विचरे ।

पाप कर्म नैव कुज्जा, न कारवेज्जा । —आचा० १।२।६

पाप-कर्म साधक न स्वयं करे, न दूसरो से करवाये ।

नो निह्वेज्जवीरिय । —आचा० १।४।३

अपनी योग्य शक्ति को कभी भी छुपाना नहीं चाहिए ।

बन्धप्पमोक्षो अज्जत्थं । —आचा० १।४।२

बधन और मोक्ष अस्तुत हमारे भीतर में ही है ।

इणमेव खण वियाणिया । —सूत्र० १।२।३।१६

जो क्षण वर्तमान में वरत रहा है, वही महत्त्वपूर्ण है। अतः साधक को उसे सफल बनाता चाहिए ।

जीविय चेव रूव च, विज्जुसपाय चचल । —उत्त० १।८।१३

जीवन और रूप बिजली की चमक की तरह चंचल है ।

अत्तहिय खु दुहेण लब्भई । —सूत्र० १।२।२।३०

आत्म-हित का अवसर कठिनाई से मिलता है ।

काले कात समायरे । —उत्त० १।३।१

समय पर समय का काय करना चाहिए ।

कलहकरो असमाहिकरे । —प्रश्न० २

कलह-झगडा करनेवाला असमाधि को उत्पन्न करने वाला है ।

सकम्मुणा किच्चइ पावकारी । —स्थाना० ४।४

पापात्मा स्वयं के ही कर्मों से दुःखी होता है ।

बभो अल्लेलि जीव्वण च । —आचा० १।२।१

उम्र और जीवन प्रतिपल व्यतीत हो रहा है ।

वेयावच्चेण तित्थयर नामगोत्त कम्म निबन्धई । —उत्त० २।१।४३

वेयावृत्त्य-सेवा से जीव तीर्थंकर नाम-गोत्र का उपाजन करता है ।

सज्जाएण नाणावरणज्ज कम्म खवेई । —उत्तरा० २।१।१८

स्वाध्याय से जीव ज्ञानावरण कम का क्षय करता है ।

जलवुब्बुयसमाण कुसग्गजलचिदु चचल जीविय । —ओप० २३

जीवन जल के बुलबुले के समान तथा कुशा के अग्रभाग पर स्थित जलबिन्दु के समान चंचल है ।

६४० | भगवान महावीर एक अनुशीलन

चइज्ज^{अपने} देह^{देह} न हु धम्मसासन ।

—दश० चू० १११७

देह को भले ही त्याग दे किन्तु अपने धर्मशासन को न त्यागे।

ममत्तबध च महन्भयावह ।

—उत्त० १६।६८

ममत्व का बधन महाभय को उत्पन्न करने वाला है ।

ममाइ लुप्पइ वाले अन्नमन्नेहि मुच्छिए । —सूत्र० १११४

धन धान्यादि वस्तुओं में आसक्त प्राणी ममत्व-भाव से ही दुःखी होता है ।

आणाए धम्म ।

—आचा० ६।२।५

जिनेश्वर देव की आज्ञा के पालन में ही धर्म है ।

जीविय दुप्पडिवूहग ।

—आचा० २।५

जीवन का एक क्षण भी बढ़ नहीं सकता ।

सव्वत्थ भगवया अनियाणया पसत्था ।

—स्थाना० ६।१

प्रभु ने सर्वत्र निष्कामता को उत्तम बताया है ।

सच्च मि धिइ कुव्वहा ।

—आचा० १।३।२

सत्य में स्थिर होकर डटे रहो ।

समय गोयम । मा पमायए ।

—उत्त० १०।१

क्षणभर भी प्रमाद मत करो ।

किरिय रोयए धीरो ।

—सूत्रकृतांग

बुद्धिमान अपने कतव्य में दिलचस्पी रखे ।

उट्ठिए नो पमायए ।

—आचा० १।५।२

उठो, प्रमाद मत करो ।

परिशिष्ट

- १ भगवान महावीर के विहार एवं वर्षावास क्षेत्र
- २ भगवान महावीर के कुछ महत्वपूर्ण सदर्म
- ३ गणधर-परिचय
४. व्यक्ति परिचय
- ५ भौगोलिक परिचय
- ६ शब्द-कोष
- ७ पुस्तक में उद्धृत ग्रन्थ सूची

भगवान महावीर के विहार और वर्षावास क्षेत्र

सन् ई० पूर्व वर्ष	क्षेत्रावस्था—	वर्षावास
१	कुण्डग्राम, ज्ञातखण्डवन, कर्मारग्राम, कोल्लागसन्निवेश, मोरारकसन्निवेश, दूडज्जतग-आश्रम, अस्थिकग्राम	अस्थिकग्राम
२	मोरारकसन्निवेश, वाचाला, दक्षिणवाचाला, सुवर्णवालुका (नदी), रूप्यवालुका, कनखल आश्रम, उत्तर-वाचाला, श्वेताम्बी, सुरमिपुर, गगनदी, शूणाकसन्निवेश, राजगृह, नालन्दा सन्निवेश	नालन्दा सन्निवेश
३	कोटलाग-सन्निवेश, सुवण खल, ब्राह्मणग्राम, चम्पानगरी	चम्पा नगरी
४	कालायसन्निवेश, पलकालम, कुमारक सन्निवेश, चोराक सन्निवेश, पृष्ठचम्पा	पृष्ठचम्पा
५	कयगला सन्निवेश, श्रावस्ती, हलिदुय, जगला, आवत्ता, चोरायसन्निवेश, कलवुका-सन्निवेश, गण्डदेश (अनार्य भूमि), पूर्ण कलश (अनाय गाव), मलय प्रदेश, भद्रियानगरी	भद्रिया नगरी
६	कयली समागम, जम्बूसड, तवायसन्निवेश, वैशाली, ग्रामाक सन्निवेश, शानीशीर्ष, भद्रियानगरी	भद्रिया नगरी
७	मगधभूमि, आलमिया	आलमिया
८	कुण्डालसन्निवेश, महनसन्निवेश, बहुसालग, शालवन, लोहागला, पुरिमताल, उन्नाग गोभूमि, राजगृह	राजगृह
९	लाढ, वज्रभूमि और सुम्हभूमि, अनाय देश	वज्रभूमि
१०	सिद्धार्थपुर, कूर्मग्राम, सिद्धार्थपुर, वैशाली, गडकी नदी (मडकी), वाणिज्यग्राम, श्रावस्ती	श्रावस्ती
११	सानुलद्विग, सन्निवेश, दडभूमि, पोलास-चैत्य, वालुका, सुभोग, सुच्छेता, मलय, हस्त्रिशीस, तोसलि, मिद्धाय-पुर, व्रजगाव, आलमिया, सेयविया, श्रावस्ती, कोशाम्बी, वाराणसी, राजगृह, मिथिला, वैशाली, काम महावन	वैशाली
१२	सुसमारपुर, भोगपुर, नन्दिग्राम, मेढियग्राम, कोशाम्बी, सुभगल, सुच्छेता, पालक, चम्पा	चम्पा
१३	जमियग्राम, मेढिय, छम्पाणि, मध्यम अपापा, जमियग्राम, ऋजुवालुका (नदी) [कैवल्यप्राप्ति]	चम्पा
कैवल्यवस्था—		
१३	ऋजुवालुका, पावापुरी, राजगृह	राजगृह
१४	राजगृह, ब्राह्मणकुण्ड, वैशाली	वैशाली
१५	वैशाली, कौशाम्बी, श्रावस्ती, वाणिज्यग्राम	वाणिज्यग्राम
१६	वाणिज्यग्राम, राजगृह	राजगृह

१७

१८

१९

२०

२१

२२

२३

२४

२५

२६

२७

२८

२९

३०

३१

३२

३३

३४

३५

३६

३७

३८

३९

४०

४१

४२

राजगृह, चम्पा, वीतभय, वाणिज्यग्राम

वाणिज्यग्राम, वाराणसी, आलमिया, राजगृह

राजगृह, आलमिया, कौशाम्बी, वैशाली

राजगृह, मिथिला, काकदी, कापिलपुर, पोलासपुर, वाणिज्यग्राम, वैशाली

वैशाली, राजगृह

राजगृह, कुतगला, श्रावस्ती, वाणिज्यग्राम

वाणिज्यग्राम, ब्राह्मणकुण्ड, कौशाम्बी, राजगृह

राजगृह, चम्पा, राजगृह

राजगृह, काकन्दी, मिथिला, चम्पा

चम्पा, श्रावस्ती, मेढियग्राम, चम्पा, मिथिला

मिथिला, हुस्तिनापुर, मोकानगरी, वाणिज्यग्राम

वाणिज्यग्राम, राजगृह

राजगृह, पृष्ठचम्पा, चम्पा, दशार्णपुर, वाणिज्यग्राम

वाणिज्यग्राम, काम्पिलपुर, वैशाली

वैशाली, वाणिज्यग्राम, वैशाली

वैशाली, राजगृह, चम्पा, पृष्ठचम्पा, राजगृह

राजगृह, नालन्दा

नालन्दा, वाणिज्यग्राम, वैशाली

वैशाली, साकेत, वैशाली

वैशाली, राजगृह

राजगृह, नालन्दा

नालन्दा, मिथिला

मिथिला

मिथिला, राजगृह

राजगृह, अपापापुरी (निर्वाण)

भगवान महावीर के महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ

[श्वेताम्बर सन्दर्भ ग्रन्थ]

[दिगम्बर सन्दर्भ ग्रन्थ]

सन्दर्भ	समवायाग	सत्तरिसयद्धार	प्रवचनसारोद्धार	आवश्यक नियुक्ति	हरिवंशपुराण	उत्तर पुराण	तिलोयपणत्ति
पिता का नाम	सिद्धार्थ	सिद्धार्थ	सिद्धार्थ	सिद्धार्थ	सिद्धार्थ	सिद्धार्थ	सिद्धार्थ
माता का नाम	त्रिशला	त्रिशला	त्रिशला	त्रिशला	प्रियकारिणी	प्रियकारिणी	प्रियकारिणी
जन्यभूमि	—	—	—	कुण्डलपुर	कुण्डपुर	कुण्डपुर	कुण्डलपुर
च्यवन-तिथि	—	आपाढ शुक्ला ६	—	—	—	आपाढ शुक्ला ६	—
च्यवन-नक्षत्र	—	उत्तराफाल्गुनी	—	—	—	—	उत्तरापाढा
च्यवन-स्थल	—	प्राणत स्वर्ग	—	—	—	पुष्पोत्तर विमान	पुष्पोत्तर विमान
जन्म-तिथि	—	चैत्र शुक्ला १३	—	—	चैत्र सुदी १३	चैत्र सुदी १३	चैत्र सुदी १३
जन्म-नक्षत्र	—	उत्तराफाल्गुनी	—	—	—	उत्तराफाल्गुनी	—
वर्ण	—	तपे सोने की तरह	गौर वर्ण	—	स्वर्ण के समान	—	—
लक्षण	—	गौर वर्ण	गौर वर्ण	—	पीले	—	—
शरीर-मान	—	सिंह	सिंह	—	—	—	सिंह
कुमार जीवन	७ हाथ	७ हाथ	—	७ हाथ	७ हाथ	७ हाथ	७ हाथ
राज्यकाल	—	३० वर्ष	—	३० वर्ष	३० वर्ष	३० वर्ष	३० वर्ष
	—	नहीं किया	—	नहीं किया	नहीं किया	नहीं किया	नहीं किया

सन्दर्भ	समवायाग	सत्तरिसप्तद्वार	प्रवचनसारोद्धार	आवश्यकानियुक्ति	हरिवंशपुराण	उत्तरपुराण	तिलोयपणत्ति
दीक्षा-तिथि	—	चैत्र सुदी १० ^१	—	—	मार्गशीर्ष कृ० १०, मार्गशीर्ष कृ० १०	उत्तरा	—
दीक्षा-नक्षत्र	—	उत्तराफाल्गुनी	—	—	एकाकी	एकाकी	एकाकी
दीक्षा-साथी	एकाकी	एकाकी	एकाकी	वेला	वेला	तेला	तीन उपवास
प्रथम तप	वेला	वेला	—	बहुल	बहुल	कूल	—
प्रथम आहारदाता	बहुल	कोल्लाक ग्राम	—	कोल्लाक ग्राम	कुडपुर	कुलग्राम	—
प्रथम पारणा-स्थल	कोल्लाक ग्राम	साडे बारह वर्ष- १५ दिन	—	साडे बारह वर्ष	१२ वष	१२ वर्ष	१२ वर्ष
छन्दस्य काल	—	वैशाख सुदी १०	—	वैशाख सुदी १०	वैशाख सुदी १०	वैशाख सुदी १०	वैशाख सुदी १०
केवलज्ञान तिथि	—	उत्तराफाल्गुनी	—	हस्तीतरा	—	मघा	ऋजुकूला नदी
केवलज्ञान नक्षत्र	—	जृम्भिका नगरी	—	—	—	ऋजुकूला नदी (मनोहर वन)	—
केवलज्ञान स्थल	—	ऋजुबालिका नदी	—	११	शाल	—	११
चैत्र्य वृक्ष	शाल	११	११	इन्द्रभूति	इन्द्रभूति	११	इन्द्रभूति
गणधर	११	इन्द्रभूति	इन्द्रभूति	चन्दना	चन्दना	चन्दना	चन्दना
प्रथम शिष्य	इन्द्रभूति	चन्दनवाला	चन्दना	१४०००	१४०००	१४०००	१४०००
प्रथम शिष्या	चन्दना	१४०००	१४०००	१४०००	३६०००	३६०००	३६०००
साधु-सख्या	—	३६०००	३६०००	—	१०००००	१०००००	१०००००
साध्वी-सरया	—	१५६०००	१५६०००	१५६०००	३०००००	३०००००	३०००००
श्रावक-सख्या	—	३१५०००	३१५०००	—	७००	७००	७००
श्राविका-सख्या	३१५०००	७००३	७००	—	—	—	—
केवता-ज्ञानी	—	—	—	—	—	—	—

१ आचारग शु० २ अ० २४ मे मियसर वदी १० है
 २ कल्पसूत्र मे १४०० साध्वियों के मुक्त होने का उल्लेख है, अत यहाँ जो केवलियों की संख्या है वह पुरुषों की अपेक्षा से है।

सन्दर्भ	समवायाग	सत्तरिसयद्धार	प्रवचनसरोद्धार	आवश्यकनियुक्ति	हन्विशपुराण	उत्तरपुराण	तिलोयपण्णति
मन पर्यवज्ञानी	५००	५००	५००	—	५००	५००	५००
अवधिज्ञानी	१३००	१३००	१३००	—	१३००	१३००	१३००
वैक्रिय लब्धिधारी	—	७००	७००	—	६००	६००	६००
पूर्वधारी	३००	३००	३००	—	३००	३००	३००
वादी	४००	४००	४००	—	४००	४००	४००
श्रमण जीवन	—	४२ वर्ष	—	४२ वर्ष	४२ वर्ष	—	—
आयु प्रमाण	—	७२ वर्ष	७२ वर्ष	७२ वर्ष	७२ वर्ष	७२ वर्ष	७२ वर्ष
माता-पिता की गति	आचाराग से त्रिशला व सिद्धार्थ का १२वें स्वर्ग में जाने का उल्लेख है ^३						
निर्वाण-तप		२ उपवास	२ उपवास	—	—	—	—
निर्वाण-त्तिथि		कार्तिक कृष्ण ३०	कार्तिक कृ० १४	—	—	कार्तिक कृष्ण १४	कार्तिक कृ० १४
निर्वाण-नक्षत्र	स्वाति	—	—	—	—	स्वाति	—
निर्वाण-स्थल		पावापुरी	पावापुरी	—	—	१०००४	पावापुरी
निर्वाण-साथी		१	१	१	२६	१	१
पूर्वसव नाम	नन्दन	नन्दन	—	—	नन्द	नन्द	—

३ महवीर के प्रथम माता-पिता देवानन्दा और ऋषभदत्त के मुक्त होने का उल्लेख सत्तरिसयद्धार में है।

४ गन्ता मुनिसहस्रे ण निर्वाणं सबवाञ्छितम्—उत्तरपुराण पर्व ७६ श्लो० ५१२

गणधर-परिचय

मध्यम पावा के समवसरण में ग्यारह विद्वानों ने भगवान के पास अपनी शर्का-समाधान करके दीक्षा ली थी। ये विद्वान भगवान महावीर के प्रथम शिष्य कहलाये। अपनी असाधारण विद्वत्ता, अनुशासन-कुशलता तथा आचारदक्षता के कारण ये भगवान के गणधर बने। गणधर भगवान के गण (सघ) से स्तम्भ होते हैं। तीर्थंकरों की अर्थरूप वाणी को सूत्ररूप में ग्रथित करने वाले कुशल शब्दशिल्पी होने हैं। भगवान महावीर के ग्यारह गणधर थे। जिनका परिचय निम्न है।

१ इन्द्रभूति

इन्द्रभूति गोतम भगवान महावीर के प्रधान शिष्य थे। मगध की राजधानी राजगृह के पास गोवरगाव उनकी जन्मभूमि थी।^१ जो आज नालन्दा का ही एक विभाग माना जाता है। उनके पिता का नाम वसुभूति और माता का नाम पृथ्वी था। उनका गोत्र गौतम था।^२

गौतम का व्युत्पत्तिजन्य अर्थ करते हुए जैनाचार्यों ने लिखा है—बुद्धि के द्वारा जिसका अवकार नष्ट हो गया है, वह गौतम।^३ यो तो गौतम शब्द कुल और वंश का वाचक रहा है। स्थानाग में सात प्रकार के गौतम बताए गये हैं—गौतम, गार्ग्य, भारद्वाज, आगिरस, शर्कराम, भक्षकाम, उदकात्माम,^४ वैदिक साहित्य में गौतम नाम कुल से भी सम्बद्ध रहा है और ऋषियों से भी। ऋग्वेद में गौतम के नाम से अनेक सूक्त

१ मगहा गुद्वरगामे जाया तित्त्नेव गोयमसगुत्ता ।

—आवश्यक निर्युक्ति, भा ६४३

२ (क) आवश्यक निर्युक्ति भा ६४७-४८

(ख) आद्याना त्रयाणा गणभृता पिता वसुभूति ।

आद्याना त्रयाणा गणभृता माता पृथिवी । —आवश्यक मलय ३३८

३ गोभिस्तमो ध्वस्त यस्य ।

—अभिधान राजेन्द्र कोप, भा ३, गौतम शब्द

४ जे गोयमा ते सत्तविहा पण्णत्ता, ते जहा ते गोयमा, ते गग्गा, ते मारदा, ते अगिरसा, ते सक्करामा, ते भक्खरामा, ते उदगत्तामा । —स्थानाङ्ग १०।५५१

मिलते हैं, जिनका गौतम गृह्यगण नामक ऋषि से सम्बन्ध है।^५ वैसे गातम नाम से अनेक ऋषि, धर्मसूत्रकार, न्यायशास्त्रकार, वमशास्त्रकार प्रभृति व्यक्ति हो चुके हैं। अरुणउद्दालक, जारुणि आदि ऋषियों का भी पैतृक नाम गौतम था।^६ यह कहना कठिन है कि इन्द्रभूति गौतम का गोत्र क्या था, वे किस ऋषि के वंश से सम्बद्ध थे? किन्तु इतना तो स्पष्ट है कि गौतम गोत्र के महान गौरव के अनुरूप ही उनका व्यक्तित्व विराट् व प्रभावशाली था। दूर-दूर तक उनकी विद्वत्ता की वाक थी। पाँचसौ छान उनके पास अव्ययन के लिए रहने थे। उनके व्यापक प्रभाव से प्रभावित होकर ही सोमिलार्य ने महायज्ञ का नेतृत्व उनके हाथों में सापा था। पचास वष की आयु में आपने पाचसौ छात्रों के साथ प्रव्रज्या ग्रहण की, तीस वर्ष तक छद्मस्थ रहे और बारह वर्ष जीवन्मुक्त केवली। गुणशीलचैत्य में मासिक अनशन करके वानवे (६२) वष की उम्र में निर्वाण को प्राप्त हुए।^७

२ अग्निभूति

अग्निभूति, इन्द्रभूति गातम के मझले भाई थे। छयालीस वष की अवस्था में दीक्षा ग्रहण की, बारह वर्ष तक छद्मस्थावस्था में तप-जप कर केवल ज्ञान प्राप्त किया। सोलह वर्ष तक केवली अवस्था में विचरण कर भगवान महावीर के निर्वाण से दो वष पूर्व राजगृह के गुणशीलचैत्य में मासिक अनशन कर चौहत्तर वष की अवस्था में निर्वाण को प्राप्त हुए।^८

३ वायुभूति

ये इन्द्रभूति के लघु भ्राता थे। बयालीस वष की अवस्था में गृहवास को त्याग कर श्रमणधर्म स्वीकार किया था। दस वर्ष छद्मस्थावस्था में रहे। अठारह वष केवली अवस्था में रहे। सत्तर वर्ष की अवस्था में राजगृह के गुणशीलचैत्य में मासिक अनशन के साथ निर्वाण प्राप्त किया।^९

ये तीनों ही गणवर सहोदर थे और वेदों आदि के प्रकाण्ड पण्डित थे।

४ आर्य व्यक्ति

ये कोत्लागसन्निवेश के निवासी थे, और भारद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण थे। उनके पिता का नाम धनमित्र और माता का नाम वारुणी था। पचास वष की अवस्था में पाँचसौ छात्रों के साथ श्रमणधर्म स्वीकार किया। बारह वर्ष तक छद्मस्थावस्था में

५ ऋग्वेद १।६२।१३, वैदिक कोश, पृ १३४

६ भारतीय प्राचीन चरित्र कोश, पृ १६३-१६५

७ (क) आवश्यक निर्युक्ति ६५७। (ख) आवश्यक मलय०, पृ ३३६

८ आवश्यक निर्युक्ति गा ६५०-६५५

९ आवश्यक निर्युक्ति गा ६५०-६५५

मिलते हैं, जिनका गौतम राहूगण नामक ऋषि से सम्बन्ध है।^५ वैसे गौतम नाम से अनेक ऋषि, धर्मसूत्रकार, न्यायशास्त्रकार, वमशास्त्रकार प्रभृति व्यक्ति हो चुके हैं। अरुणउद्दालक, आरुणि आदि ऋषियों का भी पैतृक नाम गौतम था।^६ यह कहना कठिन है कि इन्द्रभूति गौतम का गोत्र क्या था, वे किस ऋषि के वंश से सम्बन्धित थे? किन्तु इतना तो स्पष्ट है कि गौतम गोत्र के महान गौरव के अनुरूप ही उनका व्यक्तित्व विराट् व प्रभावशाली था। दूर-दूर तक उनकी विद्वत्ता की ध्वज थी। पाँचसौ छात्र उनके पास अव्ययन के लिए रहते थे। उनके व्यापक प्रभाव से प्रभावित होकर ही सोमिलार्य ने महायज्ञ का नेतृत्व उनके हाथों में सौंपा था। पचास वर्ष की आयु में आपने पाचसौ छात्रों के साथ प्रव्रज्या ग्रहण की, तीस वर्ष तक छद्मस्थ रहे और बारह वर्ष जीवन्मुक्त केवली। गुणशीलचैत्य में मासिक अनशन करके दानवे (६२) वर्ष की उम्र में निर्वाण को प्राप्त हुए।^७

२ अग्निभूति

अग्निभूति, इन्द्रभूति गौतम के मझले भाई थे। छयालीस वर्ष की अवस्था में दीक्षा ग्रहण की, बारह वर्ष तक छद्मस्थावस्था में तप-जप कर केवल ज्ञान प्राप्त किया। सोलह वर्ष तक केवली अवस्था में विचरण कर भगवान महावीर के निर्वाण से दो वर्ष पूर्व राजगृह के गुणशीलचैत्य में मासिक अनशन कर चौहत्तर वर्ष की अवस्था में निर्वाण को प्राप्त हुए।^८

३ वायुभूति

ये इन्द्रभूति के लघु भ्राता थे। बयालीस वर्ष की अवस्था में गृहवास को त्याग कर श्रमणधर्म स्वीकार किया था। दस वर्ष छद्मस्थावस्था में रहे। अठारह वर्ष केवली अवस्था में रहे। सत्तर वर्ष की अवस्था में राजगृह के गुणशीलचैत्य में मासिक अनशन के साथ निर्वाण प्राप्त किया।^९

ये तीनों ही गणवर सहोदर थे और वेदो आदि के प्रकाण्ड पण्डित थे।

४ आर्य व्यव्रत

ये कोल्लागसन्निवेश के निवासी थे, और भारद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण थे। उनके पिता का नाम धनमित्र और माता का नाम वारुणी था। पचास वर्ष की अवस्था में पाँचसौ छात्रों के साथ श्रमणधर्म स्वीकार किया। बारह वर्ष तक छद्मस्थावस्था में

५ ऋग्वेद १।६२।१३, वैदिक कोश, पृ १३४

६ भारतीय प्राचीन चरित्र कोश, पृ १६३-१६५

७ (क) आवश्यक निर्युक्ति ६५५। (ख) आवश्यक मलय०, पृ ३३६

८ आवश्यक निर्युक्ति गा ६५०-६५५

९ आवश्यक निर्युक्ति गा ६५०-६५५

रहे। और अठारह वर्ष तक केवली पर्याप्त पालकर अस्सी वर्ष की अवस्था में मासिक अनशन के साथ राजशुह के गुणशीलचैत्य में निर्वाण को प्राप्त हुए।^{१०}

५ सुधर्मा

ये कोत्लागसनिवेश के निवासी अग्नि वैश्यायन गोत्रीय ब्राह्मण थे। उनके पिता धम्मिल ये और माता भद्रिणी थी। पचासों छात्र इनके पास अध्ययन करते थे। पचास वर्ष की अवस्था में शिष्यों के साथ प्रव्रज्या ली। वयात्तीस वर्ष पर्यन्त दृष्ट-स्थावस्था में रहे। महावीर के निर्वाण के बाद चारह वर्ष व्यतीत होने पर केवली हुए और आठ वर्ष तक केवली अवस्था में रहे।

धम्मण भगवान के सर्व गणवरों में सुधर्मा दीर्घजीवी थे, अतः अन्याय्य गणवरों ने अपने-अपने निर्वाण के समय अपने-अपने गण सुधर्मा का समर्पित कर दिये थे।^{११}

महावीर-निर्वाण के १२ वर्ष बाद सुधर्मा को केवलज्ञान प्राप्त हुआ और बीस वर्ष के पश्चात् सौ वर्ष की अवस्था में मासिक अनशन पूर्वक राजशुह के गुणशील-चैत्य में निर्वाण प्राप्त किया।^{१२}

६ मण्डिक

मण्डिक मौर्यसनिवेश के रहने वाले वसिष्ठ गोत्रीय ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम वनदेव और माता का नाम विजयादेवी था। इन्होंने तीनसौ पचास छात्रों के साथ त्रेपन वर्ष की अवस्था में प्रव्रज्या ली। सड़सठ (६७) वर्ष की अवस्था में केवलज्ञान प्राप्त किया और सिरासी वर्ष की अवस्था में गुणशीलचैत्य में निर्वाण को प्राप्त हुए।^{१३}

७ मौर्यपुत्र

ये काश्यपगोत्रीय ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम मौर्य और माता का नाम विजयादेवी था। मौर्यमन्त्रिवेश के निवासी थे। तीनसौ पचास छात्रों के साथ त्रेपन वर्ष की अवस्था में दीक्षा ली। उनसौ वर्ष की अवस्था में केवलज्ञान प्राप्त किया। और भगवान महावीर के अन्तिम वर्ष में सिरासी (८३) वर्ष की अवस्था में मासिक अनशन पूर्वक राजशुह के गुणशीलचैत्य में निर्वाण प्राप्त किया।^{१४}

१० आवश्यक निर्युक्ति शा ६४३-५५

११ (क) जीवते चैव मट्टारण णवहि जणेहि अज्ज सुधम्मस्स गणो णिक्खित्तो दीहाउगोस्ति शात्तु।

—कल्पसूत्र चूणि २०१

(ख) परिनिव्वुया गणहरा जीवते नायए नव जणा उ इदभूई सुहम्मो अ, रायणिहे निव्वुए वीरे।

—आवश्यक निर्युक्ति शा ६५८

१२ आवश्यक निर्युक्ति ६५५

१३ आवश्यक निर्युक्ति शा ६६४-५६०

१४ आवश्यक निर्युक्ति शा ६४४-५५

एक स्पष्टीकरण

भगवान् महावीर के छठवे गणधर मण्डिक और सातवे गणधर मौयपुत्र के सम्बन्ध में आचार्य जिनदासगणी महत्तर ने व आचार्य हेमचन्द्र ने लिखा है कि वे दोनों सहोदर थे। उन दोनों की माता विजयादेवी थी।^{१४} आर्य मण्डिक के पिता का नाम धनदेव था और मौयपुत्र के पिता का नाम मौर्य था। आर्य मण्डिक के जन्म के बाद धनदेव का निम्न हो गया, धनदेव के मामले भाई मौर्य के साथ विजयादेवी ने विधवा विवाह किया। उसके पश्चात् उसके पुत्र हुआ, उसका नाम मौयपुत्र रखा गया। मुनि श्री रत्नप्रभविजय जी ने भी लिखा है—माता एक और पिता दो थे, चूँकि उस समय मौयसन्निवेश में विधवाविवाह निषिद्ध नहीं था।^{१५} पण्डितप्रवर दलसुख मालवणिया ने भी गणधरवाद की प्रस्तावना में माता एक और पिता दो लिखा है,^{१७} परन्तु वस्तुतः यह भ्रम है, सत्य तथ्य नहीं है। दोनों की माता का एक नाम होने से ही यह भ्रम हुआ है।

समवायाङ्ग में आय मण्डिक की सर्वायु तिरासी वर्ष लिखी है,^{१८} साथ ही यह भी लिखा कि वे तीस वर्ष तक श्रमण पर्याय पालकर सिद्ध हुए।^{१९} इससे स्पष्ट है कि मण्डिक ने जब दीक्षा ली उस समय उनकी उम्र तिरपन वर्ष की थी।

१५ (क) तमि चैव मगहा जणवते मोरियमन्निवेसे मडिया मोरिया दो भायरो।

—आवश्यक चूर्णि उपोद्घात, पृ० ३३७

(ख) पत्न्या विजयदेवाया धनदेवस्य नन्दन।

मण्डिकोऽभूत्तत्र जाते, धनदेवो व्यपद्यत ॥

लोकाचारो ह्यसौ तत्रेत्यभार्यो मौर्यकोऽकरोत्।

भार्या विजयदेवा ता देशाचारो हि न ह्रिये ॥

क्रमाद् विजयदेवाया मौयस्य तनयोऽभवत्।

स च लोके मौर्यपुत्र इति नाम्नैव पप्रथे ॥

—त्रिपष्टि १०।५।५३-५५

16 "Besides Sthavira Mandita and Sthavira Mauryaputra were brothers having one mother Vijayadevi, but have different gotras derived from the gotras of their different fathers, the father of Mandita was Dhanadeva of Vasistha-gotra and the father of Mauryaputra was Maurya of kasyapa-gotra, as it was not forbidden for a widowed female in that country, to have a re-marriage with another person, after the death of her former husband "

१७ गणधरवाद प्रस्तावना, पृ० ६३-टिप्पण और ६४

१८ धेरेण मडियपुत्ते तेसीइ वासाइ सव्वाउय पालइत्ता सिद्धे जावप्पहीणे।

—समवायाङ्ग, ८३ समवाय

१९ धेरेण मडियपुत्ते तीस वासाइ सामण्णपरियाय पाउणित्ता सिद्धे, बुद्धे जाव सव्व-दुक्खप्पहीणे।

—समवायाङ्ग, ३० समवाय

समवायाङ्ग मे मौर्यपुत्र के सम्बन्ध मे लिखा है कि उन्होंने पैसठ वर्ष की अवस्था मे दीक्षा ग्रहण की ।^{२०} दीक्षा लेने की समवायाग की बात अन्य ग्रन्थकारों ने भी स्वीकार की है ।^{२१} मुनि रत्नप्रभवविजय जी ने भी यह बात मानी है ।^{२२}

साराश यह है कि गणधर ही गणधरों ने एक ही दिन दीक्षा ग्रहण की । ऐसी स्थिति मे यह किस प्रकार सम्भव हो सकता है कि एक ही दिन दीक्षा ग्रहण करते समय बड़े भ्राता की उम्र तिरेपन वर्ष की हो और लघु भाई की उम्र पैसठ वर्ष की हो । दीक्षा लेते समय बड़े भाई से छोटा भाई किस प्रकार बड़ा हो सकता है ?

स्पष्ट है कि मण्डिक और मौर्यपुत्र ये दोनों सहोदर नहीं थे । दोनों की माता पृथक्-पृथक् थी । नाम भले ही एक रहा है, पर वे एक नहीं थे । विजयादेवी ने विधवा विवाह नहीं किया था । उनकी उम्र की ओर दृष्टि न जाने से ही आचार्य हेमचन्द्र जैसे महान् प्रतिभा के वनी ने सहोदर माना और आगे लोकाचारोहि न हिये लिख कर अपनी मान्यता का औचित्य सिद्ध करने का प्रयास किया ।

८ अकम्पित

ये मिथिला के रहने वाले गोतम गोत्रीय ब्राह्मण थे, इसके पिता देव और माता जयन्ती थी । तीन सौ छात्रों के साथ अड़तालीस वर्ष की अवस्था मे दीक्षा ली । सत्तावन वर्ष की अवस्था मे केवलज्ञान प्राप्त किया और भगवान् महावीर के अन्तिम वर्ष मे अठहत्तर वर्ष की अवस्था मे राजगृह के गुणशीलचैत्य मे निर्वाण प्राप्त किया ।^{२३}

९ अचलभ्राता

ये कोशला ग्राम के निवासी हारीत गोत्रीय ब्राह्मण थे । आपके पिता वसु और माता नन्दा थी । तीन सौ छात्रों के साथ छयालीस वर्ष की अवस्था मे श्रमणत्व

२० समवायाङ्ग, ६५ समवाय

२१ गणधरवाद, पृ० ६४ का चार्ट

22 Gandhara Maharaja Mandita was fifty three years old when he renounced the world After a period of fourteen years of ascetic life, Mandit acquired Keval Gnana and he acquired Moksha pada when he was eightythree years old (p 122) Gandhra Maharaja Mauryaputra was sixty-five years old when he renounced the world

After a period of fourteen years of ascetic life Ganadhara Mauryaputra acquired Kevala Gnana at the age of seventy-nine

Ganadhara Maharaja Mauryaputra remained a Kevali for sixteen years and he acquired pada when he was ninety-five years old (p 124)

२३ आव निर्युक्ति गा ६४४-५६

व्यक्ति-परिचय

भगवान महावीर का शासन समता का आदर्श राज्य था। उसमें छोटे-बड़े सभी को समान स्थान था। अगणित साधारण व जतिजागरण व्यक्ति उनके सम्पर्क में आकर अपना कल्याण करते रहे तो अनेक प्रसिद्ध राजन्य, महापात्य आदि भी उनके चरणों में बैठकर धर्म-उपदेश सुनकर जीवन को कृतार्थ करते रहे। कुछ प्रमुख व्यक्ति ऐसे भी थे, जिनका प्रभाव अन्तराज्यीय और अन्तर्धर्मसंघीय कहा जा सकता है। भगवान महावीर के अनेक भक्त राजा, राजकुमार ऐसे भी थे, जिनकी चर्चा बाढ़ पिटकी में भी आई और ऐसे लगता है कि दोनों परम्पराएँ उन्हें अपना अनुयायी मानती ह। प्रस्तुत में कुछ ऐसे ही प्रसिद्ध व्यक्तियों के सम्बन्ध में एक ऐतिहासिक पर्यालोचन यहाँ किया है।

अभयकुमार

अभयकुमार प्रबल प्रतिभा-सम्पन्न व्यक्ति था। जैन और ब्राह्मण दोनों ही परम्परा में उसका उल्लेख है। जैन परम्परा उसे अपना अनुयायी मानती है और बौद्ध परम्परा उसे अपना अनुयायी मानती है। आगम साहित्य के अनुसार वह श्रमण भगवान महावीर के पास दीक्षा लेता है तो त्रिपिटक साहित्य के अनुसार बुद्ध के पास प्रव्रज्या लेता है।

जैन साहित्य में

जैन साहित्य के अनुसार वह राजा श्रेणिक की नन्दा नामक रानी का पुत्र था।^१ नन्दा देवनातरपुर^२ के श्रेण्ठी घनावह की पुत्री थी। कुमारवस्था में श्रेणिक

१ (क) तस्स ण सेणियस्स पुत्ते नदाए देवीए अत्तए अभय नाम कुमारे होत्था।

—ज्ञानधर्मकथा १।१

(ख) अनुत्तरोपपातिक १।१

(ग) निरयावलिया सूत्र २३

२ गङ्गा नगर दक्षिण की कृष्णा नदी जहाँ पूर्व के समुद्र में मिलती है, वहाँ पर होना हिए, विशेष परिशिष्ट में देखे।

गड़ी हुई मिली। वह उसे देखकर घबरा गया और बिना कुछ किये ही उलटे पैरों उज्जैनी लौट गया। इस प्रकार एक विकट राजनैतिक सकट में श्रेणिक को मुक्त किया।^८

एक समय एक द्रुमक (लकड़हारा) गणवर सुधर्मा के पास प्रव्रजित हुआ। जब वह राजगृह में भिक्षा के लिए गया, तब लोगों ने परिहास करते हुए कहा—देखिए न। ये महान् त्यागी मुनि आये हैं, इन्होंने कितना बड़ा वैभव का त्याग किया है, यह बात सुनकर द्रुमक मुनि के मन में द्विचार जाया कि लोग मेरा कैसा भजाक कर रहे हैं। उन्होंने सुधर्मा स्वामी से आकर निवेदन किया कि भगवन्। इस प्रकार अपमान का घूँट कहाँ तक पीता रहूँगा। भगवान् मुधर्मा स्वामी ने उसके मन की शान्ति के लिए राजगृह से प्रस्थान करने का विचार किया। इस बात का पता अभयकुमार को लगा, उसने निवेदन किया कि आप विहार न करें।

दूसरे ही दिन नगर के सार्वजनिक स्थान पर एक-एक करोड़ स्वर्णमुद्राओं के तीन ढेर लगाये। और राजगृह में यह उद्घोषणा कम्बापी कि ये तीन कोटि स्वर्ण-मुद्राएँ वह व्यक्ति ले सकता है जो जीवन भर के लिए स्त्री, अग्नि, और पानी का परित्याग करे।

स्वर्णराशिवाँ देखकर सभी का मन ललचाया किन्तु शर्तों को सुनकर किसी ने भी लेने के लिए कदम आगे न बढ़ाया। तब अभयकुमार ने कहा—देखिए वह द्रुमक मुनि कितना महान् है जिसने जीवन भर के लिए स्त्री, अग्नि और सञ्चित पानी का परित्याग किया है। अभयकुमार की प्रस्तुत बुद्धिमत्ता से जो द्रुमक मुनि के प्रति व्यग्न कसने की प्रवृत्ति थी, वह बन्द हो गई, और बनता को श्रमणधर्म का महत्त्व ज्ञात हो गया।^९

अभयकुमार ने आर्द्रककुमार को घर्षोपकरण उपहार में भेजे थे, जिससे वह प्रतिबुद्ध होकर श्रमण बना था—जिसका वर्णन पूर्व किया जा चुका है। अभयकुमार के ससर्ग में आकर राजगृह का महान् कत्साई कालशौरिक का पुत्र सुलसकुमार भगवान् महावीर का परम उपासक बना था।^{१०} इस प्रकार अभयकुमार के धार्मिक भावना के अनेक उदाहरण जैन साहित्य में हैं।

८ चण्डप्रचोन जब उज्जैनी पहुँचा तब उसे अभयकुमार के पड्यन्त्र का पता लगा, उसने फिर पड्यन्त्र से अभयकुमार को बन्दी बनाया। अभयकुमार ने मुक्त होकर उसका बदला लिया, उस सचिकर वर्णन के लिए देखें—

(क) आवश्यक बुणि उत्तरार्थ पत्र १५६—१६३

(ख) त्रिपिट० १०।१।१२४-२६३

९ वर्मरत्न प्रकरण—अभयकुमार कथा, १-३०

१० योगशास्त्र, स्वोपश्रवृत्ति, अ १, श्लोक ३०, पृ० ६१-६५ आचार्य हेमचन्द्र

वहाँ पहुँचे थे और वहाँ पर उन्होंने नन्दा के साथ पाणिग्रहण किया था। अभय-कुमार आठ वर्ष तक अपनी माता के साथ ननिहाल रहे थे उसके बाद वे दोनों राजगृह आ गये।^३

अभयकुमार का रूप बहुत ही सुन्दर था। वह साम, दाम, दण्ड, भेद, उपप्रदान-नीति तथा व्यापारनीति का ज्ञाता था। ईहा, अपोह, मार्गणा, गवेपणा तथा अर्थ-शास्त्र में निष्णात था। ओत्पातिकी, वैनयिकी, कामिकी तथा पारिणामिकी इन चार प्रकार की बुद्धियों से युक्त था। राजा श्रेणिक के बहुत से कार्यों में—जैसे कोटम्बिक कार्यों में, मन्त्रणा में, गुह्य कार्यों में, रहस्यमय कार्यों में, निश्चय करने में अनेक बार परामर्श करने योग्य था। सभी के लिए मेढीभूत था, प्रमाण था, आधार था, आलम्बन था, चक्षुभूत था, सभी कार्यों में व सभी स्थानों में प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला था। सभी को विचार प्रदान करने वाला था। राज्य की धुरा को धारण करने वाला था। वह राज्य (शासन), राष्ट्र (देश) कोप, कोठार (अन्नमाण्डार), सेना, वाहन, नगर और अन्तःपुर की सम्यक् प्रकार से देख-भाल करता था।^४

अभयकुमार राजा श्रेणिक का मनोनीत मन्त्री था।^५ जटिल-से-जटिल समस्याओं को वह अपने बुद्धिबल से एक क्षण में सुलझा देता था। उसने मेघकुमार की माता धारिणी^६ का व कूणिक की माता चेलना^७ का दोहद अपनी कुशाग्रबुद्धि से पूर्ण किया था। उसकी लघु माता चेलना और श्रेणिक का विवाह-सम्बन्ध भी अभयकुमार की बुद्धि से ही सम्पन्न हो सका था। अभयकुमार की बुद्धि के चमत्कार की अनेक घटनाएँ जैन साहित्य में अंकित हैं।

एक समय उज्जैनी के राजा चण्डप्रद्योत ने चौदह राजाओं की विराट सेना को लेकर राजगृह पर आक्रमण किया। अभयकुमार को ज्यो ज्ञात हुआ त्यों ही उसने जहाँ पर शत्रुओं का शिविर लगने वाला था, वहाँ पहले से ही गुप्त रूप में स्वर्णमुद्राएँ गड़वा दी। जब चण्डप्रद्योत की विशाल सेना ने राजगृह को चारों ओर से घेर लिया, तब अभयकुमार ने उसे एक पत्र लिखा कि मैं आपका पूर्ण हितैषी हूँ, आपके साथी राजा लोग महाराजा श्रेणिक से मिल चुके हैं। वे आपको पकड़कर राजा श्रेणिक को सम्मिलाने वाले हैं। श्रेणिक ने उनको बहुत-सा धन दिया है। यदि आपके मेरे कथन पर विश्वास न हो तो जहाँ पर आपका शिविर है, वहाँ की भूमि खुदवाकर देख लेवे।

चण्डप्रद्योत ने जब अनुचरो से भूमि खुदवाई तो प्रत्येक स्थान पर स्वर्णमुद्राएँ

३ भरतेश्वर बाहुबली वृत्ति पत्र ३६

४ ज्ञातृधर्म कथा १।१

५ भरतेश्वर बाहुबली वृत्ति, पत्र ३८

६ ज्ञातृधर्म कथा १।१

७ निरयावलि

गडो हुई मिली। वह उसे देखकर घबरा गया और बिना युद्ध किये ही उलटे पैरों उज्जैनी लौट गया। इस प्रकार एक विकट राजनैतिक संकट में श्रेणिक को मुक्त किया।^८

एक समय एक द्रुमक (लकड़हारा) गणधर सुधर्मा के पास प्रव्रजित हुआ। जब वह राजगृह में भिक्षा के लिए गया, तब लोगों ने परिहास करते हुए कहा—देखिए न ! ये महान् त्यागी मुनि आये हैं, इन्होंने कितना बड़ा वैभव का त्याग किया है, यह बात सुनकर द्रुमक मुनि के मन में विचार जाया कि लोग मेरा कैसा भजाकर रहे हैं। उन्होंने सुधर्मा स्वामी से आकर निवेदन किया कि भगवन् ! इस प्रकार अपमान का बूट कहीं तक पीता रहूँगा। भगवान् सुधर्मा स्वामी ने उनके मन की शान्ति के लिए राजगृह से प्रस्थान करने का विचार किया। इस बात का पता अभयकुमार को लगा, उसने निवेदन किया कि आप विहार न करें।

दूसरे ही दिन नगर के सावजनिक स्थान पर एक-एक करोड़ स्वर्णमुद्राओं के तीन ढेर लगाये। और राजगृह में यह उद्घोषणा करवायी कि ये तीन कोटि स्वर्ण-मुद्राएँ वह व्यक्ति ले सकता है जो जीवन भर के लिए स्त्री, अग्नि, और पानी का परित्याग करे।

स्वर्णराशियाँ देखकर सभी का मन ललचाया किन्तु शर्तों को सुनकर किसी ने भी लेने के लिए कदम आगे न बढ़ाया। तब अभयकुमार ने कहा—देखिए वह द्रुमक मुनि कितना महान् है जिसने जीवन भर के लिए स्त्री, अग्नि और संचित पानी का परित्याग किया है। अभयकुमार की प्रस्तुत बुद्धिमत्ता से जो द्रुमक मुनि के प्रति व्यग्न करने की प्रवृत्ति थी, वह वन्द्य हो गई, और जनता को श्रमणधर्म का महत्त्व ज्ञात हो गया।^९

अभयकुमार ने आर्द्रककुमार को धर्मोपकरण उपहार में भेजे थे, जिससे वह प्रतिबुद्ध होकर श्रमण बना या—जिसका वर्णन पूर्व किया जा चुका है। अभयकुमार के समय में आकर राजगृह का महान् कसाई कालशौरिक का पुत्र सुलसकुमार भगवान् महावीर का धर्म उपासक बना था।^{१०} इस प्रकार अभयकुमार के धार्मिक भावना के अनेक उदाहरण जैन साहित्य में हैं।

८ चण्डप्रद्योत जब उज्जैनी पहुँचा तब उसे अभयकुमार के पड्यन्त्र का पता लगा, उसने फिर पड्यन्त्र से अभयकुमार को बन्दी बनाया। अभयकुमार ने मुक्त होकर उसका बदला लिया, उस रुचिकर वर्णन के लिए देखे—

(क) आवश्यक शृणि उत्तरार्ध पृष्ठ १५६—१६३

(ख) त्रिपिट० १०।१।१२४-२६३

९ वर्मरत्न प्रकरण—अभयकुमार कथा, १-३०

१० योगशास्त्र, स्वोपज्ञवृत्ति, अ १, श्लोक ३०, पृ० ६१-६५ आचार्य हेमचन्द्र

अभयकुमार की दीक्षा

एक वार भगवान महावीर राजगृह पधारे । अभयकुमार वदन के लिए पहुँचा । प्रवचन पूरा होने पर उसने भगवान के सामने जिज्ञासा प्रस्तुत की, भगवन् ! अन्तिम मोक्षगामी राजा कौन होगा ? समाधान करते हुए भगवान ने कहा—वीतभय का राजा उदायन जिसने मेरे पास समय-वर्म स्वीकार किया है, वही अन्तिम मोक्षगामी राजा हूँ ।

अभयकुमार के मन में विचार आया कि यदि मैं राजा बनकर साधु बनूँगा तो मोक्ष नहीं जा सकूँगा, इसलिए मेरे लिए यही श्रेयस्कर है कि मैं कुमारावस्था में ही दीक्षा लूँ ।

अभयकुमार ने राजा श्रेणिक से दीक्षा लेने की बात कही । राजा श्रेणिक ने कहा—वत्स ! दीक्षा लेने की उम्र मेरी है, तुम तो राजा बनकर आनन्द करो । जब अभयकुमार ने बहुत आग्रह किया तब राजा श्रेणिक ने कहा—जिस दिन रुष्ट होकर मैं तुम्हें कह दूँ 'दूर जा मुझे अपना मुँह न दिखाना ।' उस दिन तू साधु बन जाना ।

कुछ समय के बाद पुनः भगवान महावीर राजगृह पधारे । कड़कडाती हुई सर्द पड़ रही थी । सनसनाती हुई हवा चल रही थी । भगवान के दर्शन कर पुनः लौटते समय राजा श्रेणिक व चेलना ने सरिता के किनारे एक मुनि को ध्यानमुद्रा में देखा । महारानी चेलना राजप्रासाद में आनन्द से सो रही थी । उसका हाथ नींद में ओढ़ने के वस्त्र से बाहर रह गया था, जिससे वह ठिठुर गया था । ज्यों ही उसकी नींद जगी, त्यों ही उसे स्मरण आया मुनि का । उसके मुँह से सहसा शब्द निकल पड़े अहा ! वे क्या करते होंगे ? रानी के इन शब्दों ने राजा के मन में अविश्वास उत्पन्न कर दिया । वह रात भर विचार करते हुए करवटे बदलता रहा । प्रातःकाल भगवान को वन्दन के लिए प्रस्थित हुआ, उसी समय जाते-जाते अभयकुमार को आदेश दिया—चेलना के महल को जला दो, यहाँ दुराचार पलता है ।

अभयकुमार ने राजमहल में से रानियों को तथा बहुमूल्य वस्तुओं को निकालकर उसमें आग लगा दी ।

राजा श्रेणिक ने भगवान महावीर से प्रश्न किया । भगवान ने कहा—तुम्हारी चेलना आदि सभी रानियाँ निष्पाप हैं, पूर्ण पतिव्रता हैं तथा शीलवती हैं ।

भगवान की बात सुनकर राजा श्रेणिक मन-ही-मन पश्चात्ताप करने लगा । कहीं कुछ हानि न हो जाय, इसलिए वह शीघ्र ही पुनः वहाँ से राजभवन की ओर चला ।

मार्ग में अभयकुमार मिला, राजा ने पूछा—बताओ ! महल का क्या किया ?

अभयकुमार—आपके आदेशानुसार उसे जला दिया है ।

मेरा आदेश होने पर भी तुमने अपनी बुद्धि से काम नहीं लिया—राजा ने उदास होकर उधर देखा ।

राजन् ! राजाज्ञा भग करने का परिणाम प्राणदण्ड होना है यह मैं अच्छी तरह जानता था ।

राजा—तथापि कुछ समय तो प्रतीक्षा करनी थी ?

अभय—आपकी पूर्व ही गहराई से सोचकर आदेश देना चाहिए था । मैंने तो आपकी आज्ञा का पालन किया है ?

राजा को अपने अविवेक पर क्रोध आ रहा था । उसने क्रोध में कहा—यहाँ से चला जा, और मुझे भूलकर के भी अपना मुँह न दिखाना ।

अभयकुमार तो इन शब्दों की प्रतीक्षा में ही था । वह राजा को नमस्कार कर चल पड़ा, और उसी समय भगवान के चरणों में पहुँचकर दीक्षा ग्रहण की ।

राजा श्रेणिक ने महलों में पहुँचकर देखा कि सभी रानिया और बहुमूल्य वस्तुएँ सुरक्षित हैं, तो अभयकुमार को कहे हुए वचनों पर बहुत ही दुःख हुआ । उसे यह समझते हुए किंचित भी देर न लगी कि आज उसने अपने अविवेक से अपने चतुर व बुद्धिमान पुत्र एवं मंत्री को खो दिया है । वह इसी आशंका में कि कहीं अभयकुमार दीक्षा न ले ले, शीघ्र ही भगवान के पास पहुँचा, पर वहाँ पर अभयकुमार को नहीं किन्तु अभयमुनि को देखा । राजा के पहुँचने के पूर्व ही वह दीक्षित हो चुका था ।^{११} अन्तकृतदशाग मंत्र में अभय की माता नन्दा के भी दीक्षित होकर मोक्ष जाने का उल्लेख है ।^{१२}

दीक्षा लेने के पश्चात् अभयकुमार मुनि ने ग्यारह अंगों का अध्ययन किया । 'गुणरत्न' तप किया । अत्यन्त क्लेशकाय हो गया ।^{१३} आयु पूर्ण कर विजय नामक अनुत्तर विमान में देवरूप में उत्पन्न हुआ । वहाँ से वह महाविदेह क्षेत्र में उत्पन्न होकर मोक्ष जायेगा ।^{१४}

बौद्ध साहित्य में

बौद्ध साहित्य में अभयकुमार का नाम 'अभय राजकुमार' है । उसकी माता उज्जैनी की गणिका पद्मावती थी ।^{१५} जब श्रेणिक विम्बिसार ने उसके अद्भुत रूप की बात सुनी तो वह उसके प्रति आकृष्ट हो गया । उसने राजपुरोहित से अपने मन की बात कही । उसने कुम्भिर नामक यक्ष की आराधना की और वह यक्ष श्रेणिक

११ भरतेश्वर बाहुवली वृत्ति, पत्र ३८-४०

१२ अन्तकृतदशाग

१३ अनुत्तरोपपातिक १।१०

१४ अनुत्तरोपपातिक १।१०

१५ गिल्गिट मास्कृष्ट के अभिमतानुसार वह वैशाली की गणिका आम्बपाली से उत्पन्न विम्बिसार का पुत्र था (खड ३, २ पृ २२) । थेरगाथा—अट्ठकथा ६४ में—श्रेणिक से उत्पन्न आम्बपाली के पुत्र का नाम मूल पाली साहित्य में 'विमल कोउञ्ज' आता है, जो कि आगे चलकर बौद्ध भिक्षु बना ।

विम्बिसार को लेकर उज्जैनी गया। वहाँ पद्मावती वेश्या के साथ विम्बिसार का ससर्ग हुआ। राजकुमार अभय अपनी माता के पाम मान वर्ष तक रहा, उसके पश्चात् वह राजगृह अपने पिता के पास आ गया।^{१६}

अभय राजकुमार होने के साथ ही रथविद्या-विशारद भी था।^{१७} उसने एक बार सीमा-विवाद को अपनी बुद्धि से कुशलतापूर्वक निपटाया था, जिससे प्रसन्न होकर विम्बिसार ने एक मुन्दर नर्तकी उसे उपहार में दी।^{१८}

एक समय तयागत बुद्ध राजगृह में वेणुवन कलन्दक निवाप में विहार कर रहे थे। तब अभय राजकुमार निगण्ठ नायपुत्त के पाम गया। निगण्ठ नायपुत्त ने अभय-कुमार से कहा—‘राजकुमार’ श्रमण गौतम के साथ शास्त्राध्यय कर, जिससे तेरा सुयश फैलेगा। जनता में यह चर्चा होगी, अभय राजकुमार ने इतने महर्द्धिक श्रमण गौतम के साथ शास्त्रार्थ किया है।

अभयरাজकुमार ने जिज्ञासा प्रस्तुत की—भते ! मैं शास्त्राध्यय का प्रारम्भ किस प्रकार करूँ ?

निगण्ठ नातपुत्त ने कहा—तुम गौतम बुद्ध से पूछना, क्या तयागत ऐसा वचन बोल सकते हैं जो दूसरों को अप्रिय हो ? यदि वे स्वीकृति दे तो पूछना फिर पृथग्जन (अज्ञ ससारी जीव) में व तयागत में क्या अन्तर है ? पृथग् जन भी इस प्रकार के वचन बोल सकता है। यदि वे नकारात्मक उत्तर दे तो पूछना अपने देवदत्त के लिए दुर्गतिगामी, नैरयिक, कल्पभर नरकवासी और अचिकित्स आदि भविष्यवाणी क्यों की। वह आपके इस प्रकार की भविष्यवाणी से कुपित हुआ है। इस तरह दोनों ओर से प्रश्न पूछने पर श्रमण गौतम न उगल सकेगा, न निगल सकेगा। जैसे किसी पुरुष के गले में लोहे की बशी फँस जाय तो वह न उगल सकता है न निगल सकता है, यही स्थिति बुद्ध की होगी।

अभयरাজकुमार निगण्ठ नातपुत्त को अभिवादन कर बुद्ध के पास पहुँचा, और बुद्ध को अभिवादन कर एक ओर बैठ गया। किन्तु वह शास्त्रार्थ का समय नहीं था अतः अभय ने मोचा कल अपने घर पर ही शास्त्रार्थ करूँगा। उसने चार आदिभियों के साथ बुद्ध को दूसरे दिन का भोजन का निमन्त्रण दिया। बुद्ध ने मौन स्वीकृति दी, वह अपने राजप्रासाद में चला गया।

दूसरे दिन पूर्वाह्न में चीवर पहनकर पात्र आदि लेकर बुद्ध राजकुमार अभय के यहाँ गये। पूर्व बिछे आसन पर बैठ गये। बुद्ध को अपने हाथों से श्रेष्ठ भोजन समर्पित किया। जब बुद्ध पूर्ण रूप से तृप्त हो गये तो अभयरাজकुमार एक नीचा

१६ बेरीगाथा-अट्ठकथा—३१-३२

१७ मज्झिमनिकाय, अभयरजकुमार सुत्त

१८ धम्मपद-अट्ठकथा १३-४

आसन लेकर एक ओर बैठ गया और शास्त्रार्थ प्रारम्भ किया। भते ! क्या तथागत ऐसा वचन बोल सकते हैं, जो दूसरों को अप्रिय हो ?

बुद्ध—राजकुमार यह एकान्तस्थ से नहीं कहा जा सकता।

यह सुनते ही अभयरजकुमार बोल पड़ा—मन्ते ! निगण्ठ नष्ट हो गये।

साध्वर्य बुद्ध ने पछा—व्या तू ऐसे बोल रहा हू—मन्ते ! निगण्ठ नष्ट हो गये ?

अभयरजकुमार ने स्पष्टीकरण करते हुए कहा—हां मन्ते ! बात ऐसी ही है। मैं निगण्ठ नातपुत्र के पास गया था। उन्होंने ही मुझे आपसे यह दुबारा प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित किया था। उनका यह मन्तव्य था कि इस प्रकार प्रश्न पूछने पर श्रमण गौतम न उगल सकेगा और न निगल सकेगा।

अभयरजकुमार का गोद में एक नन्हा मुन्ना बँठा हुआ था, उसको लक्ष्य कर बुद्ध ने कहा—राजकुमार ! तुम्हारे पाँवों के प्रमाद से यह शिशु कदाचित् तुम्हारे काँठ या ढेला डाल ले तो उस समय तू इसका क्या करेगा ?

राजकुमार—भते ! मैं उसे निकाल लूँगा। यदि मैं उसे सीधे नहीं निकाल सका तो बाँधे हाथ से इसका सिर पकड़कर, दाहिने हाथ से अगुली टेढ़ी कर रक्त महित भी निकाल लगा, चूँकि कुमार पर मेरी दया है।

बुद्ध—राजकुमार ! तथागत अत्यय, अनर्थयुक्त, और अप्रिय वचन नहीं बोलते। तथ्यसहित होने पर भी यदि अनर्थ करने वाला वचन हो तो उसे भी नहीं बोलते। जो वचन तथ्ययुक्त और सार्थक होता है, फिर चाहे वह प्रिय हो, या अप्रिय हो, कालज्ञ तथागत उसे बोलते हैं, चूँकि उनकी प्राणियों पर दया है।

अभयरजकुमार—मन्ते ! क्षत्रिय-पंडित, ब्राह्मण-पंडित, गृहपति-पंडित, धर्मण-पण्डित, प्रश्न तैयार कर तथागत के पास आते हैं, और प्रश्न पूछते हैं। क्या आप पहले से ही मन में यह विचार कर रखते हैं, इस प्रकार पूछेंगे तो इस प्रकार उत्तर दूँगा।

बुद्ध—मैं तुम्हारे से ही प्रश्न करता हूँ। क्या तू रथ के अग-प्रत्यग में चतुर है ?

अभय—हाँ, भगवन !

बुद्ध—रथ की ओर संकेत कर तुम्हारे से कोई प्रश्न करे कि यह रथ का कौन-सा अग-प्रत्यग है ? क्या तुम पहले से ही सोच रहे हो कि ऐसा प्रश्न करने पर ऐसा उत्तर दूँगा, या समय पर ही तुम्हें भासित होता है ?

मन्ते ! मेरे रथ का विशेषज्ञ हूँ, मुझे उसी क्षण ज्ञात हो जाता है।

राजकुमार ! ठीक इसी तरह तथागत को भी उसी क्षण उत्तर भासित हो जाता है। चूँकि उनके मन का विषय अच्छी तरह सधा हुआ है।

अभयरजकुमार ने निवेदन किया—आश्चर्य मन्ते ! अद्भुत मन्ते ! आपने अनेक पर्यायों से धर्म को प्रकाशित किया है। मैं भगवान् की शरण में जाता हूँ, धर्म व भिक्षु-संघ की भी। आज से मुझे अञ्जलिबद्ध शरणागत स्वीकार करे।^{१६}

सयुक्तनिकाय में भी अभयकुमार का बुद्ध से साक्षात् होने का प्रसंग है। उसमें वह तथागत बुद्ध से पूरण काश्यप की मान्यता से सम्बन्धित एक प्रश्न करता है।^{२०}

वम्मपद अट्ठकथा के अनुसार अभयकुमार को श्रोतापत्ति-फल^{२१} उस समय प्राप्त होता है जब वह नर्तकी की मृत्यु से खिन्न होकर बुद्ध के पास गया और बुद्ध ने उसे धर्मोपदेश किया।^{२२} थेरगाथा-अट्ठकथा के अनुसार अभय को श्रोतापत्ति-फल उस समय प्राप्त हुआ जब तथागत बुद्ध ने 'तालच्छिन्नुलुपमसुत्त' का उपदेश दिया था।^{२३}

श्रेणिक विम्बिसार की मृत्यु से खिन्न होकर अभयकुमार ने बुद्ध के पास प्रव्रज्या ग्रहण की, और अर्हत् पद प्राप्त किया।^{२४} भिक्षु बनने के पश्चात् उसने अपनी माता पद्मावती गणिका को भी उद्बोधन दिया, और उसने भिक्षुणी बनकर अर्हत् पद प्राप्त किया।^{२५}

समीक्षा

अभयकुमार के सम्बन्ध में जैन और बौद्ध के प्राचीन साक्ष्यों के आधार से ऐसा सहज ज्ञात होता है कि अभयकुमार और अभयराजकुमार ये दोनों अलग-अलग व्यक्ति रहे हों। चूँकि जैन दृष्टि से उसकी माता वणिक् कन्या है, वह प्रवानमन्त्री है और भगवान महावीर के पास दीक्षा लेता है। जबकि बौद्ध दृष्टि से वह एक गणिका का पुत्र है, एक कुशल शयिक है, निगण्ठ धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म में प्रवेश करता है और अन्त में बुद्ध के पास भिक्षु बनता है। यदि अभय एक ही व्यक्ति होता तो महावीर और बुद्ध इन दोनों के पास वह कैसे दीक्षा ले सकता था। यह समझ लगता है कि राजा श्रेणिक के अनेक पुत्र थे, उसमें एक का नाम अभय रहा हो और दूसरे का नाम अभयराजकुमार रहा हो।^{२६}

जैन दीक्षा का उल्लेख अनुत्तरोपपातिक है।^{२७} जिसकी रचना पण्डित दलसुख मालवाणिया आदि विद्वानों ने विक्रम पूर्व दूसरी शताब्दी माना है।^{२८} बौद्ध दीक्षा का उल्लेख थेराअपदान^{२९} व अट्ठकथा में है। थेराअपदान की रचना पिटक साहित्य में सबसे बाद की मानी जाती है और अट्ठकथा तो उससे भी बाद की रचना है।^{३०}

२० सयुक्त निकाय, अभय सुत्त ४४।६।६

२१ श्रोतापत्ति—वारा में आ जाना। निर्वाण के मार्ग में आरुढ़ हो जाना, जहाँ से गिरने की कोई सम्भावना न हो। योग-साधना करने वाला भिक्षु जब सत्काय-दृष्टि, विचिकित्सा और शीलव्रत परामर्शक, इन तीन बंधनों को तोड़ देता है, तब वह श्रोतापन्न कहा जाता है। श्रोतापन्न व्यक्ति अधिक से-अधिक सात बार जन्म लेकर निर्वाण प्राप्त कर लेता है।

२२ वम्मपद—अट्ठकथा १३-४

२३ थेरगाथा—अट्ठकथा १-७८

२४ (क) थेरगाथा २६

(ख) थेरगाथा—अट्ठकथा, खण्ड १, पृ० ८३-४

२५ थेरगाथा—अट्ठकथा-३ १-३२

महाराजा चेटक

राजा चेटक जैनधर्म का परम उपासक था। आवश्यक क्षुणि,^१ त्रिपिटकालाका-
पुरुष चरित्र,^२ उपदेशमाला,^३ उत्तरपुराण^४ आदि ग्रन्थों में उसके श्रमणोपासक होने का
स्पष्ट उल्लेख है।

हरिपेणाचार्य रचित बृहत् कथाकोष में राजा चेटक के पिता का नाम केक
और माता का नाम यशोमती दिया है।^५ आचार्य हेमचन्द्र ने चेटक नाम में सम्भव
में लिखा है कि शत्रु राजा को चेरी—सेवक बनाने से उनका नाम चेटक हुआ।^६

आचार्य हेमचन्द्र ने चेटक की पत्नी का नाम पृथा बताया है।^७ बृहत् कथा-
कोष^८ में तथा सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट^९ में सुमद्रा नाम आया है।

भगवान् महावीर की माता त्रिशाला राजा चेटक की मगी बहिन थी।^{१०}
उनकी कन्याएँ भी उस युग के प्रसिद्ध राजाओं को व्याही गई थी। प्रभावती वीरभय
के राजा उदायन को, पद्मावती अगदेश के राजा दधिवाहन को, भृगावती वत्सदेश के
राजा शतानीक को, शिवा उज्जैनी के राजा चण्डप्रद्योत को, ज्येष्ठा महावीर के भ्राता

२६ आगम और त्रिपिटक एक अनुशीलन, पृ० ३५६

२७ अनुत्तरोपपातिक १।१०

२८ आगमयुग का जैन-दर्शन, पृ० २८

२९ धेराअपदान, महियवगो, अभयस्थेअपदान।

३० खुदकनिकाय गण्ड ७, नालन्दा, भिक्षु जगदीशकाश्यप, देखिए—आगम और
त्रिपिटक एक अनुशीलन।

१ सो चेटको सावओ।

—आव० क्षुणि उत्तराख, पृ० १६७

२ चेटकस्तु श्रावको।

—त्रिपिट० १०।६।१८८

३ वैमालीए पुरीए सिरिपाम जिणेण माएण सणाहो हेहयकुल सभूओ चेटग नामा
निवो असि।

—उपदेशमाला मटीक ६२, पत्र २३८

४ चेटकारयातोऽति विरयातो विनीत परमार्हत।

—उत्तरपुराण पृ० ४८३

५ अथ वज्रविवे देमे विशाली नगरी नृप।

अस्या वैकोऽस्य भार्याऽसीत् यशोमतिरिनप्रभा। —बृहत्कथाकोष १६५ पृ० ८३

६ चेटोक्तुतारि भूपालस्तत्र चेटक इत्यभूत्।

—त्रिपिट० १०।६।१८५

७ पृथाभ्रात्रीभगस्तस्य वभूव सप्त कन्यका।

—त्रिपिट० १०।६।१८६

८ (क) सुमद्राभावा सुमद्रास्य वभूव वनितोत्तमा ॥

—बृहद् १० १८३

(ख) सुमद्रास्या महादेवी भद्रभावा प्रियवदा।

—वही पृ० २३३

९ सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट, वाल्यूम २२, पृ० XV

१० भगवतो माया चेटगस्स भगिणी।

—आवश्यक क्षुणि, भाग १, पत्र २७५

नन्दीवर्धन को^{११} और चेलणा मगव के राजा विम्बिसार श्रेणिक को व्याही थी। एक कन्या मुज्येष्ठा भगवान महावीर के पास प्रव्रजित हुई थी।

भगवान महावीर के समय वज्जियों का एक शक्तिशाली गणतन्त्र था। उसकी राजधानी वैशाली थी, इसलिए वह गणतन्त्र वैशाली गणतन्त्र के नाम से प्रसिद्ध था। उस समय छोटे और बड़े अनेक गणतन्त्र राज्य थे।^{१२} वे मघराज्य या 'सघ' के नाम से भी विश्रुत थे। जातक अट्ठकथा^{१३} के उल्लेखानुसार वैशाली-गणतन्त्र के ७७०७ सदस्य थे। उन सभी को राजा कहा जाता था। भगवान महावीर के पिता मिद्धार्थ भी उनमें से एक राजा थे। आचाय पाणिनी^{१४} के मन्तव्यानुसार इन सभी राजाओं का अभिषेक होता था। जितना उनका क्षेत्र था, उसके वे अधिपति होते थे। अभिषेक होने के बाद वे 'सज्जाराजन्य' कहलाते थे। ललित विस्तर^{१५} में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि लिच्छवी परस्पर एक दूसरे को छोटा या बड़ा नहीं मानते थे किन्तु सभी यही कहते थे कि हम राजा ह हम राजा हैं। हर एक राजा अपने-अपने उपराजा, सेनापति, भाण्डारिक होते थे। उन सभी के अलग-अलग ठहरने के मकान वैशाली में थे। ७७०७ राजाओं की शासन-सभा 'सघ-सभा' के नाम से प्रसिद्ध थी। जार इनका गणतन्त्र वज्जी-सघ या लिच्छवी-सघ कहलाता था।^{१६}

प्रस्तुत गणतन्त्र में नौ-नौ लिच्छवियों की दो उपसमितियाँ थी। एक का काय न्यायविभाग को सभालना था तो दूसरे का कार्य परराष्ट्र-कार्य। दूसरी समिति ने ही मल्लकी, लिच्छवी और काशी-कोशल के गणराजाओं का संगठन बनाया था। जिस संगठन के अध्यक्ष महाराजा चेत्क थे।

कितने ही लेखकों ने बौद्ध साहित्य के विनयपिटक,^{१७} अगुत्तरनिकाय,^{१८}

- ११ (क) सत्त धूताओ—पभावती, पद्मावती, मिगावती सिवा, जेट्ठा, मुजेट्ठा, चेलणाप्ति पभावती वीतिभए उदायणस्स दिण्णा, पउमावती चपाए दहिवाहणस्स, मिगावती कोसवीए सताणियस्स, सिवा उज्जेणीए पज्जोतस्स, जेट्ठा कुण्डगामे वद्धमाण सामिणो जेट्ठस्स नन्दिबद्धणस्स दिण्णा।

—आवश्यक चूणि भाग २, पृ० १६४

(ख) आवश्यक हारिमद्वीय ६७६ (ग) त्रिपिटि० १०।६।१८७

१२ हिन्दु सभ्यता पृ० ५६३

१३ जातक अट्ठकथा भाग १ पृ० ३३६ भारतीय ज्ञानपीठ काशी

१४ पाणिनी व्याकरण ६।२।३४

१५ ललित-विस्तर ३।२३

१६ आगम और त्रिपिटक एक अनुशीलन पृ० ३७१

१७ विनयपिटक महावग्ग, भैषज्य खन्धक ६।४।८

१८ (क) अगुत्तरनिकाय

(ख) The Book of Gradal, Val III, P 38, Vol IV p 19

तथा येरी गाथा^{१९} में आए हुए सिंह सेनापति और जैन साहित्य में आए हुए राजा चेटक को एक ही व्यक्ति माना है।^{२०} पर यह एक भ्रान्ति है। चूँकि बौद्ध साहित्य में सिंह को सबन्न सेनापति ही कहा है,^{२१} जबकि चेटक वैशाखी गणराज्य के राजा थे।^{२२} तत्कालीन व्यवस्था-भद्रति का अवलोकन करन से सहज ही ज्ञात होता है कि राजा और सेनापति का स्थान सर्वथा अलग-अलग रहा है। राजा सेनापति नहीं था। 'भारतीय इतिहास एक दृष्टि' ग्रन्थ में डा० ज्यातिप्रसाद का मन्तव्य है कि 'महाराजा चेटक के दस पुत्र थे, जिनमें से ज्येष्ठ पुत्र सिंह था सिंहभद्र वज्जिगण के प्रसिद्ध सेनापति थे।'^{२३}

उपासकदशाङ्ग के अनुवाद में डा० हनले ने वाणिज्यग्राम के राजा जितशत्रु और चेटक को एक ही व्यक्ति बताया है, परन्तु उनका यह कथन यथार्थ नहीं लगता, चूँकि हम पहले ही बता चुके हैं कि वैशाखी-गणतन्त्र में ७७०७ अलग राजा थे, तब उन दोनों को एक मानने का कोई कारण नहीं। डा० जोटोस्टीन ने भी इस सम्बन्ध में अनेक दृष्टियों से प्रकाश डाला है।^{२४}

चेटक भगवान् पार्वनाथ की परम्परा का श्रावक था।^{२५} उसका महावीर के वंश के साथ दो प्रकार का सम्बन्ध था। एक महावीर की माता त्रिशला उसकी बहन होती थी, और दूसरा महावीर के ज्येष्ठ भ्राता नन्दिबन्धन की पत्नी, जिसका नाम ज्येष्ठा था, इसकी पुत्री थी। इस प्रकार महावीर के साथ उसका काटुम्बिक सम्बन्ध था।

श्रावक होने के नाते से उसने यह प्रतिज्ञा भी कर रखी थी कि युद्ध में काम पड़ने पर दिन में एक वाण से अधिक वाण न चलाएगा।^{२६} शरणागत की रक्षा के लिए उसने राजा कूणिक के साथ युद्ध किया था, उसके अमोघ वाण से राजा कूणिक

१९ येरी गाथा M ७७-८१

२० नरकेश्वरी, ले० जगमिस्रु, पृ० २३४ टिप्पणी

२१ विनयपिटक महावग्ग ६।४।८

२२ (क) वेमालीए नगरीए चेटकस्स रत्ना—निरयावलि, पत्र १६२

(ख) एतो य वेमालीए नगरीए चेटजो राया। आवश्यक चूर्णि, भाग २, पत्र १६४

२३ भारतीय इतिहास एक दृष्टि, पृ० ५६

२४ Jaina Studies Ed by Muni Jaina Vijai ayhipuri Jain samitya Sanscod take studes Ahmedabad 1948

२५ उपदेशमाला सटीक, पत्र ३३८

२६ (क) चेटक प्रतिपन्न प्रतिज्ञतया दिनमध्ये एकमेव शर मुच्यते

—भगवती ७।८, पत्र १११ (दानसेखर वृत्ति)

(ख) प्रतिपन्न व्रतत्वेन दिन मध्ये एकमेव शर मुच्यति। भगवती अन्य टीका, पत्र ५७६

नन्दीवर्चन को^{११} और चेलणा मगव के राजा विम्बिसार श्रेणिक को व्याही थी। एक कन्या मुज्येष्ठा भगवान महावीर के पास प्रव्रजित हुई थी।

भगवान महावीर के समय वज्जियों का एक शक्तिशाली गणतन्त्र था। उसकी राजधानी वैशाली थी, इसलिए वह गणतन्त्र वैशाली गणतन्त्र के नाम से प्रसिद्ध था। उस समय छोटे और बड़े अनेक गणतन्त्र राज्य थे।^{१२} वे मघराज्य या 'सघ' के नाम से भी विद्युत थे। जातक अट्ठकथा^{१३} के उल्लेखानुसार वैशाली-गणतन्त्र के ७७०७ सदस्य थे। उन सभी को राजा कहा जाता था। भगवान महावीर के पिता मिद्धार्य भी उनमें से एक राजा थे। आचार्य पाणिनी^{१४} के मन्तव्यानुसार इन सभी राजाओं का अभिषेक होता था। जितना उनका क्षेत्र था, उसके वे अधिपति होते थे। अभिषेक होने के बाद वे 'सत्ताराजन्य' कहलाते थे। ललित विस्तर^{१५} में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि लिच्छवी परस्पर एक दूसरे को छोटा या बड़ा नहीं मानते थे किन्तु सभी यही कहते थे कि हम राजा हैं हम राजा हैं। हर एक राजा अपने-अपने उपराजा, सेनापति, भाण्डारिक होते थे। उन सभी के अलग-अलग ठहरने के मकान वैशाली में थे। ७७०७ राजाओं की शासन-सभा 'सघ-सभा' के नाम से प्रसिद्ध थी। और इनका गणतन्त्र बज्जी-मघ या लिच्छवी-सघ कहलाता था।^{१६}

प्रस्तुत गणतन्त्र में नौ-नौ लिच्छवियों की दो उपसमितियाँ थी। एक का कार्य न्यायविभाग को सभालना था तो दूसरे का कार्य परराष्ट्र-कार्य। दूसरी समिति ने ही मल्लकी, लिच्छवी और काशी-कोशल के गणराजाओं का संगठन बनाया था। जिस संगठन के अध्यक्ष महाराजा चेटक थे।

कितने ही लेखकों ने बौद्ध साहित्य के विनयपिटक,^{१७} अगुत्तरनिकाय,^{१८}

११ (क) सत्त धूताओ—पभावती, पद्मावती, मिगावती सिवा, जेद्ठा, सुजेद्ठा, चेल्लाणात्ति पभावती वीतिमए उदायणस्स दिण्णा, पउमावती चपाए दहिवाहणस्स, मिगावती कोसवीए सताणियस्स, सिवा उज्जेणीए पज्जोतस्स, जेद्ठा कुण्डगामे वद्धमाण सामिणो जेद्दस्स नन्दिवद्धणस्स दिण्णा।

—आवश्यक चूर्ण भाग २, पृ० १६४

(ख) आवश्यक हारिमद्वीय ६७६ (ग) त्रिषष्टि० १०।६।१८७

१२ हिन्दु सभ्यता पृ० ५६३

१३ जातक अट्ठकथा भाग १ पृ० ३३६ भारतीय ज्ञानपीठ काशी

१४ पाणिनी व्याकरण ६।२।३४

१५ ललित-विस्तर ३।२३

१६ आगम और त्रिपिटक एक अनुशीलन पृ० ३७१

१७ विनयपिटक महावग्ग, भेषज्य खन्धक ६।४।८

१८ (क) अगुत्तरनिकाय

(ख) The Book of Gradal, Val III, P 38, Vol IV p 19

तथा येरी गाथा^{१६} में आए हुए सिंह सेनापति और जैन साहित्य में आए हुए राजा चेटक को एक ही व्यक्ति माना है।^{१७} पर यह एक भ्रान्ति है। चूँकि बौद्ध साहित्य में सिंह को सर्वत्र सेनापति ही कहा है,^{१८} जबकि चेटक वैशाली गणराज्य के राजा थे।^{१९} तत्कालीन व्यवस्था-पद्धति का अवलोकन करने से सहज ही ज्ञात होता है कि राजा और सेनापति का स्थान सर्वथा अलग-अलग रहा है। राजा सेनापति नहीं था। 'भारतीय इतिहास एक दृष्टि' ग्रन्थ में डा० ज्योतिप्रसाद का मन्तव्य है कि 'महाराजा चेटक के दस पुत्र थे, जिनमें से ज्येष्ठ पुत्र सिंह या सिंहभद्र वज्जिगण के प्रसिद्ध सेनापति थे।'^{२०}

उपासकदशाङ्ग के अनुवाद में डॉ० हनले ने वाणिज्यग्राम के राजा जितशत्रु और चेटक को एक ही व्यक्ति बताया है, परन्तु उनका यह कथन यथार्थ नहीं लगता, चूँकि हम पहले ही बता चुके हैं कि वैशाली-गणतन्त्र में ७७०७ अलग राजा थे, तब उन दोनों को एक मानने का कोई कारण नहीं। डॉ० ओटोस्टीन ने भी इस सम्बन्ध में अनेक दृष्टियों से प्रकाश डाला है।^{२१}

चेटक भगवान् पार्श्वनाथ की परम्परा का श्रावक था।^{२२} उसका महावीर के वंश के साथ दो प्रकार का सम्बन्ध था। एक महावीर की माता त्रिशला उसकी वहन होती थी, और दूसरा महावीर के ज्येष्ठ भ्राता नन्दिवर्धन की पत्नी, जिसका नाम ज्येष्ठा था, इसकी पुत्री थी। इस प्रकार महावीर के साथ उसका काटुम्बिक सम्बन्ध था।

श्रावक होने के नाते से उसने यह प्रतिज्ञा भी कर रखी थी कि युद्ध में काम पड़ने पर दिन में एक बाण से अधिक बाण न चलाएगा।^{२३} शरणागत की रक्षा के लिए उसने राजा कूणिक के साथ युद्ध किया था, उसके अमोघ बाण से राजा कूणिक

१६ येरी गाथा M ७७-८१

२० नरकेशरी, ले० जयभिमबु, पृ० २३४ टिप्पणी

२१ विनयपिटक महावग्ग ६।४।८

२२ (क) वेमालीए नगरीए चेडगस्स रत्नो—निरयावलिका, पत्र १६२

(ख) एतो य वेमालीए नगरीए चेडजो राया। आवश्यक चूर्णि, भाग २, पत्र १६४

२३ भारतीय इतिहास एक दृष्टि, पृ० ५६

२४ *Jainist Studies* Ed by Muni Jaina Vijai aylipuri Jain sahitya Sansicod take studes Ahmedabad 1948

२५ उपदेशमाला मटीक, पत्र ३३८

२६ (क) चेटक प्रतिपन्न प्रतिज्ञतया दिनमध्ये एकमेव शर मुच्यते

—भगवती ७।८, पत्र १११ (दानशेखर वृत्ति)

(ख) प्रतिपन्न व्रतत्वेन दिन मध्ये एकमेव शर मुचति। भगवती अन्य टीका, पत्र ५७६

उसकी अजेय खड्ग और नाम प्राप्त हुआ था। इस कारण वह 'महाचण्ड' के नाम से भी प्रसिद्ध था।^२

जब उसने जन्म लिया था तब ससार में दीपक के समान प्रकाश हो गया था। इसलिए उसका नाम प्रद्योत रखा गया।^३ उदेनवत्सु में लिखा है कि वह सूर्य की किरणों के समान शक्तिशाली था।^४

तिब्बती बौद्ध अनुश्रुति के अनुसार जिस दिन प्रद्योत का जन्म हुआ, उसी दिन बुद्ध का भी जन्म हुआ था। और जिस दिन प्रद्योत राजसिंहान पर बैठा, उसी दिन गौतम बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त किया।^५

आवश्यक चूर्ण,^६ आवश्यक हारिभद्रीयवृत्ति^७ और त्रिषष्टि शलाकापुष्प चरित्र^८ में आता है कि चण्डप्रद्योत के पास (१) लोहजघ नामक लेखवाहक, (२) अग्निभीरु नामक रथ, (३) अतलगिरि नामक हस्ति, (४) और शिवा नामक देवी, ये चार रत्न थे।

उदेनवत्सु में प्रद्योत के एक द्रुतगामी रथ का वर्णन है। भद्रावती नाम की हथिनी, कक्का (पाली में काका) नामक दास, दो घोड़ियाँ—चैलकठी, और मजुकेशी, एवं नालागिरी नामक हाथी ये पाचों मिलकर उस रथ को खींचते थे।^९

धम्मपद के टीकाकार ने लिखा है कि प्रद्योत किसी भी सिद्धान्त को मानने वाला नहीं था,^{१०} उसका कर्मफल पर विद्वास नहीं था। आचार्य हेमचन्द्र ने लिखा है कि वह स्त्री-लोलुपी और प्रचण्ड था।^{११} पुराणकार ने उसके लिए नयवर्जित शब्द का प्रयोग किया है।^{१२}

२ (क) राकहिल लिखित लाइफ आव बुद्ध, पृष्ठ ३२

(ख) उज्जयिनी इन ऐशेंट इडिया, पृ १३, विमलचरण

३ लाइफ आव बुद्ध, पृ १७, राकहिल

४ उज्जयिनी इन ऐशेंट इण्डिया, पृ १३

५ लाइफ आव बुद्ध, पृ ३२ की टिप्पणी १

६ आव चूर्ण भाग २, पत्र १६०

७ आवश्यक हारि० वृत्ति ६७३-१

८ त्रिषष्टि० १०।११।१७३

९ (क) धम्मपद टीका, उज्जयिनी दर्शन पृ १२

(ख) उज्जयिनी इन ऐशेंट इण्डिया पृ १५

१० (क) उज्जैनी इन ऐशेंट इडिया, पृ १३, विमलचरण ला

(ख) मज्झिमास का इतिहास, प्र भाग पृ १७५-१७६

११ त्रिषष्टि० १०।११।१५० व १६८

१२ कथासरित्सागर

जैन कथासाहित्य में स्पष्ट वर्णन है कि चण्डप्रद्योत ने स्वर्णगुलिका दासी के लिए सिन्धु-सौवीर के राजा उदायन के साथ,^{१३} महारानी मृगावती के लिए वत्स नरेश शतानीक के साथ,^{१४} 'द्विमुख-अवभासक' मुकुट के लिए पांचाल नरेश राजा दुम्मह के साथ,^{१५} राजा श्रेणिक के बढते हुए प्रभाव को न सह सकने के कारण मगधराज श्रेणिक^{१६} के साथ उमने युद्ध किया। ये सार घटना प्रसंग बहुत ही आकर्षक हैं। विस्तारभय से हमने उनको यहाँ उद्धृत नहीं किया है, जिज्ञासुओं को मूल ग्रन्थ देखने चाहिए।

वत्स देश के राजा शतानीक और चण्डप्रद्योत का युद्ध हुआ, वह जैन^{१७} और बौद्ध^{१८} कथानकों में प्रायः समान रूप से मिलता है। प्रस्तुत युद्ध का कथासरित्सागर आदि में भी उल्लेख हुआ है। स्वप्नवासवदत्ता नाटक में महाकवि भास ने उसी कथा-प्रसंग को मूल आधार बनाया है।

मज्झिमनिकाय के अनुसार अजातशत्रु ने चण्डप्रद्योत के भय से भयभीत बनकर राजगृह में किलावन्दी की थी।^{१९} बौद्ध साहित्य में उसके दूसरे युद्धों का उल्लेख नहीं है।

जैन साहित्य में चण्डप्रद्योत के आठ रानियों का उल्लेख आया है। जो कौशाम्बी की रानी मृगावती के साथ भगवान महावीर के पास दीक्षा लेती है।^{२०} उसमें एक रानी का नाम शिवादेवी है, जो चेटक की पुत्री थी।^{२१} एक का नाम अगारवती था।^{२२} जो सुसुमारपुर^{२३} के राजा युवमार की पुत्री थी। इस अगारवती को प्राप्त करने के लिए प्रद्योत ने सुसुमारपुर पर घेरा डाला था। वह अगारवती पक्की

१३ (क) त्रिपिट० १०।११-४४५-५६७

(ख) उत्तराध्ययन अ १८, नेमिचन्द्र कृत वृत्ति

(ग) भरतेश्वर-बाहुवली वृत्ति, भाग १, पत्र १७७-१

१४ त्रिपिट० १०।११।१८४-२६५

१५ त्रिपिट० १०।११।१७२-२६३

१६ उत्तराध्ययन सूत्र, अ ६, नेमिचन्द्रकृत वृत्ति

१७ त्रिपिट० १०।११।१८४-२६५

१८ धम्मपद जट्ठकथा, २।१

१९ मज्झिमनिकाय ३।१।८, गोपक मोग्गलान सुत्त

२० आवश्यक चूर्णि

२१ आवश्यक चूर्णि उत्तराद्ध, पत्र १६४

२२ आवश्यक चूर्णि भाग १, पत्र ६१

२३ मुनि श्री इन्द्राविजय जी का मन्तव्य है कि सुसुमारपुर का वर्तमान नाम 'बुनार' है, जो जिला मिरजापुर में है।

श्राविका थी।^{२४} कथासरित्सागर में अगारवती को अगारक नामक दैत्य की पुत्री कहा है।^{२५} उसके एक रानी का नाम मदनमजरी था, जो दुम्भुह प्रत्येकबुद्ध की लडकी थी।^{२६}

आवश्यकनिर्युक्ति दीपिका में प्रद्योत के गोपालक और पालक इन दो पुत्रों का उल्लेख है।^{२७} स्वप्नवासवदत्ता में भी इन दो पुत्रों के साथ एक पुत्री का भी उल्लेख हुआ है उसका नाम वासुदत्ता दिया है,^{२८} आवश्यकचूर्णि में वासवदत्ता नाम आया है। उसे प्रद्योत की पत्नी अगारवती की पुत्री कहा है।^{२९} बौद्ध साहित्य में गोपालक की मा को वणिक्पुत्री बताया है, उसके भव्य रूप पर मुग्ध होकर प्रद्योत ने उसके साथ विवाह किया था।^{३०} हर्षचरित्र में उसके एक पुत्र का नाम कुमारसेन दिया है।^{३१}

कुछ ग्रंथों में खडकम्म को प्रद्योत का एक मंत्री बताया है^{३२} तो कुछ ग्रंथों में मंत्री का नाम भरत दिया है।^{३३}

जैन साहित्य के पयवेक्षण से ज्ञात होता है कि चण्डप्रद्योत प्रारम्भ में जैन धर्मावलम्बी नहीं था। राजा उदायन उसे बन्दी बनाकर ले जाते थे। मार्ग में पर्युपण पर्व आ जाता है। राजा उदायन के उस दिन पौषधोपवास था, अतः उनका भोजन करने वाला रसोडया चण्डप्रद्योत से पूछता है कि क्या आप भोजन करेंगे? तब चण्डप्रद्योत को बहुत आश्चर्य हुआ, रसोडया ने पर्युपण महापर्व की बात कही, ओर कहा इसी कारण महाराज उदायन के पौषधोपवास हैं। तब चण्डप्रद्योत ने कहा कि मेरे माता-पिता भी श्रावक थे, इसलिए मेरे भी उपवास है।^{३४} जब उदायन ने उसे

२४ आवश्यक चूर्णि भाग २, पत्र १६६

२५ मध्यभारत का इतिहास प्रथम खण्ड, पृ १७५

ले० हरिहर निवास द्विवेदी

२६ उत्तगध्ययन ६ अ नेमिचन्द्र वृत्ति १३५-२-१३६२

२७ आवश्यक निर्युक्ति दीपिका, भाग २, पत्र ११०-१ भा १२८२

२८ स्वप्नवासवदत्ता, महाकवि भास

२९ आवश्यक चूर्णि उत्तराद्ध, पत्र १६१

३० (क) अगुत्तर निकाय अट्ठकथा १।१।१०

(ख) उज्जयिनी इन ऐशेट इण्डिया, पृ० १४

(ग) मध्यभारत का इतिहास भाग १, पृ० १७५, द्विवेदी लिखित

३१ तीर्थंकर महावीर भाग २, पृ० ५८७

३२ लाइफ इन ऐशेट इण्डिया, पृ० ३६४

३३ उज्जयिनी-दशन पृ० १२, मध्यभारत सरकार

३४ (क) तन्ममाप्पुपुत्रानोऽयं पितरौ श्रावकौ हि मे ।—उत्तरा० भावविजय की टीका,
उत्तरा० १ श्लो १८२ पत्र ३८६-२

(ख) श्रावकी पितरौ मम ।—त्रिपिट० १०।१।५६७

मुक्त किया तब वह जैनधर्मावलम्बी बना। महावीर के समवमरण में शतानीक राजा की पत्नी मृगावती तथा चण्डप्रद्योत की शिवा आदि आठ पत्नियाँ दीक्षित हुईं, उस समय चण्डप्रद्योत भी वहाँ पर उपस्थित था।^{३४} भगवान महावीर से उसका प्रथम साक्षात्कार वही हुआ था और वही पर उसने विविध जैनधर्म स्वीकार किया था।^{३५}

अगुत्तरनिकाय अट्ठकथा के अनुसार चण्डप्रद्योत को धर्म का उपदेश भिक्षु महाकात्यायन के द्वारा मिला था। जो साधु बनने के पूर्व चण्डप्रद्योत के राज-पुरोहित थे। चण्डप्रद्योत के आग्रह से वे तथागत बुद्ध को बुलाने गये थे किन्तु बुद्ध के उपदेश को सुनकर साधु बन गये। बुद्ध उज्जैनी नहीं आये किन्तु उन्होंने महाकात्यायन भिक्षु को उज्जैनी भेजा। चण्डप्रद्योत उसके उपदेश से बुद्ध का अनुयायी बना।^{३७} किन्तु उसका बुद्ध के साथ कभी साक्षात्कार हुआ हो ऐसा घटना-प्रसंग वाद साहित्य में नहीं है।

यह स्पष्ट है कि मूल आगम आर त्रिपिटक में चण्डप्रद्योत के धर्मानुयायी होने का उल्लेख नहीं है। वाद के कथा-साहित्य में ही उसका सारा वर्णन मिलता है। वह भगवान महावीर या तथागत बुद्ध इन दोनों में से किम्का अनुयायी था? यह भी संभव है कि वह प्रारम्भ में एक धर्म का अनुयायी रहा हो, बाद में दूसरे धर्म का अनुयायी बना हो। यह भी संभव है कि उसका जैन और बौद्ध दोनों ही परम्पराओं के साथ सम्बन्ध रहा हो, जिसे वाद के कथाकारों ने अपना-अपना अनुयायी सिद्ध करने का प्रयास किया हो।

हमारी दृष्टि से उसकी आठों रानिया जैनधर्म में दीक्षित हुईं, और वे विवाह के पूर्व भी जैन थीं, अतः चण्डप्रद्योत का बाद में जैन होना अधिक तर्कसंगत लगता है।

□

३५ भरतेश्वर बाहुबली वृत्ति, द्वितीय विभाग, पृ. ३२३

३६ ततश्चण्डप्रद्योतो धर्ममङ्गीकृत्य स्वपुरम् गयी।

—भरतेश्वर बाहुबली वृत्ति २।३२३

३७ (क) अगुत्तर निकाय अट्ठकथा १।१।१०

(ख) येरगाथा अट्ठकथा, भाग १ पृ. ४८३

भौगोलिक-परिचय

श्रमण भगवान महावीर पक्के घुमक्कड थे। भारत के विविध अंचलों में परिभ्रमण कर जन-जन के मन में त्याग-निष्ठा और सयम-प्रतिष्ठा पैदा की। आगम निर्युक्ति, चूर्णि, भाष्य, व प्राचीन चरित्र ग्रन्थों में भगवान महावीर के विहार के कुछ संकेत उपलब्ध होते हैं। उन्हीं के आधार से प्रस्तुत ग्रन्थ में उनके विहार और वर्षावासों के सम्बन्ध में प्रकाश डाला गया है। यह सत्य है कि भगवान महावीर के समय के जिन नगरों, गाँवों और देशों के नाम उपलब्ध होते हैं, आज उनके नामों में बहुत परिवर्तन हो चुका है। जिन नगरों में उस समय वैभव अठखेलियाँ कर रहा था, आज वहाँ पर दरिद्रता का साम्राज्य है। उस समय जहाँ नव्य-भव्य प्रासाद चमक रहे थे, आज वहाँ खण्डहर आसू वहा रहे हैं। कितने ही स्थलों पर ध्वसावशेष भी उपलब्ध नहीं हैं। कितने ही नगर आज भी पुराने नामों से विश्रुत हैं। कितने ही नगरों की अवस्थिति कहाँ थी, इसका भी सही पता नहीं है। कितने ही स्थलों के सम्बन्ध में पुरातत्त्ववेत्ताओं ने काफी अन्वेषणा की है। उन्हींकी शोध के आधार से भगवान महावीर के भौगोलिक क्षेत्रों का हम परिचय दे रहे हैं, जिससे पाठकों को सही स्थिति का परिज्ञान हो सके।

अग	आलमिका	कनखल आश्रमपद
अच्छ (अत्म्य)	उज्जयिनी	कनकपुर
अनायदेश	उत्तरकोसन	कयलि समागम
अपापा	उत्तरवाचाला	कयगला
अयोध्या	उत्तरविदेह	कर्णसुवर्ण कोटिवर्ष
अवन्ती	उन्नाण (उन्नाक)	कर्मार ग्राम
अन्यिकग्राम	उपनन्दपाटक	कलवुका
अहिच्छत्ता	उन्नुकातीर	कलिंग
आमलकप्पा	ऋजुवानुका	ठाकन्दी
आननिगा	ऋषभपुर	काम्पिल्य

कालायसन्निवेश	तोसलिगाव	महापुर
काशी	शूणाकसन्निवेश	महासेन उद्यान
कुण्डपुर	दक्षिणवाचाला	माणिभद्र चैत्य
कुडाकसन्निवेश	दशार्णपुर	मालव
कुमाराकसन्निवेश	दूतिपलाश चैत्य	मिथिना
कुरु	दृढभूमि	मिडिया
कुरुजागल	नगलागाव	मृगग्राम
कूपियसन्निवेश	नन्दिग्राम	मेढियगाव
कूर्मग्राम	नालन्दा	मोकानगरी
केकय	पत्तपालक	मोराकसन्निवेश
कोटिवर्ष	पाञ्चाल	मौर्यसन्निवेश
कोरलाकसन्निवेश	पावा	राजशृह
कोसला	पालकग्राम	लोहार्गला
कौशाम्बी	पुरिमताल	वत्स
क्षितिप्रतिष्ठित	पूर्णकलश	वर्धमानपुर
गगा	पूर्णभद्र चैत्य	वाणिज्यग्राम
गडकी	पृष्ठचम्पा	वालुकाग्राम
गुणशील	पेढालउद्यान	विजयपुर
गोकुल	पोतनपुर	विशाखा
गोव्वरगाव	पोलासपुर	वीतभय
ग्रामाकसन्निवेश	प्रतिष्ठानपुर	वीरपुर
चन्दनपादप उद्यान	वग	वैशाली
चन्द्रावतरण चैत्य	वनारस	शालिशीर्ष
चम्पा	ब्राह्मणग्राम	श्रावस्ती
चेदि	भगि	श्वेताम्बिका
चोराकसन्निवेश	भट्टिया	सानुलट्टियग्राम
छम्माणि	भट्टिनगरी	सिधुदेश
जम्बूसड	भोगपुर	सुरभिपुर
जम्बिगगाव	मगध	सुवणखल
ज्ञातखण्डवन	मथुरा	सुवर्णवालुका
तवायसन्निवेश	मर्हनासन्निवेश	सुसुमारपुर
ताम्रलिप्ति	मलयगाव	सुह्य
तिन्दुकोद्यान	मलयदेश	हस्तिशीर्ष
तुगिकसन्निवेश	मल्लदेश	हस्तिशीर्षनगर
तुगिया नगरी		

अग

अग एक प्राचीन जनपद था, भागलपुर से मुग़ेर तक फैले हुए भू-भाग का नाम अग देश था।^१ प्रस्तुत देश की राजधानी चम्पापुरी थी जो भागलपुर से पश्चिम में दो मील पर अवस्थित थी। कनिष्क ने भागलपुर से २४ मील दूर पर पत्थर घाटा पहाड़ी के सन्निकट चम्पानगर या चम्पापुरी की अवस्थिति मानी है। यह गंगातट पर स्थित है। प्राचीनयुग में चम्पा अत्यधिक सुन्दर व समृद्ध नगर था। वह व्यापार का केन्द्र था और दूर-दूर के व्यापारी व्यापारार्थ वहाँ आया करते थे।^२ भारतको से ज्ञात होता है कि बुद्ध के पूर्व राज्यसत्ता के लिए मगध और अग में संघर्ष होता था।^३ बुद्ध के समय अग मगध का ही एक हिस्सा था। राजा श्रेणिक अग और मगध दोनों का ही स्वामी था। विपिटक साहित्य में अग और मगध को साथ में रखकर 'अगमगधा' इन्द्र संघात के रूप में प्रयुक्त हुआ है।^४ चम्पेय जातक के अन्तिमतानुसार चम्पानदी अग और मगध दोनों का विभाजन करती थी, जिसके पूर्व और पश्चिम में दोनों जनपद बसे हुए थे। अग जनपद की पूर्वी सीमा राजग्रासादी की पहाड़ियों, उत्तरी सीमा कोसी नदी, और दक्षिण में उसका समुद्र तक विस्तार था। पालिटर ने पूर्णिया जिले के पश्चिमी भाग को भी अग जनपद के अन्तर्गत माना है।^५

सुमनना विज्ञापिनी में बताया है कि अग जनपद में अग (अगा) नामक लोग रहा करते थे, अतः उनके नाम पर प्रस्तुत जनपद का नाम अग हुआ। अग लोगों ने अपने शारीरिक सौन्दर्य के कारण यह नाम पाया था। फिर यह नाम प्रदेश-विशेष के लिए रुढ़ हो गया।^६

१ (क) एन्शियट ज्योग्रेफी ऑफ इण्डिया, पृ० ५४६

(ख) नन्दलाल दे—ज्योग्रेफिकल डिक्शनरी ऑफ एन्शियन्ट एण्ड मेडीयल इण्डिया, पृ० ७

(ग) रिमन-जर्नी—हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, चतुर्थ संस्करण, पृ० ३०

२ (क) औपपातिकमूत्र १

(ख) ज्ञातधर्मकथा ८

(ग) उत्तराव्ययन २१।२

३ जातक, पालिटैक्स-सोसायटी, जिल्द ४, पृ० ४५४, जिल्द ५वीं, पृ० ३१६, जिल्द छठी, पृ० २७१

४ (क) दीर्घनिकाय ३।५

(ख) मज्झिम निकाय २।३।७

(ग) वेगीयाया—वम्बई विश्वविद्यालय संस्करण, भाषा १।०

५ जर्नेल ऑफ एशियाटिक सोसायटी ऑफ बंगाल, सन् १८६७, पृ० ६५

६ सुमननविज्ञापिनी प्रथम जिल्द, पृ० ७२६

महाभारत के अनुसार अग नामक राजा के नाम पर जनपद का नाम अग पड़ा।^७

रामायण के मन्तव्यानुसार महादेव के क्रोध से भयभीत होकर मदन वहाँ पर भागकर आया और वह अपने अग को छोड़कर वहाँ अनग हुआ था। मदन के अग का त्याग होने से यह प्रदेश अग कहलाया।^८

जैन साहित्य में अगलोक का उल्लेख सिंहल (श्रीलंका) बव्वर, किरात, यवनद्वीप, आरवक, रोमक अलसन्द, (एलेक्जेंड्रिया) और कच्छ के साथ आता है।^९ जैन ग्रन्थों में अग और चम्पा के साथ अनेक कथाओं का सम्बन्ध आता है। भगवान महावीर का यह मुख्य विहारस्थल था। भगवान के अनेक बार समवसरण चम्पा के ईशान दिशा भाग में पूर्णभद्र चैत्य में हुए थे और जहाँ पर सैकड़ों व्यक्तियों ने दीक्षाएँ ग्रहण कर जैनधर्म की विजय-वैजयन्ती फहराई थी।

अच्छ (अत्स्य)

अच्छ की परिगणना साढ़े पच्चीस आर्य जनपदों में की गई है। यह देश मथुरा से ऊपर की ओर था। कितने ही विद्वानों का मन्तव्य है कि उसकी कहीं भी राजधानी प्राप्त नहीं है।^{१०}

उसकी राजधानी प्राचीन युग में वरण थी। वरण का आधुनिक नाम बुलन्द-शहर है। एक जैन शिलालेख में वरण का नाम 'अच्छनगर' मिलता है।^{११} अच्छ नाम देश का है। यह संभव है कि उसकी राजधानी वरण अच्छनगर रहा हो।

कल्पसूत्र में वारणगण और उच्चानागरी शाखा का उल्लेख है।^{१२} इससे ज्ञात होता है कि यह प्रदेश जैन श्रमणों का केन्द्र था। महाभारत में भी इसका उल्लेख है।

चीनी साधु फाच्युआंग (४२४-४५३ ई०) नगरहार से विदेश जाते समय वरण होकर गया था।^{१३}

अनार्य देश

आवश्यकचूर्णि में आर्य और अनार्य जनपदों की व्यवस्था इस प्रकार की गई

७ महाभारत-गीताप्रेस संस्करण, १।१०४।५३।५४

८ रामायण-गीताप्रेस संस्करण, १।२३।१४

९ (क) जम्बूद्वीप-प्रज्ञप्ति ५२, पृ० २१६

(ख) आवश्यक चूर्णि, पृ० १६१

१० अतीत का अनावरण, पृ० १६४

११ एशियाटिका इण्डिया जिल्द १, १८६२ पृ० ३७५

१२ कल्पसूत्र सूत्र २१६, पृ० ३२७, गुजराती संस्करण। सम्पादक—देवेन्द्र मुनि

१३ द ज्योग्रेफिकल कण्टेण्ट्स ऑव महामायूरी, जर्नल यू० पी० हिस्टोरिकल सोसायटी, जिल्द १५, भाग २

हैं—‘जिन प्रदेशों में यौगलिक रहते थे जहाँ ‘हकार’ आदि नीतियों का प्रवर्तन हुआ था, वे प्रदेश आर्य और शेष अनार्य हैं।’^१ इस दृष्टि से आर्य जनपदों की सीमा अत्यधिक बढ़ जाती है। तत्त्वार्थभाष्य-अभिमतानुसार चक्रवर्ती की विजयों में उत्पन्न होने वाले मनुष्य भी आर्य होते हैं।^२ तत्त्वार्थवार्तिककार ने काशी कौशल आदि जनपदों में उत्पन्न मनुष्यों को क्षेत्रार्थ कहा है।^३ जैन साहित्य में साढ़े पच्चीस देशों में रहने वाले को क्षेत्रार्थ कहा है।^४ चूँकि साढ़े पच्चीस देशों में तीर्थंकर, चक्रवर्ती, राम (बलदेव) और कृष्ण (वासुदेव) की उत्पत्ति हुई, इसलिए इन्हें आर्य जनपद कहा गया है।^५ जिन देशों में तीर्थंकर प्रादि उत्पन्न हुए, उन्हें आर्य कहा गया है।^६ उस समय लाढ़ या राढ़ की परिगणना अनार्य देशों में की जाती थी। यह देश वज्रभूमि (वज्र-भूमि) और सुवभूमि (सुहा) नामक दो भागों विभक्त था। इसकी राजधानी कोटिवर्ष थी। आधुनिक वानगढ़ ही प्राचीन कोटिवर्ष है। वह उत्तर राढ़ और दक्षिण राढ़ के रूप में दो भागों में विभक्त था। इसके बीच में अजय नदी बहती थी। कितने ही व्यक्ति भ्रम से लाढ़ को गुजरात का लाट मानते थे, किन्तु यह उचित नहीं है। सत्य तथ्य यह है कि लाढ़ प्रदेश बंगाल में गंगा के पश्चिम में था। आजकल के तामलुक, मिदनापुर हुगली और वर्दमान जिले इस प्रदेश के अन्तर्गत थे। मुर्शिदाबाद जिले का कुछ भाग इसकी उत्तरी सीमा के अन्तर्गत था। भगवान् महावीर ने यहाँ पर विहार किया था, उन्हें अनेक कष्ट सहने पड़े थे। भगवान् महावीर को यहाँ पर वसति मिलना भी दुर्लभ हो गया था।^७ वे महावीर को कुत्तों से कटवाते थे।^८ लाढ़ को सुहा भी कहा गया है।

बौद्ध साहित्य में इसका नाम ‘लाल’ और वैदिक साहित्य में ‘राढ़’ मिलता है। इसका प्राचीन नाम सुन्द भी है।

भगवती सूत्र में सोलह जनपदों में सभुत्तर (सुह्योत्तर—सुहा के उत्तर में) की गणना की गई है।

१ जेसु केमुवि पएसेमु मिहणगादि पइठिअसु हक्काराइमा नीई पढ्ढा ते अरिया, मेमा जणारिया। —आवश्यक वर्ण

२ भरतेभनपड्विशतिजनपदेपु जाता, शेषेपु च चक्रवर्ती विजयेपु।

—तत्त्वार्थभाष्य ३।१५

३ क्षेत्रार्थ काशी-कौशलादिपु जाता। —तत्त्वार्थराजवार्तिक ३।३६, पृ० २००

४ प्रज्ञापना १

५ द्रष्टुप्पत्ति जिणान, चवकीण रामकण्हाण।

—प्रज्ञापना १

६ यत्र तीर्थंकरादीनामुत्पत्तिस्तदायं शेषमनार्यम्। —प्रवचनसारोद्धार, पृ० ४४६

७ (क) आवश्यक निर्मुक्ति, ४८३,

(ग) आचाराग ६।३

८ (क) आचाराग १।१८, वही ६।३

(ग) आवश्यक निर्मुक्ति ४६२

महाभारत के अनुसार अग नामक राजा के नाम पर जनपद का नाम अग पड़ा।^७

रामायण के मन्तव्यानुसार महादेव के क्रोध से भयभीत होकर मदन वहाँ पर भागकर आया और वह अपने अग को छोड़कर वहाँ अनग हुआ था। मदन के अग का त्याग होने से यह प्रदेश अग कहलाया।^८

जैन साहित्य में अगलोक का उल्लेख सिंहल (श्रीलंका) वज्जर, किरात, यवनद्वीप, आरवक, रोमक अलसन्द, (एलेक्जेंड्रिया) और कच्छ के साथ आता है।^९ जैन ग्रन्थों में अग और चम्पा के साथ अनेक कथाओं का सम्बन्ध आता है। भगवान महावीर का यह मुख्य विहारस्थल था। भगवान के अनेक बार समवसरण चम्पा के ईशान दिशा भाग में पूर्णभद्र चैत्य में हुए थे और जहाँ पर सैकड़ों व्यक्तियों ने दीक्षाएँ ग्रहण कर जैनधर्म की विजय-वैजयन्ती फहराई थी।

अच्छ (अत्स्य)

अच्छ की परिगणना साठे पच्चीस आर्य जनपदों में की गई है। यह देश मथुरा से ऊपर की ओर था। कितने ही विद्वानों का मन्तव्य है कि उसकी कहीं भी राजधानी प्राप्त नहीं है।^{१०}

उसकी राजधानी प्राचीन युग में वरण थी। वरण का आधुनिक नाम बुलन्द-शहर है। एक जैन शिलालेख में वरण का नाम 'अच्छनगर' मिलता है।^{११} अच्छ नाम देश का है। यह संभव है कि उसकी राजधानी वरण अच्छनगर रहा हो।

कल्पसूत्र में वारणगण और उच्चानागरी शाखा का उल्लेख है।^{१२} इससे ज्ञात होता है कि यह प्रदेश जैन श्रमणों का केन्द्र था। महाभारत में भी इसका उल्लेख है।

चीनी साधु फाच्युआंग (४२४-४५३ ई०) नगरहार से विदेश जाते समय वरण होकर गया था।^{१३}

अनार्य देश

आवश्यकचूर्णि में आर्य और अनार्य जनपदों की व्यवस्था इस प्रकार की गई

७ महाभारत-गीताप्रेस संस्करण, १।१०४।५३।५४

८ रामायण-गीताप्रेस संस्करण, १।२३।१४

९ (क) जम्बूद्वीप-प्रज्ञप्ति ५२, पृ० २१६

(ख) आवश्यक चूर्णि, पृ० १६१

१० अतीत का अनावरण, पृ० १६४

११ एशियाटिका इण्डिया जिल्द १, १८६२ पृ० ३७५

१२ कल्पसूत्र सूत्र २१६, पृ० ३२७, गुजराती संस्करण। सम्पादक—देवेन्द्र मुनि

१३ द ज्याप्रेफिकल कंस्टेंट्स ऑफ महामायूरी, जर्नल यू० पी० हिस्टोरिकल सोसायटी, जिल्द १५, भाग २

हैं—‘जिन प्रदेशों में भौगोलिक रहते थे जहाँ ‘हाकार’ आदि नौतियों का प्रवर्तन हुआ था, वे प्रदेश आर्य और श्रेय अनार्य हैं।’ इस दृष्टि से आर्य जनपदों की सीमा अत्यधिक बढ़ जाती है। तत्त्वार्थशास्त्र-अभिमतानुसार चक्रवर्ती की विजयों में उत्पन्न होने वाले मनुष्य भी आर्य होते हैं।^१ तत्त्वार्थवातिककार ने काशी कौशल आदि जनपदों में उत्पन्न मनुष्यों को क्षेत्रार्थ कहा है।^२ जैन साहित्य में साढ़े पच्चीस देशों में रहने वाले को क्षेत्रार्थ कहा है।^३ चूँकि साढ़े पच्चीस देशों में तीर्थंकर, चक्रवर्ती, राम (वलदेव) और कृष्ण (वासुदेव) की उत्पत्ति हुई, इसलिए उन्हें आर्य जनपद कहा गया है।^४ जिन देशों में तीर्थंकर प्रादि उत्पन्न हुए, उन्हें आर्य कहा गया है।^५ उम ममय लाठ या राठ की परिगणना अनार्य देशों में की जाती थी। यह देश वज्रभूमि (वज्र-भूमि) और मुम्भभूमि (मुह) नामक दो भागों विभक्त था। इसकी राजधानी कोटि-वर्ष थी। आधुनिक बानगढ़ ही प्राचीन कोटिवर्ष है। वह उत्तर राठ और दक्षिण राठ के रूप में दो भागों में विभक्त था। इसके बीच में अजय नदी बहती थी। कितने ही व्यक्ति श्रम से लाठ को गुजरात का लाठ मानते हैं, किन्तु यह उचित नहीं है। सत्य तथ्य यह है कि लाठ प्रदेश बंगाल में गंगा के पश्चिम में था। आजकल के तामलुक, मिदनापुर हुगली और बर्दमान जिले इस प्रदेश के अन्तर्गत थे। मुर्शिदाबाद जिले का कुछ भाग इसकी उत्तरी सीमा के अन्तर्गत था। भगवान महावीर ने यहाँ पर विहार किया था, उन्हें अनेक कष्ट सहने पड़े थे। भगवान महावीर को यहाँ पर वसति मिलना भी दुर्लभ हो गया था।^६ वे महावीर को कुत्तों से कटवाते थे।^७ लाठ को मुह भी कहा गया है।

बौद्ध साहित्य में इसका नाम ‘लाल’ और वैदिक साहित्य में ‘राठ’ मिलता है। इसका प्राचीन नाम सुन्द भी है।

भगवती सूत्र में सोलह जनपदों में समुत्तर (मुहोत्तर—मुह के उत्तर में) की गणना की गई है।

१ जेषु केषुवि एएसेसु मिदुणमादि पइदिठएसु हक्काराइया नीई पख्खा ते आरिया, नेसा अणारिया।

—आवश्यक गुणि

२ भरतेज्वर्यपड्विगतजनपदेपु जाता, ओषेपु व चक्रवर्ती विजयेपु।

—तत्त्वार्थशास्त्र ३।१५

३ क्षेत्रार्थ काशी-कौशलादिपु जाता। —तत्त्वार्थराजवातिक ३।३६, पृ० २००

४ प्रज्ञापना १

५ इत्युत्पत्ति जिणाण, चक्रकीण रामकण्हाण।

—प्रज्ञापना १

६ यत्र तीर्थंकरादीनामुत्पत्तिस्तत्तत्त्वार्थं श्रेयमनार्यम्। —प्रवचनसारोद्धार, पृ० ४४६

७ (क) आवश्यक निर्युक्ति, ४८३,
(ख) आचाराण ६।३

८ (क) आचाराण १।११, वही २।३
(ख) आवश्यक निर्युक्ति ४६२

कोटिवर्ष लाढ जनपद की राजधानी थी। कोडिवरिसिया नामक जैन श्रमणों की शाखा का उल्लेख प्राप्त होता है।^१ गुप्तकालीन गिनालेखों में प्रस्तुत नगर का उल्लेख है। कोटिवर्ष की वर्तमान में पहचान दीनाजपुर जिले के वानगढ नामक स्थान से विद्वानों ने की है। संभव है इन्हीं कारणों से इसे आर्य देश में भी गिना है।

प्रबोध चन्द्रोदय नाटक अंक दो (११वीं शती) में इसके दो भागों का उल्लेख मिलता है—दक्षिण-राव, उत्तर-राव। जजय नदी के दक्षिणी भाग को दक्षिण-राव और उत्तरी भाग को उत्तर-राव कहा जाता है।

अपापा

पापा का नाम अपापा भी था। जब भगवान महावीर का वहाँ पर परिनिर्वाण हुआ तब अपापा पापा के नाम से विश्रुत हुई। विशेष विवरण हेतु 'पापा' देखिए।

अयोध्या

जैन साहित्य की दृष्टि से अयोध्या सबसे पहला नगर है। अयोध्या के निवासी विनीत स्वभाव के थे, इसलिए भगवान ऋषभ के समय डमका नाम विनीता पडा।^२ यहाँ के लोग स्वभाव से सरल थे। अचल गणधर^३ की और मर्यादा पुरुषोत्तम^४ राम की यह जन्मभूमि थी। अयोध्या का वर्णन करते हुए रामायणकार ने लिखा है— 'सरयू नदी के किनारे पर अवस्थित यह नगरी वन-वान्य से परिपूर्ण थी। सुन्दर वहाँ के भाग थे। अनेक शिल्पी और देश-विदेश के व्यापारी वहाँ बसते थे। यहाँ के लोग ममृद्धिशाली, वर्मात्मा, पणक्री और दीर्घायु थे। अयोध्या के निवासियों ने विविध कलाओं में कुशलता प्राप्त की थी, इसलिए अयोध्या को कुशला-कोशला भी कहते थे।'^५

वैशाली में जन्म लेने से जैसे भगवान महावीर का नाम वैशालीय है। वैसे ही भगवान ऋषभदेव ने काशल में जन्म लिया, इसलिए कोशलीय कहलाये। काशल के राजा प्रसेनजित का उल्लेख बौद्ध साहित्य में अनेक स्थलों पर हुआ है।

बृहत्कल्प के अनुसार भगवान महावीर एक बार जब अयोध्या (साकेत) के सुभूमिभाग उद्यान में विहार कर रहे थे तब भगवान ने जैन श्रमणों के विहार की सीमा इस प्रकार नियत की थी—'निर्ग्रन्थ और निर्ग्रन्थनी साकेत के पूर्व में अग, मगध तक, दक्षिण में कौशाम्बी तक, पश्चिम में स्थूणा (स्थानेश्वर) तक और उत्तर में

१ कल्पसूत्र २०७

२ आवश्यक मलयगिरीय वृत्ति,

३ बृहत्कल्पभाष्य, ५।५८२४

४ (क) रामायण

(ख) त्रिपिट शलाकापुरुष चरित्र

५ आवश्यक मलयगिरीय वृत्ति, पृ० २१४

कुणाला (श्रावस्ती जनपद) तक विहार कर सकते हैं। इतने ही क्षेत्र आय क्षेत्र है, उनके आगे नहीं। चूँकि इतने ही क्षेत्रों में मावुओं के ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य अधुण रह सकते हैं।^१

महावीर और बुद्ध के समय अयोध्या का नाम साकेत अधिक प्रसिद्ध था। समय-समय पर उसके नाम परिवर्तित होने रहे हैं। कोशला, विनीता, इक्ष्वाकुभूमि, रामपुरी साकेत, विशाखा आदि।

प्राचीन काल में कौशल देश उत्तर और दक्षिण—इन दो भागों में विभक्त था। इनका विभाजन सरयू नदी में हुआ था। दक्षिण कौशल की राजधानी साकेत थी। वह सरयू के तट पर बसी हुई थी।

भगवान् महावीर के समय साकेत के बाहर उत्तरकुक्षु नामक उद्यान था और पाशाभृग नामक यक्ष का मन्दिर था। राजा का नाम मित्रनदी और रानी का नाम श्रीकान्ता था। भगवान् महावीर यहाँ पर अनेक बार पधारे थे।

विज्ञो का मत है कि फैजाबाद से पूर्वोत्तर छ मील पर सरयू नदी के दक्षिण तट पर अवस्थित वर्तमान अयोध्या के समीप प्राचीन साकेत नगर था।

अवन्ती

अवन्ती मालवा की राजधानी थी। दक्षिण पथ की यह मुख्य नगरी मानी जाती थी। भगवान् महावीर के समय यहाँ का राजा चण्डप्रद्योत था।^२ चण्डप्रद्योत की पट्ट-रानी शिवादेवी^३ और अगारवती^४ आदि रानियाँ भगवान् महावीर की परम उपासिका थीं।

जब सम्राट् अशोक का पुत्र कुणाल यहाँ का सूवेदार हुआ तब अवन्ती जो उज्जैनी के नाम से प्रसिद्ध थी, उसका नाम कुणाल नगर रखा गया।^५ कुणाल के पश्चात् राजा सम्प्रति का राज्य हुआ। राजा सम्प्रति ने जैनधर्म के प्रचार करने के लिए अपने अनुचरों को दूर-दूर तक भेजा था। आर्य सुहस्ति अवन्ती पधारे थे।^६ आचार्य चण्डवद्र^७

१ बृहत्कल्पसूत्र १।५०

२ आवश्यकचूर्णि, भाग २,

३ (क) आवश्यकचूर्णि उत्तरार्द्ध, पत्र १६४

(ख) त्रिपष्टि० १०।११

४ (क) आवश्यकचूर्णि, भाग १, पत्र ६१

(ख) आवश्यकचूर्णि, भाग २, पत्र १६६

५ सस्तर ८२, पृ० ५८

६ बृहत्कल्प भाष्य १।३२७७

७ बृहत्कल्प भाष्य ६।६१०३

संस्कृत का अस्थि प्राकृत भाषा में अट्टी होता है और जाग चलकर हड्डी हो गया है। हस्तिग्राम और अस्थिकग्राम में किंचित् उच्चारण भेद है। पर दोनों ही माहित्य में उसे विदेह के अन्तर्गत वैशाली के सन्निकट माना है।

सोमवशी भवगुप्त ग्रंथ में ताम्रपत्र में जिम हस्तिपद नामक स्थान का वर्णन है, वह सम्भवतः हस्तिग्राम है।^१

ईस्वी सन् तीसरी शताब्दी तक हस्तिपद या हस्तिग्राम का अस्तित्व मिलता है। जैलेन्द्रवर्षीय जात्रा, सुमाना, और मलयदेश के राजा बालपुत्रदेव जो नालदा में महाविहार बनाना चाहते थे, उन्होंने पाल-वंश के राजा देवपाल के पास दूत प्रेषित किया और पाँच गावों की याचना की। देवपाल बौद्धधर्म का संरक्षक था, उसने बालपुत्र की प्रार्थना स्वीकार की और पाँच गावें उन्हें सहर्ष समर्पित किये, उन गावों की सूची में नातिका और हस्ति (हस्तिग्राम) का स्पष्ट उल्लेख है।^२

वैशाली से भोगनगर जाते हुए मार्ग में हस्तिग्राम जाता था और वह वज्जि प्रदेश में अवस्थित था।^३

अस्थिक गाव का पहले नाम वर्धमान था।^४ शूलपाणि यक्ष ने बहुत से मानवों को वहाँ पर मारा था। मानवों की बहुत हड्डियाँ वहाँ पर एकत्रित हो गईं। अतः उसका नाम अस्थिक ग्राम पड़ा। अस्थि यानि हड्डी और ग्राम यानि समूह, इस प्रकार अस्थिक ग्राम का अर्थ हड्डियों का समूह है।

वर्धमान नाम के अनेक नगर थे, एक वर्द्धमान नगर प्रयाग और वाराणसी के मध्य में था।^५

शाहजहाँपुर से २५ मील पर बासखंडा में एक ताम्र-पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें वर्द्धमान कोटि का वर्णन है।^६ ई. पूर्व ६३८ में हर्षवर्द्धन ने यहाँ पर पडाव डाला था। यह वर्धमान कोटि आज दिनाजपुर जिले में वर्धमान कोटि के नाम से विस्तृत है। देवीपुराण^७ में वर्धमान का उल्लेख वग से अलग स्वतन्त्र देश के रूप में हुआ है।

१ बौर-विहार मीमांसा, पृ. ३, इन्द्रविजयजी

२ (क) हिस्ट्री ऑफ बेगल, वाल्यूम १, पृ. १२८-६७१

—सम्पादक आर० सी० मजूमदार

(ख) नालदा ऐंड इट्स एपीग्राफिक मिटीरियल, पृ. ६७-१००

३ डिक्शनरी ऑफ पाली ग्रापर नेम्स, भाग २, पृ. १३१८

४ अटिठगाम्मस्स पडम वट्टमाणय नाम होत्था। —आवश्यकचूर्णि, पृ. २७२

५ (क) कयासरित्सागर अव्याय २८, २५

(ख) मारकण्डेय पुराण

(ग) वेताल-पंचविंशति

मारकण्डेय पुराण, अध्याय ५८

देवीपुराण, अध्याय ४६

दाता के निकट वर्द्धमान का भी वणन आता है ।^८

एक वर्द्धमान मालवे में भी था । एक वर्द्धमानपुर मोराष्ट्र में भी था । जहाँ पर १४२३ ई० में मेरुतुग नाम के प्रसिद्ध जैन विद्वान ने प्रबन्धचिन्तामणि की रचना की थी, जिसका वर्तमान में वडवाण नाम है ।

दीपवश में एक वर्द्धमानपुर का उल्लेख है, जिसे बाद में वर्द्धमानभुक्ति या वर्द्धमान नाम से भी लिखा है, यह कलकत्ता से ६७ मील पर अवस्थित वर्द्धवान नगर था ।

यह स्मरण रखना चाहिए कि जिसका पूर्व नाम वर्द्धमान था । वे इन सभी से पृथक् थे । वे विदेह देश से बाहर थे और भगवान महावीर ने जिस अस्थिक ग्राम में वर्षावास किया था, वह विदेह देश में था । उसका अपर नाम हस्तिग्राम भी था ।

अहिच्छत्रा

अहिच्छत्रा को जैन-साहित्य में जागल अथवा कुरुजागल की राजधानी कहा है । यह नगरी शसवती^१ प्रत्यगुरय^२ और शिवपुर^३ के नाम से भी प्रसिद्ध थी । इसकी परिगणना अष्टापद, ऊर्जयन्त (गिरनार), गजाग्रपदगिनि, वमचक्र (तक्षशिला) और रथावत नामक तीर्थों के साथ की गई है ।^४ कहा जाता है कि धरणेन्द्र ने यहीं पर अपने फण से भगवान पार्श्व की रक्षा की थी । अहिच्छत्रा के निवासियों का चम्पा के साथ व्यापार भी होता था ।^५ हुएनसांग के समय यहाँ पर नागहृद था, जहाँ पर तथागत बुद्ध ने नागराज को उपदेश दिया था ।

वर्तमान में अहिच्छत्रा बरेली जिले में बरेली से बीस मील पश्चिम की ओर है । आजकल के रामनगर के सन्निकट पूर्वकाल में अहिच्छत्रा थी ।^६

आमलकप्पा (आमलकल्पा)

आमलकप्पा यह पश्चिम विदेह में श्वेताम्बी के समीप थी । बाद साहित्य में वुल्लिय राज्य की राजधानी 'जलकप्प' ही आमलकप्पा (आमलकल्पा) होनी चाहिए । आमलकप्पा के बाहर अम्बसाल चैत्य था, जहाँ पर भगवान महावीर का नमवसरण लगा था और भगवान महावीर ने सूर्याभेदेव के पूर्व भव का विस्तार से वर्णन किया था ।^१

८ मैनुअल आव बुद्धिजम, पृ ४८०, स्पेसहार्डी लिखित

१ विविध तीर्थकल्प, पृ १४

२ अभिधान चिन्तामणि ४।२६

३ कल्पसूत्र टीका ६, पृ १६७

४ आचारागनिर्युक्ति ३३५

५ ज्ञातृधर्मकथा, पृ १५८

६ श्रमण भगवान महावीर, पृ ३५४

१ राजप्रश्नीय

आलभिका (आलभिया)

आधुनिक विद्वान 'एरवा' जो इटावा स वीस मील उत्तर-पूर्व की ओर अवस्थित एक प्राचीन शहर है, उसे आलभिया मानते हैं, पर आलभिका वर्तमान का एरवा नहीं है चूँकि वह राजगृह से वाराणसी जाते हुए मार्ग में जाता था। भगवान महावीर जब राजगृह से वाराणसी और वाराणसी से राजगृह पधार तब आलभिका उनके मार्ग में आई थी।

भगवान महावीर के दस प्रमुख श्रावकों में से पाँचवाँ कुल्लुशतक प्रभुत्व नगर का रहने वाला था। ऋषिभद्र आदि अनेक भगवान के उपासक यहाँ पर रहते थे।^२ पोगल परिव्राजक को यहीं पर अपना श्रमण शिष्य बनाया था।^३

आलभिका (आलभिया)

मुनि श्री कल्याणविजयजी के अभिमतानुसार आलभिया और आलभिया ये दोनों एक थे और उसके दो नाम थे।^४

उपासकदशाओं के परिशिष्ट^२ में हार्नेन ने आलभिया की अवस्थिति पर विचार करते हुए अनेक मत दिए हैं—

(१) कर्नल यूल ने इसकी पहचान रीवा से की है।

(२) फाह्यान की यात्रा के वील कृत अनुवाद में (बुद्धिस्ट रेकार्ड्स आव द वेस्टर्न वर्ल्ड, पृष्ठ XIII) उल्लेख है कि कन्नोज से अयोध्या जाते समय गंगा के पूर्वी तट पर फाह्यान को एक जंगल मिला था। फाह्यान ने लिखा है कि बुद्ध ने यहाँ उपदेश दिया था और वहाँ पर स्तूप बना हुआ है।

हार्नेल का मतव्य है कि पालि शब्द अलवी और संस्कृत अटवी का अर्थ भी जंगल होता है।

कनिष्क का मत है कि नवदेवकुल ही अलवी हो सकती है, जिसका उल्लेख ह्वेनच्यांग ने किया है। कन्नोज से १६ मील दक्षिण-पूर्व में अवस्थित नेवल में अब भी इसके अवशेष हैं।^३ फाह्यान और ह्वेनच्यांग के सूचित किए हुए वर्णन से इसकी दूरी का मेल बैठ जाता है।

मुनि श्री इन्द्रविजय जी का मत है कि जैन ग्रन्थों में आया आलभिया बौद्ध ग्रन्थों में आया आजवी दोनों एक ही स्थान के नाम हैं।^४

२ उपासकदशाङ्ग ५ (२) भगवती ११।११।

३ व्याख्याप्रज्ञप्ति ११।१२

४ श्रमण भगवान महावीर, पृ० ३५५

२ पृष्ठ ५१-५२

३ आक्यालाजिकल सर्वे रिपोर्ट, खण्ड १ पृ० २६३

४ तीर्थंकर महावीर, भाग १, पृ० २०७

महापण्डित राहुल साकृत्यायन न आलवी की पहचान अवल—जिला-कानपुर से की है।^५

भिक्षु जगदीश और वर्मरक्षित न आलवी की पहचान उन्नाव जिले के नेवल से की है।^६

हमारी दृष्टि से भगवान महावीर के विहार क्रम में आई हुई आलमिया न तो उन्नाव में है और न कानपुर में ही है। यह स्थान प्रयाग और मगध के बीच में होना चाहिए। डाक्टर हार्नेल ने भगवान महावीर के विहार क्रम को बिना मिलाये ही प्रयाग से पश्चिम में उसे पहचानने का प्रयास किया है। जो उचित नहीं है।

भगवान महावीर ने अपना छद्मस्थ अवस्था में सातवाँ वर्षावास आलमिया में किया था।

उज्जयिनी

इसकी अवस्थिति के सम्बन्ध में देने 'अवन्ती'।

उत्तर कोसल

फैजाबाद, गोडा, बहराइच, बाराबकी के जिले और उसके सन्निकट के कुछ भाग, अजध, बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़ और जौनपुर जिलों का कुछ भाग उत्तर कोसल या कोसल जनपद कहलाता था।

उत्तर वाचाला

कनकखल आश्रम में चण्डकौशिक को प्रतिबोध देने के पश्चात् पन्द्रह दिन तक ध्यान की साधना कर महावीर उत्तरवाचाला गये थे। नागसेन ने भक्ति-भावना से विभोर होकर महावीर को क्षीर का दान दिया था। यहाँ आते समय भगवान का देवदूष्य वस्त्र सुवर्णबालुका नदी के किनारे काँटों से उलझ कर गिर गया था। यह नगर श्वेताम्बिका के सन्निकट था।

उत्तर विदेह

नेपाल का दक्षिण प्रदेश पहले उत्तर विदेह के नाम से विद्युत था।

उन्नाग (उन्नाक)

भगवान महावीर पुरिमताल से उन्नाग होते हुए गोभूमि की तरफ पवारे थे। गोशालक के अनुचित कृत्य से क्रुद्ध होकर लोगो ने उसे पीटा था। सम्भव है वर्तमान का उन्नावा ही महावीर के युग का उन्नाव हो।

उपनन्दपाटक

यह ब्राह्मण गाँव का एक विभाग था, जहाँ का जागीरदार उपनन्द था।

उल्लुकातीर

उल्लुका नदी के किनारे यह नगर बसा हुआ था। इसके सन्निकट का प्रदेश

५ बुद्धचर्या, पृ० २४२

६ सयुक्तनिकाय की भूमिका, पृ० ६

नदीखेड के नाम मे पहचाना जाता था । उल्लुकातीर के बाहर जम्बूचैत्य उद्यान नामक था, जहा पर श्रमण भगवान महावीर विराजते थे और उपदेश प्रदान करते थे । आगम साहित्य मे जहाँ पर इस नगर का उल्लेख हुआ है, वहा पर उसके आगे-पीछे राजगृह के समवसरण की भी चर्चा है । जिससे सहज ही यह अनुमान होता है कि प्रस्तुत नगर मगध मे ही होना चाहिए । वर्तमान मे इस नगर का क्या नाम है, यह अभी तक विज्ञो को ज्ञात नहीं हो सका है ।

ऋजुवालिका

भगवान महावीर को ऋजुवालिका नदी के उत्तर-तट पर केवलज्ञान हुआ था । कितने ही विज्ञो का यह मत है हजारीबाग जिले मे गिरिडीह के सन्निकट बहने वाली वाराकड नदी ही ऋजुवालिका है । कितने ही विज्ञ भगवान महावीर की केवल-भूमि सम्मैतशिखर के समीप बताते हैं, पर मुनि श्री कल्याणविजय जी का अभिमत है कि वह स्थान नहीं हो सकता, चूँकि उसके पास कोई भी नदी नहीं है, और न जमियगाव नाम के सहश कोई गाव ही है । यह सत्य है कि सम्मैतशिखर से पूव दक्षिण दिशा मे दामोदर नदी आज भी बह रही है । पर ऋजुवालिका नदी का कही भी नाम नहीं है । आजी नाम की एक नदी उक्त दिशा मे बहती है, किन्तु स्मरण रहे कि वह ऋजुवालिका नदी नहीं हो सकती । कारण कि आजी नाम की एक बड़ी और प्रसिद्ध नगरी प्राचीन युग मे भी थी । स्थानाङ्ग मे गंगा की पाँच सहायक नदियों मे 'आजी' का भी एक नाम आया है । अत 'आजी' को ऋजुपालिया का अपभ्रंश मानना युक्ति-युक्त नहीं है । ऋजुपालिया नदी से भगवान का द्वितीय समवसरण जहा मध्यमा पावा मे हुआ था, वह स्थान वहा से बारह योजन दूर था, जबकि वह स्थान 'आजी' व दामोदर नदी से काफी दूर है ।

जमियगाव और ऋजुवालिका नदी मध्यम पावा के सन्निकट ही होनी चाहिए ।

ऋषभपुर

ऋषभपुर के बाहर धूमकरण्डक उद्यान था और धन यक्ष का चैत्य था । रानी का नाम सरस्वती और राजा का नाम वनावह था एवं राजकुमार का नाम भद्रनन्दी था । भद्रनदी ने भगवान के पास श्रमणवर्म स्वीकार किया था ।

द्वितीय तिष्ठव तिष्ठ्यगुप्त ऋषभपुर के निवासी थे । उत्तराध्ययन सूत्र के टीकाकार ने ऋषभपुर को राजगृह का पर्यायवाची माना है । ऋषभपुर का इतिहास देते हुए आवश्यकचूर्णिकार ने लिखा है—पूर्व वह क्षितिप्रतिष्ठित नगर था । उसका वास्तु विच्छिन्न हो जाने से चनक नगर बसाया गया । चनक नगर जब जीर्ण-शीर्ण हो गया तब ऋषभपुर बसाया गया । उसके पश्चात् कुशाग्रपुर और फिर राजगृह । इससे स्पष्ट है कि राजगृह ऋषभपुर नहीं है, अपितु मगध का स्वतंत्र नगर है । उसके उद्यान आदि के नाम पृथक् आये हैं ।

भगवान महावीर का समवसरण जिस ऋषभपुर मे हुआ था वह ऋषभपुर

मुनि श्री कल्याणविजयजी क अभिमतानुसार पांचाल की ओर उत्तर भारत में होना चाहिए।^१

कनखल आश्रमपद

चण्डकोशिक सप न जहा पर भगवान महावीर को उसा था। भगवान न दृष्टि-विष सप को प्रतिबोध देने के पश्चात् पन्द्रह दिन तक वहा पर ध्यान किया था। प्रस्तुत आश्रमपद श्वेताम्बिका नगरी के ममीप था।

कनकपुर

भगवान महावीर इस नगर के बाहर श्वेताशोक उद्यान में विराजे थे, उस समय वहा का राजा प्रियचन्द्र या और महागनी का नाम सुभद्रा देवी था। राजकुमार का नाम वैश्रमण था, जार उमक पुत्र का नाम धनपति था। भगवान ने प्रथम बार वनपति को पूर्वभव सुनाकर श्रावक के व्रत दिये थे जार दूसरी बार पुन जब वहां पर पधारे तब वनपति को धम्मणधम्म की दीक्षा प्रदान की थी। वर्तमान में प्रस्तुत नगर का क्या नाम है, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता।

कपलि समागम

कपलि समागम यह मगध के दक्षिण प्रदेश मलयभूमि में होना चाहिए, चूंकि भगवान महावीर मलय की राजधानी भद्विल नगरी से वहा पर पधारे थे और वहा से वे वैशाली गये थे।

कयगला

भगवान महावीर ने अपना चतुर्थ वर्षावास पृष्ठचम्पा में किया था और वहा से वे कयगला पधारे थे और दरिद्रियेर पाण्डस्थो के देवल में ध्यानमुद्रा में अवस्थित हुए थे। यह स्थान कहा था ? इस पर विद्वानों में एकमत नहीं है।

यदि वह स्थान अगदेश में चम्पा के पूर्व की ओर था तो संभव है कि वर्तमान में जो ककजोल है, वही प्राचीन युग की कयगला हो सकती है।

बौद्ध साहित्य के आधार में कितने ही विज्ञ संशाल जिने में अवस्थित ककजोल को ही प्राचीन कचकला (कयगला) मानते हैं।

भगवान महावीर के समय एक कयगला श्रावस्ती के समीकट भी थी। कात्यायनगोत्रीय स्कन्धक परिव्राजक वहा पर रहता था और वह महावीर का शिष्य बना था।^१

मुनि श्री इन्द्रविजय जी का अभिमत है कि कयगला मध्यदेश के पूर्वी सीमा पर थी, जिसका उल्लेख रामपाल चरित्र में भी है। यह स्थान राजमहल जिले में है। यह कयगला श्रावस्ती की कयगला से पृथक् है।^२

१ श्रमण भगवान महावीर, पृ ३५८

१ भगवतीसूत्र

२ तीर्थंकर महावीर, भाग १, पृ० १६८

कर्णसुवर्ण कोटिवध

मुर्शिदाबाद जिले में भागीरथी के दक्षिण किनारे पर जहाँ पर वर्तमान में रागामाती शहर है, उसका अपभ्रंश नाम 'कानसोना' है, वही पौराणिक युग में पश्चिम बंगाल की राजधानी कर्णसुवर्णनगर था। भगवान महावीर के समय कर्णसुवर्ण कोटि-वर्ण के नाम से प्रसिद्ध था।

कर्मरिग्राम

दीक्षा लेकर भगवान महावीर प्रथम रात्रि वहाँ पर रहे थे और गोप ने सब प्रथम उनको उपसर्ग दिया था।

कर्मरिग्राम का अर्थ कर्मकारग्राम है। हमारे शब्दों में कहा जाय तो वह मजदूरों का गाँव था। कर्मरि का शाब्दिक अर्थ लुहार भी होता है। संभव है वह लुहारों का गाँव था। यह गाँव क्षत्रियकुण्ड के सन्निकट था। लिछुआर के पास जो कर्मरि ग्राम है, वह इस कर्मरिग्राम से बिलकुल अलग है।

कलबुका

यह अगदेश के पूर्व प्रदेश में था। जहाँ कालहन्ती ने भगवान महावीर का पकड़ा था और उसके साँई मेघ ने उनको मुक्त कर दिये थे। कलबुका से भगवान राठ देश में पवारे थे।

कलिंग

साढ़े पच्चीस आय देशों में कलिंग की भी गणना की गई है। कलिंग जनपद उत्तर में उड़ीसा से लेकर दक्षिण में आन्ध्र या गोदावरी के मुहाने तक विस्तृत था। काव्यमीमांसा में राजशेखर ने दक्षिण और पूर्व के सम्मिलित भू-प्रदेश को कलिंग कहा है।^१ अष्टाध्यायी में पाणिनी ने भी कलिंगजनपद का उल्लेख किया है।^२ बौद्ध साहित्य में कलिंग की राजधानी दन्तपुर बताई है तो महाभारतकार ने राजपुर लिखी है और महावस्तु के अनुसार सिंहपुर है। वसुदेव हिण्डी के अभिमतानुसार काचनपुर है।^३ सातवी ईस्वी में कलिंग नगर भुवनेश्वर के नाम से विभूत हुआ।

कुम्भकार जातक में कलिंग देश के राजा का नाम करण्ड आया है और उसे विदेह राज नमि के समकालीन कहा है। कलिंगबोधि जातक के अनुसार कलिंग देश के राजकुमार ने मगदेश के राजा की लड़की से विवाह किया था। कलिंग और वग देश के राजाओं के साथ वैवाहिक सम्बन्ध होते थे।^४ ओषनिर्युक्ति के अनुसार यह जनपद एक व्यापारी केन्द्र था और यहाँ के व्यापारी व्यापारार्थ लंका आदि तक जाया करते थे।^५

१ काव्यमीमांसा, अध्याय १७, देश विभाग, पृ० २२६ तथा परिशिष्ट २, पृ० २८२

२ अष्टाध्यायी ४।१।१७०

३ वसुदेव हिण्डी, पृ० १११

४ बुद्धकालीन भारतीय भूगोल, पृ० ४६४-४६५

५ ओषनिर्युक्ति टीका ११६

यह जैन श्रमणों का विहारस्थल भी रहा है।^१ साग्वेल के समय कलिंग जनपद अत्यन्त समृद्ध था। खारवेल ने एक वृहत् जैन सम्मेलन भी बुलाया था, जिसमें भारतवर्ष में विचरण करते हुए जैन यति, तपस्वी, ऋषि और विद्वान एकत्रित हुए थे।^२ नवी-दशमी शताब्दी में कलिंग में बौद्ध और वैदिक प्रभाव व्याप्त हो गया था।

युआनचुआंग ने कलिंग जनपद का विस्तार पाच हजार 'ली' और राजधानी का विस्तार बीस 'ली' माना है।^३

काकन्दी

भगवान महावीर के समय यह उत्तर भारत की बहुत ही प्रसिद्ध नगरी थी। उस समय वहाँ का अधिपति जितशत्रु था। नगर के बाहर सहस्राश्वन था, भगवान जब कभी वहाँ पर पधारते तब वहाँ पर विराजते थे। भद्रा सायबाही के पुत्र अन्य, सुनक्षत्र तथा क्षेमक और धृतिवर आदि अनेक साधकों ने भगवान महावीर के पास दीक्षा ग्रहण की थी।

पण्डित मुनि श्री कल्याणविजयजी के अनिमित्तानुसार वर्तमान में लछुआट से पूर्व में काकन्दी तीर्थ है, वह प्राचीन काकन्दी का स्थान नहीं है। काकन्दी उत्तरभारत में थी। नूनखार स्टेशन से दो मील आर मोरखपुर से दक्षिण पूर्व तीस मील पर दिग्भर जैन जिम स्थल को किष्किधा अथवा खुखुदौजी नामक तीर्थ मानते हैं वहीं प्राचीन काकन्दी होनी चाहिए।

काम्पिल्य

काम्पिल्य को कपिला भी कहते हैं। यहाँ पर तेरहवें तीर्थंकर विमलनाथ का जन्म, राज्याभिषेक, दीक्षा आदि अनेक प्रसंग हुए थे। कपिलपुर कल्प में जिनप्रभसिंह ने लिखा है—जम्बूद्वीप से दक्षिण भरतखण्ड में पूर्व दिशा में पाचाल नामक देश में कपिल नामक नगर गंगा के किनारे अवस्थित है। अठारहवीं शताब्दी के जैन यात्रियों ने कपिला की यात्रा करते हुए लिखा है—

जी हो अयोध्या श्री पश्चिम दिशे

जी हो कपिलपुर छे दाय।

जी हो, विमल जन्मभूमि जाण जो

जी हो पिटियारी वहि जाय ॥

६ ओवनिर्गुक्ति भाष्य ३०

७ (सु) कति समणासुविहितान (नु १) व सतदिसान (नु) जातिन तपसि इसिन सधि-
यन (नु १) अरहतनिसीदिया समीये पमारें वराकर समुयपिताहि अनेक योजनाहि
ताहि प० सि० ओ सिलाहि सिंह पथरानिसि फुडाय निसयानि।

—खारवेल शिलालेख प० १५

८ युआन चुआंगस् ट्रैवल्स इन इण्डिया—भाग २, पृ० १६८

इसमें कपिलपुर नगरी का अयोध्या से पश्चिम दिशा में होने का उल्लेख है। प० बेवरदास जी का मन्तव्य है—फर्रुखाबाद जिले में जाये हुए कायमगंज में उत्तर-पश्चिम में छह मील के ऊपर कपिला हो, ऐसा लगता है।^१

कनिष्क ने काम्पिल्य की पहचान उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में फतेहगढ़ से २८ मील दूर उत्तर-पूर्व गंगा के समीप में स्थित कापिल से की है।^२ कायमगंज रेलवे स्टेशन से यह केवल पाँच मील दूर है। महाराजा हिममय डमी नगर में गोमातीन वज्रा को देखकर प्रतिबुद्ध हुए।^३

आजकल काम्पिल्य, कपिला के नाम से प्रसिद्ध है। वह फर्रुखाबाद से पच्चीस और कायमगंज से छह मील उत्तर-पश्चिम की ओर बड़ी गंगा के किनारे अवस्थित है।
कालायसन्निवेश

कालायसन्निवेश यह चम्पा के सन्निकट था। भगवान महावीर चम्पा के बाहर पारणा कर यहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने ब्रूच घर में ध्यान किया था। ग्रामिकूट सिंह ने गोशालक की पूजा की थी।

काशी

काशी जनपद पूर्व में भगध, पश्चिम में वरस (वस), उत्तर में कौशल और दक्षिण में 'सोन' नदी तक विस्तृत था।

काशी जनपद की सीमाएँ सदा एक समान नहीं रही हैं। काशी और कौशल में परस्पर संधर्ष भी चलता रहा है। कभी काशी निवासियों ने कौशल पर अधिकार किया तो कभी काशल निवासियों ने काशी पर। उत्तराध्ययन की टीका में लिखा है कि हरिकेशवल वाराणसी के तिन्दुक उद्यान में ठहरे हुए थे। वहाँ पर कौशलराज की पुत्री भद्रा यक्षपूजन के लिए उपस्थित हुई।^१ प्रस्तुत प्रसंग से यह सिद्ध होता है कि उस समय काशी पर कौशल का आधिपत्य था।

आगमों में गिनाए गये—साढ़े पच्चीस आर्य देशों एवं सोलह महा जनपदों में काशी का भी उल्लेख प्राप्त होता है।^२ भारत की दस प्रमुख राजधानियों में वाराणसी का भी नाम मिलता है।^३ यूनान बुआज़ ने वाराणसी को देश और नगर दोनों माना

१ भगवान महावीरजी वर्मकथाओं टिप्पण, पृ० २३६

२ दी एन्डियन्ट ज्योग्राफी ऑफ इण्डिया, पृ० ४१३

३ उत्तराध्ययन सुखबोधा, पत्र १३५-१३६

१ उत्तराध्ययन सुखबोधा, पत्र १७४

२ व्याख्या प्रज्ञप्ति १५, पृ० ३८७

बुलना करे अगुत्तरनिकाय १।३, पृ० १६७

३ (क) स्थानाज्ञ सूत्र १०

(ख) निषीय सूत्र ६।१६

(ग) दीधनिकाय, महापरिनिव्रान सुत्त

यह जैन श्रमणों का बिहारस्थल भी रहा है।^१ खारवेल के समय कलिंग जनपद अत्यन्त समृद्ध था। खारवेल ने एक वृहत् जैन मम्मेलन भी बुलाया था, जिसमें भारतवर्ष में विचरण करते हुए जैन यति, तपस्वी, ऋषि और विद्वान एकत्रित हुए थे।^७ नवी-दशमी शताब्दी में कलिंग में बौद्ध और वैदिक प्रभाव व्याप्त हो गया था।

युआनचुआंग ने कलिंग जनपद का विस्तार पाच हजार 'ली' ओर राजधानी का विस्तार बीस 'ली' माना है।^८

काकन्दी

भगवान महावीर के समय यह उत्तर भारत की बहुत ही प्रसिद्ध नगरी थी। उस समय वहाँ का अधिपति जितशत्रु था। नगर के बाहर सहस्राम्रवन था, भगवान जब कभी वहाँ पर पधारते तब वहाँ पर विराजते थे। मन्ना सार्धवाही के पुत्र धन्य, सुनक्षत्र तथा क्षेमक और वृत्तिवर आदि अनेक साधकों ने भगवान महावीर के पाम दीक्षा ग्रहण की थी।

पण्डित मुनि श्री कल्याणविजयजी के अभिमतानुसार वर्तमान में लछुआड से पूव में काकन्दी तीर्थ है, वह प्राचीन काकन्दी का स्थान नहीं है। काकन्दी उत्तरभारत में थी। नूनखार स्टेशन से दो मील आर गोरखपुर से दक्षिण पूव तीस मील पर दिगम्बर जैन जिस स्थल को किष्किंधा अथवा खुसुदोजी नामक तीर्थ मानते हैं वहीं प्राचीन काकन्दी होनी चाहिए।

काम्पिल्य

काम्पिल्य को कपिला भी कहते हैं। यहाँ पर तेरहवें तीर्थंकर विमलनाथ का जन्म, राज्याभिषेक, दीक्षा आदि अनेक प्रसंग हुए थे। कपिलपुर कल्प में जिनप्रभसूरि ने लिखा है—जम्बूद्वीप से दक्षिण भरतखण्ड में पूर्व दिशा में पांचाल नामक देश में कपिल नामक नगर गंगा के किनारे अवस्थित है। जठारहवीं शताब्दी के जैन यात्रियों ने कपिला की यात्रा करते हुए लिखा है—

जी हो अयोध्या श्री पश्चिम दिशे

जी हो कपिलपुर छे दाय ।

जी हो, विमल जन्मभूमि जाण जो

जी हो पिठियारी बहि जाय ॥

६ ओधनियुक्ति माष्य ३०

७ (सु) कति समणसुविहितान (नु १) च सतदिसान (नु) जातिन तपसि डसिन सवि-
यन (नु १) अरहतनिसीदिया समीपे पभारे वराकर समुयपिताहि अनेक योजताहि
ताहि प० सि० ओ मिलाहि सिंह पथरानिसि फुडाय निसयानि ।

—खारवेल शिलालेख पृ० १५

८ युआन चुआंगस् ट्रैवल्स इन इण्डिया—भाग २, पृ० १६८

इससे कपिलपुर नगरी का अयोध्या से पश्चिम दिशा में होने का उल्लेख है। प० ब्रह्मदास जी का मतव्य है—फर्रुखाबाद जिले में जाये हुए कायमगंज में उत्तर-पश्चिम में छह मील के ऊपर कपिला हो, ऐसा लगता है।^१

कनिष्क ने काम्पिल्य की पहचान उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में फतेहगढ़ से २८ मील दूर उत्तर-पूर्व गंगा के समीप में स्थित कापिल से की है।^२ कायमगंज रेलवे स्टेशन में यह केवल पाँच मील दूर है। महाराजा द्विपुरा डमी नगर में शोभाटीन ध्वजा को देखकर प्रतिबुद्ध हुए।^३

आजकल काम्पिल्य, कपिला के नाम से प्रसिद्ध है। वह फर्रुखाबाद से पच्छिम ओर कायमगंज से छह मील उत्तर-पश्चिम की ओर बूढ़ी गंगा के किनारे अवस्थित है।
कालायसन्निवेश

कालायसन्निवेश यह चम्पा के सन्निकट था। भगवान महावीर चम्पा के बाहर पारणा कर यहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने शून्य घर में ध्यान किया था। ग्रामकूट सिंह ने गोशालक की पूजा की थी।

काशी

काशी जनपद पूर्व में मगध, पश्चिम में वत्स (वस), उत्तर में कौशल और दक्षिण में 'सोत' नदी तक विस्तृत था।

काशी जनपद की सीमाएँ सदा एक समान नहीं रही हैं। काशी और कौशल में परस्पर सधर्ष भी चलता रहा है। कभी काशी निवासियों ने कौशल पर अधिकार किया तो कभी कौशल निवासियों ने काशी पर। उत्तराध्ययन की टीका में लिखा है कि हरिकेशवल वाराणसी के तिन्दुक उद्यान में ठहरे हुए थे। वहाँ पर कौशलराज की पुत्री भद्रा यक्षपूजन के लिए उपस्थित हुई।^१ प्रस्तुत प्रसंग से यह सिद्ध होता है कि उस समय काशी पर कौशल का आधिपत्य था।

आगमों में गिनाए गये—साढ़े पच्चीस आर्य देशों एवं सोलह महा जनपदों में काशी का भी उल्लेख प्राप्त होता है।^२ भारत की दस प्रमुख राजधानियों में वाराणसी का भी नाम मिलता है।^३ युआन चुआङ्ग ने वाराणसी को देश और नगर दोनों माना

१ भगवान महावीरजी धर्मकथाओं टिप्पण, पृ० २३६

२ दी एन्शियन्ट ज्योग्राफी ऑफ इण्डिया, पृ० ४१३

३ उत्तराध्ययन सुखबोधा, पत्र १३५-१३६

१ उत्तराध्ययन सुखबोधा, पत्र १७४

२ व्याख्या प्रज्ञप्ति ८५, पृ० ३८७

तुलना करे जगुन्नरनिकाय ११३, पृ० १६७

३ (क) स्थानाङ्ग सूत्र १०

(ख) निशीघ सूत्र २।१६

(ग) दीवनिकाय, महापरिनिव्वान सूत्र

है। उसने वाराणसी देश का विस्तार चार हजार 'ली' और नगर का विस्तार लम्बाई में अठारह 'ली' और चौड़ाई में छह 'ली' बताया है।^४

जातक के अनुसार काशी राज्य का विस्तार ३०० योजना था।^५

वाराणसी काशी जनपद की राजधानी थी। यह नगर 'वरणा' (वर्णा) और असी इन दो नगरियों के बीच स्थित था^६ अतः उसका नाम वाराणसी पड़ा, यह नैरुक्त नाम है।^७ आधुनिक वाराणसी गंगा नदी के उत्तरी किनारे पर गंगा और वर्णा के संगमस्थल पर है।

काशी, कौशल आदि १८ गणराज्यों ने वैशाली के अधिपति चेटक की ओर से राजा कूणिक से युद्ध किया था।^८ काशी और कौशल के अठारह गणराजा भगवान महावीर के परिनिर्वाण के समय वहाँ पर उपस्थित थे।^९ काशी नरेश शख ने भगवान महावीर के पास दीक्षा ली थी।^{१०}

काशी भगवान पार्श्व की जन्मस्थली है।^{११}

कुण्डपुर

वम्राठ के निकट जो वामुकुण्ड स्थान है, वही प्राचीन युग में कुण्डपुर था। उसके दो विभाग थे। एक ब्राह्मण कुण्डग्राम और दूसरा क्षत्रिय कुण्डग्राम। ब्राह्मण-कुण्ड ग्राम में ब्राह्मणों का प्राधान्य था और क्षत्रिय कुण्डग्राम में क्षत्रियों का। भगवान महावीर एक बार जब ब्राह्मण कुण्डग्राम में पधारे तब दोनों ही कुण्डग्रामों के भावुक-भक्त उन्हें वन्दन के लिए पहुँचे थे। इससे यह सिद्ध होता है कि वे दोनों कुण्डग्राम आस-पास में थे। दोनों के बीच में बहुसाल नामक चैत्य था।

कुण्डपुर की अवस्थिति वैशाली के सन्निकट थी। आजकल परम्परा के अनुसार भगवान महावीर की जन्मस्थली क्यूल म्नेशन से पश्चिम की ओर आठ कोस पर अवस्थित लच्छ आडगाँव मानते हैं, वह ठीक नहीं है। लच्छ-आड कुण्डपुर नहीं है। कुण्डपुर वैशाली के सन्निकट ही था। इस सम्बन्ध में प्रस्तुत ग्रन्थ में जन्मस्थली प्रकरण में हमने विस्तार से लिखा है। अतः स्पष्टीकरण के लिए उस स्थल को देखें।

४ युआन् चुआङ्गस ट्रेवल्स इन, इंडिया भाग २, पृ० ४६ से ४८

५ वज्रविहङ्ग जातक (स० ३६१) जातक—भाग ३, पृ० ४५४

६ दी एन्सिएण्ट ज्योग्राफी आफ इंडिया, पृ० ४६६

७ विविध तीर्थकल्प, पृ० ७२

८ निरयावलिका सूत्र १

९ कल्पसूत्र

१० स्थानाङ्ग ८।६२१

११ (क) कल्पसूत्र १४६, पृ० २१३

(ख) समवायाग २५।०१२४

कुडाकसन्निवेश

आलभिया के बाहर भगवान महावीर ने पारणा किया। वहाँ से वे कुण्डाक-सन्निवेश पधारे थे और वासुदेव के आलय में ध्यान-मुद्रा में अवस्थित हुए। प्रस्तुत सन्निवेश काशी राष्ट्र के पूर्वप्रदेश में आलभिया के मन्त्रिकट था।

कुमाराकसन्निवेश

यह सन्निवेश अगदेश की पृष्ठचम्पा के सन्त्रिकट था। भगवान ने इसके बाहर चम्परमणीयोद्यान में ध्यान किया था और गोशालक ने यहाँ पर पार्श्वपिन्ध श्रमणों से असम्भ्यतापूर्ण वार्तालाप किया था।

कुरु

प्रस्तुत देश पाञ्चाल के पश्चिम में और मत्स्य के उत्तर में था। उसकी पहले राजधानी हस्तिनापुर में थी, जहाँ पर भगवान शान्तिनाथ आदि अनेक तीर्थंकरों ने जन्म ग्रहण किया था। पाण्डवों ने इन्द्रप्रस्थ को फिर इस देश की राजधानी बनाई।

कुरु (यामेश्वर) का उल्लेख महाभारत में भी आता है। यहां के लोग पूर्ण स्वस्थ और प्रतिभामम्पन्न थे।

वसुदेव हिण्डी में इसको ब्रह्मस्थल कहा है।^१ श्रावस्ती के समान हस्तिनापुर भी उजाड़ पड़ा है।

कुरुजागल

कुरुजागल का ही अपर नाम श्रीकण्ठ देश था। यह देश हस्तिनापुर से उत्तर-पश्चिम में था। सहारनपुर से तेतीस मील उत्तर-पश्चिम की ओर विलासपुर इसकी राजधानी थी। जैन साहित्य में जगल की राजधानी अहिच्छन्ना लिखा है, इससे यह प्रतीत होता है कि उत्तर-पांचाल और कुरु-देश का संयुक्तराष्ट्र कुरुजागल होगा।

कूपियसन्निवेश

छद्मस्थ अवस्था में भगवान महावीर वहाँ पर पधारे थे, और गुप्तचर समझकर उन्हें वहाँ पर पकड़ लिया गया था। विजया जीर प्रगल्भा परित्राजिकाओं ने भगवान का परिचय देकर मुक्त करवाया था। यह सन्निवेश वैशाली से पूर्व में विदेह भूमि में था।

कूर्मग्राम

यह ग्राम पूर्वोय विहार में होना चाहिए। चूँकि भगवान महावीर वीरभोम से मिट्ठागपुर होते हुए यहाँ पर आये थे।

केकय

माडे पञ्चीम आर्य देशों में केकय की भी गणना की गई है।^१ केकय का आधा

^१ वसुदेव हिण्डी, पृ० १६५

^१ (क) बृहत्कल्प सूत्र समाख्य जीर मटीक, ३, पृ० ६१३

(ख) प्रज्ञापनासूत्र मलयगिरिवृत्ति, पत्र ५५-२

भाग आय देश मे या और आया भाग अनार्य-देश मे या । सम्व हे कि आघे भाग मे जैन धर्म का प्रचार हो और आघे भाग मे आदिवाभियो की आवादी हो ।

केकय नाम के दो प्रदेश थे । एक या खिवाडा नमक की पहाडी अथवा शाहपुर-झेलम-गुजरात । पाणिनी ने केकय-जनपद मे झेलम, शाहपुर और गुजरात का नाम दिया हे ।^२ दूसरा केकय श्रावस्ती के उत्तर पूर्व मे नेपाल की तराई में अवस्थित था । इसकी राजधानी श्वेताम्बिका थी । वह सम्वत श्रावस्ती और कपिल-वस्तु के मध्य मे नेपालगञ्ज के पास थी ।

श्वेताम्बिका श्रावस्ती से राजगृह जाने वाले मार्ग पर थी । राजप्रश्नीय मे उसे श्रावस्ती के सन्निकट बनाया ह । फाहियान आर बौद्ध ग्रन्थो मे भी उसे श्रावस्ती से निकट कहा हे ।^३ कितने ही आधुनिक विद्वान सीतामढी को श्वेताम्बी मानते हे, किन्तु वह अनुचित है, चूकि सीतामढी श्रावस्ती से २०० मील दूर है । मि० बोस्ट ने वलेदिला को प्राचीन श्वेताम्बी माना ह, जो महेत-महेत मे ३७ मील दूर और बलरामपुर से ६ मील हे ।

जैन ग्रन्थो मे श्वेताम्बिका (सेयविया) को केकय की राजधानी कहा ह । बौद्ध साहित्य मे उसे 'सेतव्या' कहा ह और उसे कौशल देश की नगरी बतलाई ह ।^४ श्वेताम्बिका से गंगा नदी पार कर महावीर के सुरभिपुर पहुँचने का उल्लेख मिलता है ।^५ श्वेताम्बिका का राजा प्रदेशी निर्ग्रन्थ धर्म का उपासक था । भगवान महावीर ने अनेक बार इस प्रदेश को पावन दिया था ।

कोटिवर्ष

राठदेश की कोटिवर्ष राजधानी थी । यहाँ के राजा किरातराज ने भगवान महावीर के पास दीक्षा ली थी, साकेत नगर मे आकर के ।

कोटिवर्ष मे किरातजाति का राज्य था । छद्मस्थ अवस्था मे जब महावीर डधर बिचरे थे तब यह प्रदेश अनार्य था, पर किरातराज के दीक्षा लेने के पदचात् जैन श्रमणो का डधर विहार होने से ओर जैनधर्म का प्रचार होने से बाद मे आचार्यों ने इसकी गणना आर्यदेश मे की । पन्चीस आर्य-देशो मे राठ का भी नाम है ।

पौराणिक साहित्य मे कोटिवर्ष का नाम कर्णसुवर्ण मिलता है । यह देश वर्तमान मे पश्चिम बंगाल मे मुर्शिदाबाद के आसपास था, ऐसा विज्ञो का मत है ।

(ग) सूत्रकृताग सटीक प्रथम भाग, पत्र १२२

(घ) प्रवचनसारोद्धार, पत्र ४४६

२ पाणिनी कालीन भारतवर्ष, पृ० ५१-६७

३ डिक्शनरी आव पाली प्रापर नेम्स, भाग २, पृ० १८७

४ दीघ निकाय २, पायासिसुत्त, पृ० २३६

५ (क) आवश्यक निर्युक्ति ४६६-७०

(ख) महावीर चरिय, पत्र १७७-२, गुणचन्द्र

कोल्लाक सन्निवेश

कोल्लाक नाम के दो मन्निवेश थे। एक वैशाली के मन्निक्कट और दूसरा राजगृह के सन्निक्कट। वैशाली के सन्निक्कट जो कोल्लाक सन्निवेश था, वहाँ पर भगवान दीक्षा लेने के पश्चात् प्रथम पारणा करते हुए।

दूसरा कोल्लाक सन्निवेश राजगृह के पास था। जहाँ पर भगवान महावीर ने छद्मस्थकाल में नालन्दा का वर्षावाम पूर्ण कर मासिकोपवाम का पारणा किया था। यहाँ पर गोशालक को शिष्य के रूप में रहने की स्वीकृति दी थी। ५० मुनि श्री कल्याणविजय जी का अभिमत है चौथे और पाँचवें गणघर की जन्मस्थली भी यहीं कोल्लाक सन्निवेश होना चाहिए।

जो लोग लल्लुवाड़ के पास तीसरे कोल्लाक की कल्पना करते हैं, वह ऐतिहासिक दृष्टि से ठीक नहीं है। चूँकि दो ही कोल्लाक सन्निवेश थे, तीसरा नहीं था।

वैशाली के सन्निक्कट जो कोल्लाक सन्निवेश था वह वर्तमान में बसाठ से उत्तर-पश्चिम में दो मील पर जो कोल्हजा है, वही प्राचीन कोल्लाक सन्निवेश होना चाहिए।

कोसला

अयोध्या का अपर नाम कोसला था। भगवान महावीर के नौवें गणघर अचलभ्राता की यह जन्मभूमि थी।

कौशाम्बी

कौशाम्बी (कोसम, जिला-इलाहाबाद) वर्तमान की राजधानी थी। इस नगरी का वर्णन रामायण और महाभारत में भी आता है। कहा जाता है कि यमा की बाढ़ से हस्तिनापुर के नष्ट-भ्रष्ट हो जाने पर राजा परीक्षित के उत्तराधिकारियों ने कौशाम्बी को राजधानी बनाया। यहाँ के कुक्कुटाराम, बोधिताराम, और अम्बवम आदि का उल्लेख जैन और बौद्ध वाङ्मय में अनेक स्थलों पर आया है।

कर्णधम के अभिमतानुसार यमुना नदी के बायें तट पर इलाहाबाद से सीधे रास्ते से लगभग ३० मील दक्षिण-पश्चिम में अवस्थित 'कोसम' गाँव ही प्राचीन कौशाम्बी है।^१

उत्तराख्ययन बृहद्भूति के अनुसार कौशाम्बी और राजगृह के बीच अठारह योजन का एक महा-अरण्य था। वहाँ पर बलमद्र आदि कक्कडदास जाति के पाँच मो तम्कर रहते थे, जिन्हें कपिल मुनि ने प्रतिबोध दिया था।^२

बृहत्कल्प में श्रमण और श्रमणियों के विहार की जो सीमा निर्धारित की है, उसमें कौशाम्बी दक्षिण दिशा की सीमा निर्धारण नगरी थी।^३

१ दी एन्सायक्लपेडिया ऑफ इण्डिया, पृ० ४५४

२ उत्तराख्ययन बृहद्भूति, पृ० २८८-२८९

३ बृहत्कल्पसूत्र भाग ३, पृ० ६१२

कोशाम्बी के आसपास की जो खुदाई हुई है और जो मग्नावशेष निकले हैं उसके सम्बन्ध में विन्सेट स्मिथ ने लिखा है—मेरा यह दृढ़ निश्चय है कि इलाहाबाद जिले के अन्तर्गत कोसम गाव से प्राप्त अवशेषों में अधिकतर जैनो के हैं। कनिष्क ने जो इन्हें बौद्ध अवशेषों के रूप में स्वीकार किया है, वह ठीक नहीं है। नि सन्देह यह स्थान जैनो की प्राचीन नगरी कौशाम्बी का ही प्रतिनिधित्व करता है।^५

भगवान महावीर भी अनेक बार कौशाम्बी पवारे। चन्दनवाला ओर मृगावती ने यही पर दीक्षा ली थी। राजा शतानीक भी कोशाम्बी का ही शासक था। कौसाविया जैन श्रमणों की गाँवा मानी गई हैं।^५

क्षितिप्रतिष्ठित

भगवान महावीर के विहार वणन में क्षितिप्रतिष्ठित नगर का भी उल्लेख हुआ है। क्षितिप्रतिष्ठित नगर की अवस्थिति कहाँ थी? यह निश्चित रूप से कहना कठिन है। गंगा के बायें तट पर जहाँ इस समय झूसी है, वहीं पर पहले प्रतिष्ठानपुर नगर था। संभव है प्रतिष्ठानपुर का ही अपरनाम क्षितिप्रतिष्ठित रहा हो।

गंगा

भारतवर्ष की सबसे बड़ी नदी गंगा है। गंगा को देवताओं की नदी माना है।^१ जैन साहित्य में गंगा को देवाधिष्ठित नदी कहा है।^२ गंगा का विराट् रूप ही उसकी देवत्व की प्रसिद्धि का कारण रहा है।

गंगा महानदी है।^३ स्थानाङ्ग में गंगा को महार्णव कहा है।^४ आचार्य अभय-देव ने 'महार्णव' शब्द को उपमावाचक मानकर उसका अर्थ किया है कि विशाल जल-

४ आवश्यक टीका मलयगिरि, पृ १०२

५ कल्पसूत्र ८, पृ २२६

१ (क) स्कन्दपुराण, काशी खण्ड, गंगा सहस्रनाम २६ अध्याय

(ख) अमरकोष १।१०।३१

२ जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति ४ वक्षस्कार

३ (क) स्थानाङ्ग ५।३

(ख) समवायाग २४वा समवाय

(ग) जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति ४ वक्षस्कार

(घ) निशीथ सूत्र १२।४२

(ङ) बृहत्कल्पसूत्र ४।३२

४ (क) स्थानाङ्ग ५।२।१

(ख) निशीथ १२।४२

(ग) बृहत्कल्प ४।३२

राशि के कारण वह विराट् समुद्र के समान थी ।^५ पुराणकार ने भी गंगा को समुद्र-रूपिणी कहा है ।^६

वैदिक दृष्टि से गंगा में नौमौ नदियाँ मिलती हैं ।^७ जैन दृष्टि में चौदह हजार नदियाँ गंगा में मिलती हैं ।^८ जिनमें यमुना, सरयू, कोशी मही आदि बड़ी नदियाँ भी मिलती हैं ।

प्राचीन काल में गंगा नदी का प्रवाह बहुत विशाल था । समुद्र में प्रवेश करने समय गंगा का पाट साढ़े वासठ योजन चौड़ा था ।^९ और पाच कोम गहरी थी^{१०} ।

आज गंगा इतनी विशाल और गहरी नहीं है । गंगा नदी में से और उसकी सहायक नदियों में से अनेकानेक विराट्काय नहरें निकल चुकी हैं । तथापि गंगा अपनी विराट्ता के लिए विश्रुत है । वैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार गंगा १,५५७ मील के लम्बे मार्ग को तय कर बंगसागर में गिरती है । यमुना, गोमती, सरयू, रामगंगा, गडकी, कोशी और ब्रह्मपुत्र आदि अनेक नदियों को अपने में मिलाकर वर्षाकालीन बाढ़ से गा महानदी १६००,००० घनफुट पानी का प्रस्नाव प्रति सैकण्ड करती है ।^{११}

भगवान महावीर के विहार प्रसंग में गंगा का उल्लेख अनेक बार आया है । चीन ग्रन्थों में भगवान ने छद्मस्थकाल में दो बार नाव द्वारा गंगा पार की, ऐसा उल्लेख आया है ।^{१२}

उपाध्याय श्री अमरमुनि जी महाराज ने 'भगवान महावीर ने गंगा महानदी को पार की' ।^{१३} शीपक लेख में भगवान महावीर ने केवलज्ञान के पश्चात् अठाईस बार गंगा महानदी नौका से पार की, ऐसा उल्लेख किया है । प्राचीन ग्रन्थों में कहीं पर भी केवलज्ञान के पश्चात् नाका से गंगा पार की, ऐसा वर्णन नहीं आया है । गडकी

प्रस्तुत नदी हिमालय के सप्तगडकी ओर धवलगिरि से निकलती है । इस नदी

५ (क) स्थानाङ्ग वृत्ति ५।२।१

(ख) बृहदक्तवा महार्णवकल्पा

—बृहत्कल्पभाष्य टीका ५६।१६

६ समुद्ररूपिणी स्वार्था ।

—स्कन्दपुराण, काशीखण्ड, २६ अ०

७ आसा नवशतैर्युक्ता गंगा पूर्वममुद्रगा ।

—हारीत १।७

८ चोददत्तहि मलितसहस्रेहि समाणा ।

—जम्बूद्वीप ४ वक्षस्कार

९ मुहे वा सट्ठि जोयणाइ जद जोयण च विक्सभेण ।

—जम्बू ४ वक्षस्कार

१० तकोस जोयण उव्वेहेण ।

—जम्बू ४ वक्षस्कार

११ हिन्दी विश्वकोष, नागरी प्रचारिणी सभा

१२ (क) धीरवरस भगवजो, नावारूढस कासि उवसम् । —आव० निर्युक्ति ४७।१

(ख) तओ सामी सुरभिपुर गओ, तत्य गंगा उत्तरीयव्वा भयव नावाए ठिओ ।

—आवश्यक चूर्णि ४७।१

१३ उपाध्यायश्री अमरमुनिजी का लेख ।

के गडक, नारायणी आदि अनेक नाम हैं। महावीर के समय इसका नाम गडकिआ (गडडआ) मिलता है।

गडकी के किनारे ही वैशाली और वाणिज्यग्राम बसे हुए थे।

गुणशील

राजगृह के बाहर गुणशील नामक एक प्रसिद्ध बगीचा था। भगवान महावीर के शताधिक बार यहाँ समयसरण लगे थे। शताधिक व्यक्तियों ने यहाँ पर श्रमणधर्म व चारित्र्यधर्म ग्रहण किया था। भगवान महावीर के प्रमुख शिष्य गणवरो ने यहीं पर अनशन कर निर्वाण प्राप्त किया था। वतमान का गुणावा, जो नवादा स्टेशन से लगभग तीन मील पर है, वहीं महावीर के समय का गुणशील है।

गोकुल

गोकुल का दूसरा नाम ब्रजगाव भी मिलता है। भगवान महावीर जब यहाँ पर शिक्षा के लिए पधारे तो सगमक ने सभी स्थानों पर आहार में अनेपणा कर दी थी, यहीं से सगमक ६ महीने के पश्चात् लौटा था। मुनि श्री कल्याणविजय जी के जन्ममतानुसार यह गोकुल उड़ीसा में या दक्षिण कोसल में कहीं पर होना चाहिए।

गोव्वरगाव

गोव्वरगाव राजगृह से पृष्ठचम्पा जाने वाले रास्ते में आता था। गोतम-रासा में इसे मगधदेश में होने का उल्लेख किया है। कितने ही उल्लेखों से यह ज्ञात होता है कि यह पृष्ठचम्पा के सनिकट था, अतः यह अगभूमि में रहा होगा ऐसा प्रतीत होता है। महावीर के प्रमुख शिष्य इन्द्रभूति, अग्निभूति और वायुभूति की यह जन्मस्थली थी।

ग्रामक सनिवेश

प्रस्तुत सनिवेश वैशाली और शालिशीप नगर के मध्य में था। इस सनिवेश के बाहर विभेलक उद्यान था। जहाँ पर महावीर ध्यानमुद्रा में खड़े हुए थे, और विभेलक यक्ष ने भगवान की अर्चना की थी।

चन्दनपादप उद्यान

मृगगाव के सनिकट ही यह उद्यान था। भगवान महावीर ने इसी उद्यान में मृगापुत्र के पूर्वभव का निरूपण किया था।

चन्द्रावतरण चैत्य

चन्द्रावतरण नाम के दो चैत्य थे, एक उदुण्डपुर के निकट तो दूसरा कौशाम्बी के बाहर। भगवान महावीर दूसरे चन्द्रावतरण चैत्य में अनेक बार पधारे थे और जयन्ती, मृगावती, अगारवती आदि अनेक राज-महिलाओं को श्रमणधर्म में दीक्षित किया था।

चम्पा

इसके पास ही पश्चिम की ओर एक बड़ा गाव है, जिसे चम्पानगर कहते हैं और एक छोटा-सा गाव है जिसे चम्पापुर कहते हैं। संभव है, ये दोनों प्राचीन राजधानी चम्पा की सही स्थिति के द्योतक हों।^१

फाहियान ने चम्पा को पाटिलपुत्र से १८ योजन पूव दिशा में गंगा के दक्षिण तट पर स्थित माना है।^२

महाभारत की दृष्टि में चम्पा का प्राचीन नाम 'मालिनी' था। महाराजा चम्प ने उसका नाम चम्पा रखा।^३

स्थानाङ्ग^४ में जिन दस राजधानियों का उल्लेख हुआ है और दीधनिकाय में जिन छह महानगरियों का वर्णन किया गया है, उनमें एक चम्पा भी है। जोषपातिक सूत्र में इसका विस्तार से निरूपण है।^५

दशवैकालिक सूत्र की रचना आचार्य शय्यभव न यही पर की थी।^६

सम्राट् श्रेणिक के निधन के पश्चात् कूणिक (अजातशत्रु) को गजगृह में रहना अच्छा न लगा और एक स्थान पर चम्पा के सुन्दर उद्यान को देखकर चम्पा नगर बसाया।^७ गणि कल्याणविजय जी के अभिमतानुसार चम्पा पटना से पूर्व (कुछ दक्षिण में) लगभग सौ कोस पर थी। आजकल इसे चम्पानाला कहते हैं। यह स्थान भागलपुर से तीन मील दूर पश्चिम में है।^८

चम्पा के उत्तर-पूर्व में पूर्णभद्र नाम का रमणीय चैत्य था, जहाँ पर भगवान महावीर ठहरते थे।

चम्पा उस युग में व्यापार का प्रमुख केन्द्र था, जहाँ पर माल लेने के लिए दूर-दूर से व्यापारी आते थे और चम्पा के व्यापारी भी माल लेकर मिथिला, अहिच्छत्रा और पिण्ड (चिकाकोट और कलिंगपट्टम का एक प्रदेश) आदि में व्यापारार्थ जाते थे।^९ चम्पा और मिथिला में साठ योजना का अन्तर था।

चेदि

चेदि जनपद वत्स जनपद के दक्षिण में, यमुना नदी के सन्निकट अवस्थित था।

१ दी एन्जियष्ट ज्योग्राफी ऑफ इण्डिया, पृ० ५४६-५४७

२ टैबेल्स ऑफ फाहियान, पृ० ६५

३ महाभारत १२।५।१३४

४ स्थानाङ्ग १०।७।१७

५ औपपातिक, चम्पा वर्णन

६ जैन आगम साहित्य में भारतीय समाज, पृ० ४६४

७ विविध तीर्थकल्प, पृ० ६५

८ श्रमण भगवान महावीर, पृ० ३६६

९ (क) ज्ञातवर्मकथा ८, पृ० ६७, ६, पृ० १२१-१५, पृ० १५६

(ख) उत्तराव्ययन २१।२

इसके पूर्व में काशी, दक्षिण में विन्ध्य पर्वत, पश्चिम में अयन्ती आर उत्तर-पश्चिम में मत्स्य व सुरमेन जनपद थे । मध्यप्रदेश का कुछ भाग और बुन्देलखण्ड का कुछ हिस्सा इस जनपद के अन्तर्गत आता था । विभिन्न कालों में इसकी सीमा परिवर्तित होती रही है । चैतीय जातक के अनुसार इस जनपद की राजधानी सोरिखती नगरी थी । नन्दलाल दे का कथन है सोरिखती नगरी ही महाभारत की श्रुतिमती नगरी थी ।^१ पार्जितर इस जनपद को वादा के समीप बतलाते हैं ।^२ डा० रायचौधरी का भी यही मत है ।^३ बौद्ध साहित्य में चेदि राष्ट्र का विस्तार से निरूपण है और इसके प्रसिद्ध नगरों का भी कथन है । चेदि जनपद से काशी जनपद जाने का एक मार्ग था । वह भयकर अरण्य में से होकर जाता था आर मार्ग में तस्करो का भी भय रहता था ।^४ महाभारत-युग में शिशुपाल 'चेदि' जनपद का सम्राट् था ।^५ आचार्य जिनसेन ने चेदि राज्य की समृद्धि का वर्णन किया है ।^६ चदेरी नगरी का समीपस्थ प्रदेश 'चेदि' जनपद कहलाता था । श्रुतिमतीया जैन श्रमणों की एक शाखा भी रही है ।^७

वादा जिले से आस-पास के प्रदेश को श्रुतिमती कहा जाता है ।

चोराक सन्निवेश

चोराक सन्निवेश यह प्राचीन अग जनपद आर आधुनिक पूव बिहार में होना चाहिए । यहाँ पर भगवान महावीर को गुप्तचर समझकर पकड़ा था और बाद में सोमा और जयन्ती परिव्राजिकाओं के परिचय देने पर भगवान को मुक्त किया था ।

छम्माणि

छम्माणि मध्यमपावा के सन्निकट चम्पा के रास्ते पर था । यही पर खाले ने भगवान के कानों में काष्ठ शलाकाए डाली थी ।

जम्बूसड

भगवान महावीर भद्विल नगरी से कदलिसमागम होकर यहाँ पर पवारे थे और यहाँ से उन्होंने वैशाली की ओर प्रस्थान किया था । जिससे संभव है कि प्रस्तुत गाव मलयदेश में या दक्षिण मगध में कहीं पर रहना चाहिए ।

१ ज्योग्रेफीकल डिक्शनरी ऑव एन्शियन्ट एण्ड मेडिवल इण्डिया, पृ० १६६

२ (क) पोलिटिकल हिस्ट्री ऑव एन्शियन्ट इण्डिया, पृ० १२६

(ख) स्टडीज इन इण्डियन एण्टिक्विरीज, पृ० ११४

३ पोलिटिकल हिस्ट्री ऑव एन्शियन्ट इण्डिया, पृ० १२६

४ (क) बुद्धकालीन भारतीय भूगोल, पृ० ४२७

(ख) अंगुत्तर निकाय ३, जिल्द ३५५

५ शिशुपाल वध महाकाव्य, सर्ग २।१५-१६-१७

६ आदिपुराण २६।५५

७ कल्पसूत्र, सूत्र २०६, पृ० २६२ देवेन्द्रमुनि सम्पादित

जमियगाव

जमियगाव की अवस्थिति पर विज्ञा का एक मत नहीं है। रुविया की कल्पना के अनुसार समेदशिखर से दक्षिण में वारह कोस पर दामोदर नदी के सन्निकट जो जमी गाव है वही प्राचीन जमियगाव है। कितने ही विज्ञ समेदशिखर से दक्षिण पूर्व में लगभग पचास मील पर आज्ञी नदी के पास वाते जमगाव का प्राचीन जमीयगाव मानते हैं। मुनि श्री कल्याणविजय जी के जमिमतानुसार जमियगाव चम्पा के निकट होना चाहिए।

प्रस्तुत जमियगाव में शक्रेन्द्र ने आकर प्रभु का नमस्कार कर शीघ्र ही केवलज्ञान होने वाला है, यह सूचना दी थी। इसी जमियगाव के बाहर व्यावृत्य चैत्य के सन्निकट ऋजुपालिका नदी के उत्तरतट पर ग्यामाक गृहस्थ के खेत में सालवृक्ष के नीचे भगवान को केवलज्ञान हुआ था। देखिए—ऋजुपालिका का वर्णन भी।

ज्ञातखण्ड वन

यह क्षत्रिय कुडपुर के बाहर था, भगवान ने इसी उद्यान में दीक्षा सग्रहण की थी।

तवाय सन्निवेश (ताम्राक सन्निवेश)

यह सन्निवेश मगध में होना चाहिए। यही पर पार्श्वपत्नीय स्थविर नन्दिमेण के साधुओं के साथ गोशालक का विवाद हुआ था।

ताम्रलिप्ति

पूर्वीय बगाल की परिगणना सोलह जनपदों में की गई है। महाभारत में भी अंग-वंग का उल्लेख आता है। प्राचीन काल में वर्तमान बगाल अलग-अलग नामों से पुकारा जाता था। पूर्वीय बगाल को समतट, पश्चिमी बगाल को लाट, उत्तरी बगाल को पुण्ड्र और आसाम को कामरूप कहा जाता था। बगाल को गौड भी कहते थे।

जैन साहित्य की दृष्टि से ताम्रलिप्ति बगाल की राजधानी थी। ताम्रलिप्ति के पास ही समुद्र था इसलिए उसे समतट भी कहते थे। ताम्रलिप्ति बंगदेश का प्रसिद्ध बंदरगाह था। यहाँ पर जल और स्थल दोनों मार्गों से माल आता-जाता था। आजकल मिदनापुर जिला में जहाँ पर तामलुक नगर है, वहीं पर ताम्रलिप्ति नगरी थी। चीन के प्रसिद्ध यात्री ह्वेनसांग ने (ईस्वी सन् ६३० के पश्चात्) ताम्रलिप्ति बन्दरगाह का उल्लेख किया है, किन्तु इस समय, तामलुक से लगभग ६० मील दूर समुद्र चला गया है।

कल्पसूत्र में ताम्रलिप्ति नामक जैन श्रमणों की शाखा का उल्लेख है। इससे यह ज्ञात होता है कि यह जैन श्रमणों का एक प्रसिद्ध केन्द्र था। मोरियपुत्र तामलि का उल्लेख है जिन्होंने मुडित होकर पाणामा प्रव्रज्या स्वीकार की थी। यहाँ पर मच्छरो का अत्यधिक प्रकोप था। ह्वेनसांग के समय इस नगर में बौद्धों के अनेक विहार थे। भगवान महावीर ताम्रलिप्ति पवारे थे।

तिन्दुकोद्यान

यह श्रावस्ती के बाहर था। पार्श्वपत्य केशी श्रमण यहाँ पर ठहरे हुए थे तब इन्द्रभूति गोतम उनके पास गये थे और उनसे वार्षिक चर्चाएँ की थी।

तुंगिक सन्निवेश

दसवे गणधर मेतार्य की यह जन्मभूमि थी। यह सन्निवेश वत्स देश में था, इसलिए मागीतु गी गाँव ही प्राचीन तुंगिक सन्निवेश होना चाहिए।

तुंगिया नगरी

तुंगिया नगरी राजगृह के सन्निकट थी। भगवती सूत्र से भी यही ज्ञात होता है।^१ प्राचीन तीर्थमाला में इसकी पहचान बिहार शरीफ से की गई है।^२ बिहार शरीफ से चार मील दूर तुंगी नायक गाँव है, वही प्राचीन तुंगिया का अवशेष होना चाहिए।^३

तुंगिक सन्निवेश को वही पर तुंगिया नगरी भी लिखा है, वह वत्स देश में थी, जहाँ के गणधर मेतार्य थे।^४

तोसलिगाव

तोसलिगाव भगवान महावीर दो बार पधारे। पहली बार सगमक देव ने महावीर पर तस्कर वृत्ति का आरोप लगाया और पकड़े जाने पर भूतिल इन्द्रजालिक ने महावीर को मुक्त करवाया।

दूसरी बार भी चोर समझकर महावीर को पकड़ा और तोसलीपति ने फासी की सजा दी, सातबार फासी का फदा टूट जाने से आपको निर्दोष समझ कर मुक्त कर दिया।

मुनि श्री कल्याणविजय जी के अभिमतानुसार तोसलिगाव गोडवाना प्रदेश में था। मोयकाल में गगुआ और दया नदी सगम के बीच में तोसली नाम का एक सुन्दर शहर था। यह तोसली ही संभव है महावीर के समय तोसलिगाव रहा हो।

धूणाक सन्निवेश

गंगा के दक्षिण तट पर यह सन्निवेश था। महावीर राजगृह जाते समय गंगा उतर कर यहाँ पर आये थे और उन्होंने यहाँ पर ध्यान की साधना की थी।

दक्षिण वाचाला

महावीर दक्षिण वाचाला से कनखल आश्रम होकर उत्तर वाचाला गये थे।

१ भगवती शतक २, उद्दे० ५, पत्र १३८-१४०

२ प्राचीन तीर्थमाला भाग ८, पृ० ८६ भूमिका

३ सर्वे ऑफ इंडिया का नक्शा स ७२, ८, १ इच-४ मील

४ आवश्यक निर्युक्ति, दीपिका, भाग १, गा० ६४६, पृ० १२२

दशार्ण

दशार्ण, यह भिलसा के आस-पास का प्रदेश था। मत्तिकावती यह दशार्ण की राजधानी थी। मालव प्रान्त में वनास नदी के पास जो भोजों का देश है, वहाँ पर मत्तिकावती नगरी थी। हरिवंश पुराण में इस नगरी की अवस्थिति नर्मदा के तट पर बताई है।^१ कालीदास ने दशार्ण जनपद का उल्लेख करते हुए 'विदिशा' (आधुनिक भिलसा) का उसकी राजधानी के रूप में उल्लेख किया है।^२ सूत्रकृताङ्ग-चूर्णि में सिंधु देश के साथ विदिशा का वर्णन किया है, जहाँ पर प्रज्ञप्ति का पटना निषिद्ध माना है।^३ वह नगरी वेच नदी के किनारे थी।

कितने ही विद्वान् मानते हैं कि बुन्देलखण्ड में वसान नदी बहती है उनके आसपास के प्रदेश का नाम दसण-दशार्ण है।^४

जैन-आगमों में उल्लिखित पाँच पञ्चीम आर्य देशों में दशार्ण जनपद का उल्लेख है।^५

दशार्ण नाम के दो देश मिलते हैं—एक पूर्व में और दूसरा पश्चिम में। पूर्व-दशार्ण मध्यप्रदेश के छत्तीसगढ़ जिले में माना जाता है। पश्चिम-दशार्ण में भोपाल राज्य और पूर्व-मालव का समावेश होता है।

दशार्ण जनपद का दूसरा नाम दशाणपुर था। आवश्यकचूर्णि में उसका दूसरा नाम एङ्काक्षपुर बताया है।^६ बौद्ध ग्रन्थ पेतवत्थु में एकच्छ लिखा है।^७ इस नगर की अवस्थिति वेतवा नदी के किनारे बताई है।^८ डाक्टर जगदीशचन्द्र जी जैन ने इसकी पहचान झाँसी जिले में एरछ नामक स्थान से की है।^९

आवश्यकनिर्युक्ति, चूर्णि और टीकाओं के अनुसार दशाणपुर के उत्तर-पूर्व में दशार्ण कूट नामक पर्वत था।^{१०} जार्य महागिरि ने इसी पर्वत पर जनशान कर आयु पूर्ण किया था।^{११} दशार्ण कूट को गजाग्रपदगिरि, ओर इन्द्रपद भी कहते थे।

१ हरिवंशपुराण १।३६।१५, वैदिक

२ मेघदूत, पूर्वमेघ, श्लोक २३-२४

३ सूत्रकृताङ्ग चूर्णि, पृ० २०

४ उत्तराध्ययन एक समीक्षात्मक अव्ययन, पृ० ३७६

५ बृहत्कल्प भाष्य भाग ३, पृ० ६१३

६ आवश्यक चूर्णि २, पृ० १५६

७ पेतवत्थु २।७, पृ० १६

८ (क) आचाराग चूर्णि, पृ० २२६

(ख) गच्छाचार, पृ० ८१

९ जैन आगम साहित्य में भारतीय समाज, पृ० ७७६

१० (क) आवश्यक चूर्णि, पृ० ७७६, (ख) आवश्यक वृत्ति, पृ० ४६८

११ आवश्यक चूर्णि, उत्तरभाग, पृ० १५६-१५७

दशार्ण

दशार्ण, यह भिलसा के आस-पास का प्रदेश था। मत्तिहावती यह दशार्ण की राजधानी थी। मानव प्रान्त में बनास नदी के पाम जो स्रोतों का देश है, वहां पर मत्तिहावती नगरी थी। हरिवंश पुराण में उस नगरी की अवस्थिति नभदा के तट पर बताई है।^१ कालीदाम ने दशार्ण जनपद का उल्लेख करते हुए 'विदिशा' (आधुनिक भिलसा) का उसकी राजधानी के रूप में उल्लेख किया है।^२ मनुकृत-वृष्णि में सिंधु देश के साथ विदिशा का वर्णन किया है, जहां पर प्रजापति रापटता निपिद्ध माना है।^३ वह नगरी वेन नदी के किनारे थी।

कितने ही विद्वान् मानते हैं कि बुद्धेलण्ड में यसान नदी बहती है उसके आसपास के प्रदेश का नाम दशार्ण-दशार्ण है।^४

जैन-आगमों में उल्लिखित मादे पञ्चीस जाय देशा म दशार्ण जनपद का उल्लेख है।^५

दशार्ण नाम के दो देश मिलते हैं—एक पूर्व में और दूसरा पश्चिम में। पूर्व-दशार्ण मध्यप्रदेश के छत्तीसगढ़ जिले में माना जाता है। पश्चिम-दशार्ण में नेपाल राज्य और पूर्व-मालव का समावेश होता है।

दशार्ण जनपद का दूसरा नाम दशार्णपुर था। आवश्यकवृष्णि में उसका दूसरा नाम एडकाशपुर बताया है।^६ बौद्ध ग्रन्थ पेतवत्थु में एकच्छ लिखा है।^७ इस नगर की अवस्थिति वेतवा नदी के किनारे बताई है।^८ डाक्टर जगदीशचन्द्र जो जैन ने इसकी पहचान झांसी जिले में हरछ नामक स्थान से की है।^९

आवश्यकनिर्युक्ति, वृष्णि और टीकाओं के अनुसार दशार्णपुर के उत्तर-पूर्व में दशार्ण कूट नामक पर्वत था।^{१०} बाय महागिरि ने इसी पर्वत पर अनशन कर आयु पूर्ण किया था।^{११} दशार्ण कूट को गजाग्रपदगिरि, और इन्द्रपद भी कहते थे।

१ हरिवंशपुराण १।३६।१५, वैदिक

२ मेघदूत, पूर्वमेघ, श्लोक २३-२४

३ सूत्रकृताङ्ग वृष्णि, पृ० २०

४ उत्तराख्यपन एक समीक्षात्मक अध्ययन, पृ० ३७६

५ बृहत्कल्प साध्य भाग ३, पृ० ११३

६ आवश्यक वृष्णि २, पृ० १५६

७ पेतवत्थु २।७, पृ० १६

८ (क) जायाराग वृष्णि, पृ० २२६

(ख) गच्छाचार, पृ० ८१

९ जैन आगम साहित्य में भारतीय समाज, पृ० ४७६

१० (क) आवश्यक वृष्णि, पृ० ४७६, (ख) आवश्यक वृत्ति, पृ० ४६८

११ आवश्यक वृष्णि, उत्तरभाग, पृ० १५६-१५७

इस पवत के चारा ओर गांव थे। दशाणभद्र इस जनपद का राजा था, जिसे भगवान महावीर ने दीक्षा प्रदान की थी।

दशार्ण जनपद का एक महत्त्वपूर्ण नगर दशपुर भी माना है^{१२} जिसका आधुनिक नाम मन्दसौर है। वह आर्यरक्षित की जन्मभूमि थी। वहां से वे अध्ययन करने हेतु पाटलीपुत्र गये थे।

दशाण यह जैनधर्म का प्रमुख केन्द्र था।

दूतिपलाश चैत्य

दूतिपलाश नामक उद्यान वाणिज्यग्राम के बाहर था। जहाँ पर भगवान महावीर ने आनन्द गायपति, सुदर्शन श्रेष्ठी आदि को श्रावक धर्म में दीक्षित किया था।

हृदभूमि

शक्रेन्द्र-कृत महावीर की प्रशंसा को सहन न करने से सगमक जहां हृदभूमि में महावीर ध्यानमुद्रा में पड़े थे वहाँ आया और एक रात में महावीर को वीस उपसर्ग दिये। हृदभूमि में अनार्य लोगों की आवादी अधिक थी। पेढालगाँव इसी भूमि में था। इसकी अवस्थिति आधुनिक गोडवाना प्रदेश में होनी चाहिए।

नगला गाँव

नगला गाँव के वासुदेव मन्दिर में महावीर ने व्यास किया था। नगला श्रावस्ती से राठ की ओर जाने वाले मार्ग में पड़ता था। महावीर श्रावस्ती से हरिद्रुक ओर वहाँ से नगला पवारे थे। यह गाँव कोशलभूमि के पूर्व प्रदेश में होना चाहिए। यह गाँव बौद्ध साहित्य में इच्छानगल के नाम से प्रसिद्ध है, यहाँ पर वेदशास्त्रों के महान् पंडित रहते थे।

नन्दिग्राम

नन्दिग्राम वैशाली आर कौशाम्बी के मध्य में था। वैशाली से सुसुमार भोगपुर होकर महावीर नन्दिग्राम पधारे थे और वहाँ से सिद्धियग्राम होकर कौशाम्बी पधारे थे। वर्तमान में अयोध्या व फैजाबाद से दक्षिण की ओर नौ मील पर स्थित भरतकुंड के समीप जो नन्दगाँव है, यही प्राचीन नन्दिग्राम होना चाहिए।

नालन्दा

पटना से दक्षिण-पूर्व में राजगृह से ७ मील और बस्तिर-लाइट रेलवे के नालन्दा स्टेशन से दस मील पर अवस्थित वडगाँव प्राचीन युग का नालन्दा है। बिहार शरीफ से यह लगभग पांच मील दूर है। बिहार शरीफ से राजगीर जाते समय नालन्दा नामक स्टेशन बीच में आता है। यहाँ पर प्राचीन युग में विश्वविद्यालय था। जिसके खण्डहर आज भी उपलब्ध होते हैं। विक्रम की सातवीं ओर आठवीं शताब्दी में वह पूर्ण उन्नत अवस्था में था।

भगवान् महावीर ने अनेक वर्षाचार यहां पर व्यतीत किये। गणवर गौतम और उदक पेढालपुत्र का संवाद भी वहीं पर हुआ था।^१ टीकाकार न नालदा का यह इस प्रकार किया है कि जो अर्थियों को यथोचित प्रदान करता है वह नालदा है।^२ ह्वेनसांग ने लिखा कि इसका नाम आभवन के मध्य में स्थित तालाब में रहने वाले नाग के नाम पर नालदा हुआ।^३

पत्तकालक

यहां पर महावीर रात्रि में एक शून्य गृह में ध्यानस्थ पड़े हुए थे। गाशालक को स्कन्दक नामक युवक ने उसके अनुचित कृत्य से पीटा था। यह गाव चम्पा के पास था।

पाञ्चाल

(पञ्चाल) पाञ्चाल प्राचीनकाल में एक समृद्धिशाली जनपद था। यह इन्द्रप्रस्थ से तीस योजना दूर कुहक्षेत्र के पश्चिम और उत्तर में अवस्थित था। पाञ्चाल जनपद दो भागों में विभक्त था १ उत्तर पाञ्चाल और २ दक्षिण पाञ्चाल। पाणिनि के अनुसार- पाञ्चाल जनपद तीन भागों में विभक्त था—(१) पूर्व पाञ्चाल (२) अपर पाञ्चाल (३) और दक्षिण पाञ्चाल^१ महाभारत के अनुसार गगानदी पाञ्चाल को दक्षिण ओर उत्तर में विभक्त करती थी। एटा और फर्रुखाबाद के जिले दक्षिण पाञ्चाल के अन्तर्गत आते थे। यह भी ज्ञात होता है कि उत्तर पाञ्चाल के भी पूर्व और अपर में दो विभाग थे। दोनों को रामगंगा विभक्त करती थी। जह्नुच्युता उत्तरी पाञ्चाल तथा काम्पिल्य दक्षिणी पाञ्चाल की राजधानी थी।^२

कापिल्यपुर गंगा के किनारे पर अवस्थित था।^३ यहीं पर द्रोपदी का स्वयंवर रचा गया था। इन्द्र-महोत्सव भी यहाँ उत्सव के साथ मनाया जाता था।

माकदी दक्षिण पाञ्चाल की दूसरी राजधानी थी। यह व्यापार का मुख्य केन्द्र था। समराइच्च कहा में हरिमद्रसूरि ने इस नगरी का वर्णन किया है।^४

कान्यकुब्ज (कन्नौज) दक्षिण पाञ्चाल में पूर्व की ओर अवस्थित था। इसे इन्द्रपुर। गांधिपुर, महोदय और कुशस्थल^५ आदि नामों से भी पहचाना जाता था।

१ (क) सूत्रकृताङ्ग २।७।७०

(ख) स्थानाङ्ग टीका ६।३। पृ० ४३३

२ सदा आर्विभ्यो यथामित्यनित ददातीति-नालन्दा।

—सूत्रकृताङ्ग २।७।७०

३ डिक्शनरी ऑफ पाली प्रापर नेम्स, खण्ड २, पृ० ५७

४ पाणिनी व्याकरण ७।३।१३

५ स्टडीज इन दि ज्योग्रेफी ऑफ एन्डियन्ट एण्ड मेडिवल इण्डिया, पृ० ६२

६ ओपपातिक, सूत्र ३६

७ समराइच्च कहा, अध्याय ६

८ अभिधानचिन्तामणि ४। ३६-४०

सातवीं शताब्दी से लेकर दसवीं शताब्दी तक कान्यकुब्ज उत्तर भारत के साम्राज्य का केन्द्र था। चीनी यात्री हुएनसांग के समय सम्राट् हर्षवर्धन वहाँ के राजा थे। उस समय वह शूरसेन के अन्तर्गत था।

द्विमुख, जो प्रत्येक बुद्ध था, पाञ्चाल का प्रभावशाली राजा था।^६ प्रभावक चरित्र के अनुसार पाञ्चाल और लाट देश कभी एक शासन के अधीन भी रहे हैं।^७

बाद साहित्य में पाञ्चाल का उल्लेख सोलह महाजनपदों में किया गया है, किन्तु जैन साहित्य में वर्णित सोलह जनपदों में पाञ्चाल का उल्लेख नहीं है।

कर्निघम के अभिमतानुसार आधुनिक एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद और आसपास के जिले पाञ्चाल राज्य की सीमा के अन्तर्गत आते हैं।^८

पावा

प्राचीन समय में पावा नाम के तीन नगर थे। भगवान महावीर का निर्वाण पावा में हुआ था।^९ बौद्ध ग्रन्थों में भी उनका निर्वाणस्थल पावा बताया गया है।^१ इस प्रकार जैन और बौद्ध परम्पराएँ इस संबंध में एकमत हैं कि भगवान महावीर का निर्वाण 'पावा' नामक स्थान पर हुआ था। जिनप्रभस्वरि ने पावा के पावा, पापा और अपापा यह तीन नाम दिये हैं।^३ संभव है भगवान के परिनिर्वाण से यह भूमि पवित्र हो गई, अतः अपापा नाम से विश्रुत हुई और 'पापात् पाति इति पापा' पापों को छुड़ाने वाली होने से इसका नाम पापा हुआ हो।

भगवान के निर्वाणस्थान के नाम के बारे में तो किसी प्रकार का विवाद नहीं है, किन्तु परवर्ती साहित्य में पावा नामक तीन नगरों का उल्लेख प्राप्त होता है इससे यह सदेह पैदा होता है कि वास्तव में भगवान के निर्वाण स्थान वाला नगर 'पावा' कौन-सा होना चाहिए। इस सम्बन्धी दृष्टिकोण निम्न प्रकार है—

कुछ साहित्यकारों की दृष्टि से प्रथम पावा भगीदेश की राजधानी थी और यह प्रदेश पारसनाथ पहाड़ (सम्मेदशिखर) के सन्निकट के भूमिभाग में फैल हुआ था, जिसमें आज के हजारीबाग और मानभूम जिलों के क्षेत्र सम्मिलित थे। कितने ही विद्वानों ने इस पावा को मलयदेश की राजधानी माना है, किन्तु मुनि श्री

६ उत्तराध्ययन सुखवोवा पत्र, ३५-१३६

७ प्रभावक चरित्र, पृ० २४

८ अगुत्तरनिकाय भाग १, पृ० २१३

९ दी एन्शियन्ट ज्योग्राफी ऑफ इण्डिया, पृ० ४१२-७०५

१ कल्पसूत्र, सेक्रेड बुक्स आफ दी इस्ट, खंड २, जिल्द १, पृ० २६४-६५

२ दीघनिकाय ३ (नालन्दा), पृ० ६१, पासादिक सुत्त मज्झिमनिकाय ३ (नालन्दा),

पृ ३७, सामगाम सुत्त

३ तीर्थकल्प, पृ० ४१, २८२ और २८७

सातवीं शताब्दी से लेकर दसवीं शताब्दी तक कान्यकुब्ज उत्तर भारत के साम्राज्य का केन्द्र था। चीनी यात्री ह्वेनसांग के समय सम्राट् हर्षवर्धन वहाँ के राजा थे। उस समय वह शूरसेन के अन्तर्गत था।

द्विमुख, जो प्रत्येक बुद्ध था, पाञ्चाल का प्रभावशाली राजा था।^६ प्रभावक चरित्र के अनुसार पाञ्चाल और लाट देश कभी एक शासन के अधीन भी रहे हैं।^७

बौद्ध साहित्य में पाञ्चाल का उल्लेख सोलह महाजनपदों में किया गया है, किन्तु जैन साहित्य में वर्णित सोलह जनपदों में पाञ्चाल का उल्लेख नहीं है।

कर्निधम के अभिमतानुसार आधुनिक एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद और आसपास के जिले पाञ्चाल राज्य की सीमा के अन्तर्गत आते हैं।^८

पावा

प्राचीन समय में पावा नाम के तीन नगर थे। भगवान महावीर का निर्वाण पावा में हुआ था।^९ बौद्ध ग्रन्थों में भी उनका निर्वाणस्थल पावा बताया गया है।^{१०} इस प्रकार जैन और बौद्ध परम्पराएँ इस सन्त में एकमत हैं कि भगवान महावीर का निर्वाण 'पावा' नामक स्थान पर हुआ था। जिनप्रभसूरि ने पावा के पावा, पापा और अपापा यह तीन नाम दिये हैं।^{११} संभव है भगवान के परिनिर्वाण से यह भूमि पवित्र हो गई, अतः अपापा नाम से विश्रुत हुई और 'पापात् पाति इति पापा' पापों को छुड़ाने वाली होने से इसका नाम पापा हुआ हो।

भगवान के निर्वाणस्थान के नाम के बारे में तो किसी प्रकार का विवाद नहीं है, किन्तु परवर्ती साहित्य में पावा नामक तीन नगरों का उल्लेख प्राप्त होता है इससे यह सदेह पैदा होता है कि वास्तव में भगवान के निर्वाण स्थान वाला नगर 'पावा' कौन-सा होना चाहिए। इस सम्बन्धी दृष्टिकोण निम्न प्रकार है—

कुछ साहित्यकारों की दृष्टि से प्रथम पावा भगीदेश की राजधानी थी और यह प्रदेश पारसनाथ पहाड़ (सम्मदशिलखर) के सन्निकट के भूमिभाग में फैल हुआ था, जिसमें आज के हजारीबाग और मानभूम जिलों के क्षेत्र सम्मिलित थे। कितने ही विद्वानों ने इस पावा को मल्लदेश की राजधानी माना है, किन्तु मुनि श्री

६ उत्तराख्ययन सुखबोधा पत्र, ३५-१३६

७ प्रभावक चरित्र, पृ० २४

८ अगुत्तरनिकाय भाग १, पृ० २१३

९ दी एन्शियन्ट ज्योग्राफी ऑफ इण्डिया, पृ० ४१२-७०५

१ कल्पसूत्र, सेक्रेड बुक्स आफ दी इस्ट, खंड २, जिल्द १, पृ० २६४-६५

२ दीघनिकाय ३ (नालन्दा), पृ० ६१, पासादिक सुत्त मज्झिमनिकाय ३ (नालन्दा),

पृ ३७, सामगाम सुत्त

३ तीर्थकल्प, पृ० ४१, २८२ और २८७

कल्याणविजय जी के अभिमतानुसार यह मलय की नहीं अपितु भगी देश की राजधानी थी।^४ जैन साहित्य में जिन साढ़े पच्चीस आय देशों की परिगणना की गई है, उनमें भगी देश भी है और उसकी राजधानी पावा है।^५ प० मुनि श्री नगमन जी ने भी तत्कालीन भगी देश की पहिचान आज के हजारीबाग और मानभूम जिले के क्षेत्र में मानी है।^६

दूसरी पावा मगध जनपद में थी। यह राजगृह के निकट विहार शरीफ में दक्षिण पूर्व में लगभग सात मील पर अवस्थित है। इसी पावा को मुनि श्री कल्याण-विजय जी आदि ने भगवान महावीर की निर्वाणभूमि माना है।^७ और यहाँ पर जैन मन्दिर आदि हैं तथा जैनतीर्थ के नाम से विधृत है।

तीसरी पावा कुशीनारा से १२ मील दक्षिण पूर्व में है। यह पावा भगवान महावीर के युग में मल्लों की राजधानी थी। इस पावा के सम्बन्ध में बौद्ध साहित्य में भी विस्तार से निरूपण किया गया है और इसी पावा में भगवान महावीर का निर्वाण होना माना है।^८

इस प्रकार से तीन पावा नगरियों का उल्लेख तत्कालीन साहित्य में पाया जाता है। इनमें से कौन से स्थान पर भगवान महावीर का निर्वाण हुआ, उसके लिए कल्पसूत्र में 'पावाए मज्झिमाए' शब्द आया है—अर्थात् मध्यमा पावा। मुनि श्री कल्याणविजय जी का मतव्य है कि यह दो पावाओं के मध्य में थी। भगी देश की पावा इसके अग्रिम दिशा में थी और कुशीनारा के पास वाली पावा इसके वायव्य-कोण के सम अन्तर में थी। इसीलिए राजगृह के पास स्थित यह पावा-मध्यमा के नाम से प्रसिद्ध थी^९ और अनेक सचो के ग्रन्थ विवरणों आदि से वर्तमान में बिहार प्रान्त में स्थित पावापुरी को भगवान महावीर की निर्वाण स्थली के रूप में जाना जाता है और सिद्धक्षेत्र के रूप में श्रद्धा का केन्द्र बनी हुई है।

लेकिन वर्तमान की अन्वेषणा से यह प्रतीत हो रहा है कि भगवान महावीर का निर्वाणस्थान आजकल राजगृह के निकट जिस पावापुरी को माना जाता है, वह न होकर कुशीनारा से १२ मील दक्षिण-पूर्व में स्थित सठियावा डीह (जिला देवरिया, उत्तर-प्रदेश) नामक ग्राम है। इस सम्बन्धी किये गये अन्वेषणों के सारांश को यहाँ प्रस्तुत करते हैं।

कल्पसूत्र के अनुसार भगवान के परिनिर्वाण के अवसर पर मल्लों और लिच्छ-

४ श्रमण भगवान महावीर पृ०, ३७५

५ प्रज्ञापना

६ अतीत का अनावरण, पृ० १६४, भारतीय ज्ञानपीठ

७ श्रमण भगवान महावीर पृ० ३७५, प्रस्तावना पृ० ३१-३२

८ अगुत्तरनिकाय खंड १, पृ० २१३ और खंड ४, पृ० २५६ और २६०

९ श्रमण भगवान महावीर, पृ० ३७५

सातवीं शताब्दी से लेकर दसवीं शताब्दी तक कान्यकुब्ज उत्तर भारत के साम्राज्य का केन्द्र था। चीनी यात्री ह्वेनसांग के समय सम्राट् हर्षवर्धन वहाँ के राजा थे। उस समय वह शूरसेन के अन्तर्गत था।

द्विमुख, जो प्रत्येक बुद्ध था, पाञ्चाल का प्रभावशाली राजा था।^६ प्रभावक चरित्र के अनुसार पाञ्चाल और लाट देश कभी एक शासन के अधीन भी रहे हैं।^७

बौद्ध साहित्य में पाञ्चाल का उल्लेख सोलह महाजनपदों में किया गया है, किन्तु जैन साहित्य में वर्णित सोलह जनपदों में पाञ्चाल का उल्लेख नहीं है।

कनिंघम के अभिमतानुसार आधुनिक एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद और आस-पास के जिले पाञ्चाल राज्य की सीमा के अन्तर्गत आते हैं।^८

पावा

प्राचीन समय में पावा नाम के तीन नगर थे। भगवान महावीर का निर्वाण पावा में हुआ था।^९ बौद्ध ग्रन्थों में भी उनका निर्वाणस्थल पावा बताया गया है।^{१०} इस प्रकार जैन और बौद्ध परम्पराएँ इस सन्त में एकमत हैं कि भगवान महावीर का निर्वाण 'पावा' नामक स्थान पर हुआ था। जिनप्रभसूरि ने पावा के पावा, पापा और अपापा यह तीन नाम दिये हैं।^{११} संभव है भगवान के परिनिर्वाण से यह भूमि पवित्र हो गई, अतः अपापा नाम से विश्रुत हुई और 'पापात् पाति इति पापा' पापों को छुड़ाने वाली होने से इसका नाम पापा हुआ हो।

भगवान के निर्वाणस्थान के नाम के बारे में तो किसी प्रकार का विवाद नहीं है, किन्तु परवर्ती साहित्य में पावा नामक तीन नगरों का उल्लेख प्राप्त होता है इससे यह सन्देह पैदा होता है कि वास्तव में भगवान के निर्वाण स्थान वाला नगर 'पावा' कौन-सा होना चाहिए। इस सम्बन्धी दृष्टिकोण निम्न प्रकार हैं—

कुन्ड साहित्यकारों की दृष्टि से प्रथम पावा भगीदेश की राजधानी थी और यह प्रदेश पारसनाथ पहाड़ (सम्मोदशिखर) के सन्निकट के भूमिभाग में फैल हुआ था, जिसमें आज के हजारीबाग और मानभूम जिलों के क्षेत्र सम्मिलित थे। कितने ही विद्वानों ने इस पावा को मल्लदेश की राजधानी माना है, किन्तु मुनि श्री

६ उत्तराध्ययन सुखबोधा पत्र, ३४-१३६

७ प्रभावक चरित्र, पृ० २४

८ अंगुत्तरनिकाय भाग १, पृ० २१३

९ दी एन्शियन्ट ज्योग्राफी ऑफ इण्डिया, पृ० ४१२-७०५

१ कल्पसूत्र, सेक्रेड बुक्स आफ दी इस्ट, खंड २, जिल्द १, पृ० २६४-६५

२ दीघनिकाय ३ (नालन्दा), पृ० ६१, पासादिक सुत्त मज्झिमनिकाय ३ (नालन्दा),

पृ० ३७, सामगाम सुत्त

३ तीर्थकल्प, पृ० ४१, २८२ और २८७

कल्याणविजय जी के अभिमतानुसार यह मलय की नहीं अपितु भगी देश की राजधानी थी।^४ जैन साहित्य में जिन साठे पच्चीस आय देशों की परिगणना की गई है, उनमें भगी देश भी है और उसकी राजधानी पावा है।^५ प० मुनि श्री नवमन जी ने भी तत्कालीन भगी देश की पहिचान आज के हजारीबाग और मानभूम जिले के क्षेत्र में मानी है।^६

दूसरी पावा भगव जनपद में थी। यह राजगृह के निकट विहार शरीफ में दक्षिण पूर्व में लगभग सात मील पर अवस्थित है। इसी पावा को मुनि श्री कल्याण-विजय जी आदि ने भगवान महावीर की निर्वाणभूमि माना है।^७ और यहाँ पर जैन मन्दिर आदि हैं तथा जैनतीर्थ के नाम से विधृत हैं।

तीसरी पावा कुशीनारा से १२ मील दक्षिण पूर्व में है। यह पावा भगवान महावीर के युग में मल्लों की राजधानी थी। इस पावा के सम्बन्ध में बाद्ध साहित्य में भी विस्तार से निरूपण किया गया है और इसी पावा में भगवान महावीर का निर्वाण होना माना है।^८

इस प्रकार से तीन पावा नगरियों का उल्लेख तत्कालीन साहित्य में पाया जाता है। इनमें से कौन से स्थान पर भगवान महावीर का निर्वाण हुआ, इसके लिए कल्पसूत्र में 'पावाए मज्झिमाए' शब्द आया है—अर्थात् मध्यमा पावा। मुनि श्री कल्याणविजय जी का मतव्य है कि यह दो पावाओं के मध्य में थी। भगी देश की पावा इसके अग्रिम दिशा में थी और कुशीनारा के पास वाली पावा इसके बायव्य-कोण के सम अन्तर में थी। इसीलिए राजगृह के पास स्थित यह पावा-मध्यमा के नाम से प्रसिद्ध थी^९ और अनेक सधों के यात्रा विवरणों आदि से वर्तमान में बिहार प्रान्त में स्थित पावापुरी को भगवान महावीर की निर्वाण स्थली के रूप में जाना जाता है और सिद्धक्षेत्र के रूप में श्रद्धा का केन्द्र बनी हुई है।

लेकिन वर्तमान की अन्वेषणा से यह प्रनीत हो रहा है कि भगवान महावीर का निर्वाणस्थान आजकल राजगृह के निकट जिस पावापुरी को माना जाता है, वह न होकर कुशीनारा से १२ मील दक्षिण-पूर्व में स्थित सठियावा डीह (जिला देवरिया, उत्तर-प्रदेश) नामक ग्राम है। इस सम्बन्धी किये गये अन्वेषणों के सारांश को यहाँ प्रस्तुत करते हैं।

कल्पसूत्र के अनुसार भगवान के परिनिर्वाण के अवसर पर मल्लों और लिच्छ-

४ अमण भगवान महावीर पृ०, ३७५

५ प्रज्ञापना

६ अतीत का अनावरण, पृ० १६४, भारतीय ज्ञानपीठ

७ श्रमण भगवान महावीर पृ० ३७५, प्रस्तावना पृ० ३१-३२

८ अगुत्तरनिकाय खंड १, पृ० २१३ और खंड ४, पृ० २५६ और २६०

९ श्रमण भगवान महावीर, पृ० ३७५

वियों के अठारह गणराजा उपस्थित थे।^१ यहाँ यह स्मरण रखने योग्य है कि मल्लो और लिच्छवियों की शासन व्यवस्था गणतन्त्रीय थी और उनकी मगध सम्राट से शत्रुता थी। अतः उनकी अपने शत्रु के प्रदेश में उपस्थित होने की कल्पना नहीं की जा सकती है। दूसरी बात यह है कि यदि मगध देश की पावा होती तो मगधराज जो भगवान महावीर के परमभक्तों में से थे, परिनिर्वाण के समय अवश्य उपस्थित होते।^२ उनके राज्य में भगवान का परिनिर्वाण हो और वे उपस्थित न हों, यह कदापि संभव नहीं है। तीसरी बात यह भी विचारणीय है कि राजा हस्तिपाल के राज्य में भगवान के परिनिर्वाण होने का उल्लेख है, जो उस समय मल्ल गणतन्त्र का राजा था। मगध में हस्तिपाल के राज्य होने की सम्भावना नहीं है, क्योंकि मगध एकछत्र शासक का राज्य था। इसलिए उसकी अपनी राजधानी के निकट दूसरे राजा और गणराज्य की स्थिति होना नहीं माना जा सकता है।

बौद्ध साहित्य में जिम पावा को भगवान महावीर का परिनिर्वाण स्थान माना है, उसे मल्लों की राजधानी कहा है। इतिहास की दृष्टि से महावीर और बुद्ध के पूर्व गणतन्त्र की स्थापना हो चुकी थी और दोनों ने अपने प्रारम्भिक जीवन का अधिक भाग गणराज्य के संस्कारों में बिताया था और उसे शासन के लिए योग्य व्यवस्था मानते थे। यह सत्य है कि पृथक्-पृथक् प्रत्येक गणराज्यों की कार्यपद्धति में यत्किंचित् अंतर था, लेकिन मूलभूत सिद्धान्त और कार्यप्रणालियाँ परस्पर सापेक्ष थी। उदाहरणार्थ— वैशाली में गणतन्त्र होते हुए भी एक प्रमुख राजा होता था और इस गणतन्त्र का नाम वज्जिय गणतन्त्र था। इस गणतन्त्र में निकटवर्ती गणतन्त्रों के प्रतिनिधि रहते थे और उन्हें मत देने का अधिकार था। प्रत्येक निम्न सर्वानुमति से किया जाता था।

दूसरा मल्लों का गणतन्त्र था। यह दो भागों में विभक्त था। उत्तर-पश्चिम भाग की राजधानी कुशीनारा और दक्षिण-पूर्व भाग की राजधानी पावा थी। इस मल्ल गणतन्त्र का विस्तार पूर्व में गङ्कनदी, पश्चिम में गोरखपुर से कुछ पूर्व तक, उत्तर में नेपाल तथा दक्षिण में गंगा नदी तक था। यहाँ पर स्थायीरूप से कोई भी प्रमुख राजा नहीं होता था, किन्तु सभी गणराजा क्रमशः राज्य करते थे। जिसका राज्य होता वह राजधानी में रहकर राज्य-व्यवस्था करता और शेष बाणिज्य-व्यवसाय आदि कार्यों में लग जाते थे। मल्ल व्यापारी होने के साथ-साथ अत्यन्त साहसी, बलवान और युद्धकला में निष्णात थे। इनकी सभ्यता, रहन-सहन अपने समय में बहुत ही उन्नत माना जाता था।

मल्लों की पावा और कुशीनारा इन दोनों राजधानियों में से कुशीनारा के मल्ल बौद्ध वर्माविलम्बी थे और पावा के मल्ल भगवान महावीर के अनुयायी थे। दोनों में पारस्परिक स्नेह था और एक दूसरे को सम्मान देते थे। पावा में बौद्धधर्म को

प्रभावशाली बनाने के लिए तथागत बुद्ध और सारिपुत्र का पुन-पुन जागमन होता रहता था। सारिपुत्र ने बौद्धधर्म के विशिष्ट मूत्र मगीत पर्याय का उपदेश पावा में ही दिया था।^१ पावा जैनो के लिए ही नहीं, वाद्यों के लिए भी पवित्र और आकर्षण केन्द्र है। लुम्बिनीवन, बोन गया, वैशाली, पावा और कुशीनारा वाद्यों के पवित्र स्थान माने जाते हैं।

अधिकांश विद्वानों का यह मतव्य है कि पावा वस्तुतः गंगा नदी के उत्तर में थी किन्तु उसके निश्चित स्थान के सम्बन्ध में मतभिन्नता है। फिर भी वे उसे देवरिया के आसपास मानते हैं।

महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने रामकोला के पास पट्टपर गांव को पावा माना है।^२ जनरल कनिंघम ने पडरौना को पावा कहा है। उनका मतव्य है कि पावा कसिया से १२ मील उत्तर गडक की ओर थी। इसके भग्नावशेष पडरौना में मिले हैं। पडरौना पावा का ही परिवर्तित रूप है जो पावा, पावान पाडग्वान में पडरौना हो गया है।^३

मिश्र वमरभक्त ने सठियावा डीह को पावा नगर माना है।^४ इसी प्रकार इतिहासमहोदधि इन्द्रविजय जी^५ व डा० राजचली पांडे^६ ने भी सठियावा डीह को पावा माना है। डा० हीरालाल जैन के अमिताभनुसार गोरखपुर जिले का पयैया नामक ग्राम पावा है।^७ श्री गोराम गोपाल सेनगुप्त ने देवरिया जिले के पडरौना तहसील में पपतार नामक स्थान को पावा कहा है।^८

जनरल कनिंघम के सहयोगी श्री कालथिल ने पडरौना को पावा न मानते हुए सठियावा को प्राचीन पावा स्वीकार करते हुए लिखा है कि कुशीनारा से वैशाली या वेसठ दक्षिण-पूर्व दिशा में है अतः उस मार्ग पर स्थित होने के कारण पावा को कुशीनारा से दक्षिण-पूर्व की ओर होना चाहिये। बौद्ध ग्रन्थों के अनुसार कुशीनारा पावा का यात्री-मार्ग बारह मील था, अतः दोनों स्थानों की सीधी दूरी लगभग स मील होनी चाहिए। पावा से कुशीनारा के बीच बुद्ध ने एक नदी के किनारे वेश्राम कर जल पिया और स्नान किया था अतः पावा आर कुशीनारा के बीच

१ दीधनिकाय ३।१०

२ पुरातत्त्व निबन्धावली तथा बुद्धचर्या, पृ० ४८७

३ एन्सीएन्ट ज्योग्राफी आफ इण्डिया, पृ० ४६४

४ कुशीनगर का इतिहास, पृ० १७-२४

५ वैशाली पृ० ८५, ८८ द्वितीय संस्करण

६ गोरखपुर जनपद और उसकी भविय जातियों का इतिहास, पृ० ७५-७८, १०६-११०

७ पावा समीक्षा, पृ० १५

८ सचलार्डट पत्र में प्रकाशित लेख, दि० ४-८-६८

एक नदी होना चाहिए। पावा में एक स्तूप था, जिसमें मल्लो ने बुद्ध के अवशेषों का आठवां भाग प्रतिष्ठित किया था।^१

श्री कार्लायल ने अपने उक्त निष्कर्षों को प्राप्त करने के लिये कुशीनारा से पावा की खोज करते हुए पूर्व, दक्षिण-पूर्व तथा दक्षिण-पूर्व में प्रायः एक दर्जन स्थानों की यात्रा की। ये स्थान हैं—सरेय कुक्करपट्टी, नदवा, वनहा चेतियाव (सठियावा) फाजिल या फाजिल नगर, असमानपुर-डीह, वनवेरा, मीर बिहार, पथरवा, झारमठिया, करमौनी तथा गगी। ये सभी स्थान कमया से पूर्व बहने वाली घाघी नदी के पूर्व हैं और कमया से इनकी दूरी आठ से तेरह मील है। इनमें चेतियाव ही ऐसा स्थान है जो कमया में दूरी, भौगोलिक स्थिति एवं प्राचीन स्तूपावशेष के कारण पावा के नाम से पहचाना जा सकता है।

डा० मोतीचंद एवं मुनि श्री महेन्द्रकुमार जी 'प्रथम' ने उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में 'पपहुर' गांव को ही महावीर की निर्वाणस्थली सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। जब कि प्रसिद्ध इतिहासज्ञ श्री अगरचंद जी नाहटा एवं भवरलाल जी नाहटा ने मगध स्थित पावा जहां वर्तमान में जल मंदिर आदि भी हैं, को ही भगवान की निर्वाणस्थली मानी है। हमारे विचार में दोनों ही धारणाएँ सदृश हैं।

कल्पसूत्र में भगवान महावीर की निर्वाणभूमि के लिये आगत शब्द 'पावाए-मज्झिमाए' का अर्थ हुआ मध्यमा पावा। इसके लिये मुनि श्री कल्याणविजय जी के मतानुसार पूर्व में संकेत कर चुके हैं, कि भगी देश और कुशीनारा की निकटवर्ती दोनों पावाओं के बीच में जो पावा है वही भगवान की निर्वाणभूमि है। लेकिन इसके बारे में विद्वानों का कथन है कि पावाए के पश्चात् 'मज्झिमाए' शब्द आया है, उसका दो प्रकार से अर्थ किया जा सकता है। इसका सीधा अर्थ होगा पावा का मध्य भाग। जैसे कि हम मध्य पटना नामक स्थान का जिक्र करें तो उसका अर्थ होगा पटना शहर का मध्य (केन्द्रीय) भाग। जैन साहित्य में इसी प्रकार के और भी प्रयोग उपलब्ध होते हैं। उदाहरणार्थ भगवान महावीर की जन्मभूमि कुण्डपुर के सम्बन्ध में ब्राह्मण और क्षत्रिय विशेषणों का प्रयोग हुआ है। ऐसी हालत में राजा हस्तिपाल की रज्जुगशाला का नगर के मध्य में होने के कारण उस स्थानविशेष को जहाँ भगवान का निर्वाण हुआ, मध्यमा पावा कहा गया है। निर्वाण का ठीक स्थान बतलाने के लिये यह प्रयोग हुआ है।

पावा मध्यमा का दूसरा अर्थ मध्यदेश स्थित पावा भी संभव है, जिस प्रकार उत्तर काशी का अर्थ उत्तरस्थित (या उत्तराखंड स्थित) काशी होता है। मध्यदेश उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विन्ध्याचल तक फैला हुआ था। इसकी पूर्वी सीमा धीरे-धीरे प्रयाग से राजमहल तक बढ़ती रही और पश्चिम में बिनशन तक इसकी सीमा थी। मुख्यतः इसमें गंगा के ऊपरी एवं बीच के भाग सम्मिलित हैं और

निचला भाग (वगाल) इससे हटा हुआ है। गंगा के उत्तर वाले क्षेत्र के मार्ग में दो वात विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। पहली यह कि नेपाल वाले अपने से दक्षिण के लोगों को मदेशिया (मध्यदेशीय) कहते हैं, दूसरी यह कि चम्पारण (बिहार का बिलकुल उत्तर-पश्चिमी जिला जो नेपाल राज्य और उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले को घूटा है) में धान की अत्यधिक उपज बताने के लिये एक कहावत प्रचलित है— 'गजब देग मझौआ, जहाँ भात न पूछै कौआ' अर्थात् मध्यदेश (या मझौआ परगना) अपूर्व है जहाँ कौआ भी भात नहीं पूछता। अतः गंगा के उत्तर नेपाल एवं चम्पारण के समीप देवरिया जिला स्थित पावा को मध्यदेशीय पावा कहना उचित है।^१

इस प्रकार परम्परा से बिहार में स्थित पावापुरी भगवान महावीर की निर्वाण भूमि निश्चित होने पर भी इतिहास व भौगोलिक स्थिति आदि के बीच 'पावा' स्थान की निश्चितता अनिर्णयात्मक बन गई है। परम्पराओं का भी पूर्वाधार होता है और ऐतिहासिक तथ्यों की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। अतएव इतिहास, पुरातत्त्व एवं परम्पराओं के आधार-भूत कारणों का एक दूसरे के साथ सम्बन्ध नहीं बनता और अपने अपने तथ्यों की प्रमाणित मानते रहेंगे तब तक पावा के निश्चित स्थान के बारे में निर्णय एकपक्षीय रहेगा। इसीलिये हमने अपना मतव्य प्रगट करने की अपेक्षा दोनों प्रकार के विचारों-परम्परा, भूगोल और इतिहास सम्बन्धी विवेचन का सारांश प्रस्तुत किया है। जब तक किसी भी प्रकार निर्णय की स्थिति नहीं बनती तब तक इतना ही कहा जायगा कि भगवान महावीर का परिनिर्वाण कार्तिक कृष्ण अमावस्या को पावा में हुआ था। और यह पावा मल्ल राजाओं की राजधानी थी। वहाँ का राजा हस्तिपात या जो मल्ल गणतंत्र का एक शासक था।

पालकग्राम

पालकग्राम चम्पा के पास में और कोशाम्बी के रास्ते में था, चूँकि महावीर कोशाम्बी से पालक होकर चम्पा पधारे थे और वहाँ पर बाइल ने अपशकुन समझकर महावीर को कष्ट दिया था।

पुरिमताल

इसकी अवस्थिति के विषय में अनेक मत हैं। कितने ही विद्वान इसकी पहचान मानभूम के पास 'पुरलिया' नामक स्थान से करते हैं।^१ आचार्य हेमचन्द्र ने पुरिमताल को अयोध्या का शाखा नगर कहा है।^२ आवश्यक निर्युक्ति आदि ग्रन्थों में विनीता के

१ 'श्रमण भगवान महावीर की वास्तविक निर्वाण भूमि पावा', लेखक डा० योगेन्द्र मिश्र एम ए पी-एच, डी अव्यक्त इतिहास विभाग, पटना कालेज, पटना विश्व-विद्यालय के आधार से।

२ भारत के प्राचीन जैन तीर्थ, पृ० ३३

३ अयोध्याया महापुर्या आख्यानगरमुत्तमम्।

ययी पुग्मिनालगय भगवानूपमध्वज ॥—त्रिपट्टि शालाकापुरूप चरित्र १।३।३८६

बाहर 'पुरिमताल' नामक उद्यान का उल्लेख किया है। पुरिमताल उद्यान में ही भगवान ऋषभदेव को केवलज्ञान हुआ था और उसी दिन चक्रवर्ती भरत की जायुधशाला में चक्ररत्न की उत्पत्ति हुई थी।^३ मगधात् भरत का लघुध्याना ऋषभसेन पुरिमताल का अधिपति था, जब भगवान ऋषभ वहां पर पवाये तब उसने भगवान के पास दीक्षा ग्रहण की। कितने ही विद्वानों का अभिमत है, प्रयाग का प्राचीन नाम पुरिमताल था।^४

भगवान महावीर सातवा वर्षावाम पूर्ण कर कुंडाक सन्निवेश से 'लोहारगला' पधारे और उहा से उन्होंने पुरिमताल की ओर प्रस्थान किया। नगर के बाहर शकटमुख उद्यान था, भगवान वहां पर व्यानस्थ खड़े थे तब वग्गुर थावक ने भगवान की उपासना की। पुरिमताल में विहार कर भगवान उन्नाग और गोभूमि होते हुए राजगृह पहुंचे।

एक बार भगवान महावीर पुरिमताल के अमोघदर्शी उद्यान में विराजे उस समय विजयचोर सेनापति के पुत्र अभगमेन के पूर्वभवो का वर्णन किया। भगवान महावीर के समय पुरिमताल में महावल राजा था।^५

चित्र का जीव सौवर्म देवलोक से च्युत होकर पुरिमताल नगर में एक श्रेष्ठी के वहा पर पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ,^६ और वही आगे चलकर महान ऋषि हुआ।

जाज सरपेन्टियर का मन्तव्य है कि 'पुरिमताल' का वर्णन दूसरे स्थान पर देखने में नहीं आया, यह 'लिपि-कर्त्ता' का दोष लगता है। उसके स्थान पर कुरु या ऐसा ही कुछ होना चाहिए।^७ उनका यह अनुमान यथार्थ नहीं है। चूँकि अनेक स्थलों पर उसका उल्लेख हुआ है।

पूर्णकलश

यह अनाय क्षेत्र राठ में गाव था। जहा पर तस्करो ने महावीर को कष्ट दिया था। जहा से भगवान भहिल नगरी में पवारे थे।

पूर्णभद्रचैत्य

चम्पा का यह प्रसिद्ध उद्यान था। जहा पर भगवान महावीर ने शताधिक व्यक्तियों को श्रमण व थावक वर्म में दीक्षित किया था। राजा कूणिक भगवान को वडे ठाट-बाट से वन्दन के लिये गया था।

३ (क) जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति सटीक वक्षस्कार २, सूत्र ३१, पत्र १४३

(ख) उज्जाणपुरिमताले पुरी विणीजाइ तत्थ नाणवरे।

चक्कुप्पया य भरहे निव्वेअण चव दुण्हपि ॥—आवश्यक निर्युक्ति गाथा ३४२

४ (क) श्रमण भगवान महावीर, पृ० ३७६

(ख) तीर्थकर महावीर भाग १, पृ० २०६

५ विपाक सूत्र ३।५७, पृ० २६

६ उत्तराध्ययन सुखवोवा, पत्र १८७

७ दी उत्तराध्ययन, पृ० ३२८

पृष्ठचम्पा

भगवान महावीर ने यहाँ पर चतुर्थ वर्षावास किया था। यहाँ के राजा और युवराज शाल, महाशाल, और पिठर एव गागलि आदि को इन्द्रभूति गौतम ने जैन दीक्षा प्रदान की थी।

पृष्ठचम्पा, चम्पा में पश्चिम में थी। राजगृह में चम्पा जाने समय पृष्ठचम्पा मध्य में पड़ती थी।

पेढाल उद्यान

पेढाल गाव के बाहर पेढाल उद्यान था, उस उद्यान के पोलास चैत्य में भगवान महावीर ने व्यास किया था, जिस व्यास की एकाग्रता की पश्चमा म्वय इन्द्र ने की थी। और सगमक देव ने भगवान को विचलित करने के लिए अनेक उपाय किये थे। यह पेढाल गाव और उद्यान गोडवाना में कहीं पर होना चाहिए। यह मुनि श्री कल्याणविजय जी का अभिमत है।

पोतनपुर

पोतनपुर का अधिपति राजा प्रसन्नचन्द्र था। उसने भगवान महावीर के पास दीक्षा ली थी। महावीर चरित्रग्रन्थों के अनुसार पोतनपुर पधारे थे। बौद्ध साहित्य में पोतनपुर का नाम पोतली मिलता है। उसकी राजधानी अस्सक थी। जातको में ज्ञात होता है कि पहले अस्सक और दस्तपुर के राजाओं में परस्पर युद्ध होता रहता था। यह पोतन किसी समय काशी राज्य का भी अंग था। यह स्थान गोदावरी के उत्तर तट पर अवस्थित था। सातवाहन की राजधानी प्रतिष्ठान और आजकल का पैठन ये पोतनपुर के बाद के नाम हैं।^१

पोलासपुर

आगम साहित्य में पोलासपुर का उल्लेख दो स्थानों पर हुआ है। उपासक-दशाग के अनुसार पोलासपुर के बाहर सहस्राश्रवन नामक उद्यान था। जितशत्रु वहाँ का राजा था। सहस्रपुत्र वहाँ का रहने वाला था जो पहले गोशालक का अनुयायी था, बाद में महावीर का अनुयायी बना था।

अन्तर्कृद्दशाग में पोलासपुर का उल्लेख जाया है। उस समय वहाँ का राजा विजय था और रानी का नाम श्रीदेवी था। उद्यान का नाम श्रीवन था। राजकुमार अतिमुक्तक ने अत्यन्त लघुवय में महावीर के पास दीक्षा ग्रहण की थी।

पोलासपुर नाम के दो पृथक्-पृथक् नगर थे यह निश्चित रूप से नहीं कह सकते। यह सत्य है कि राजा और उद्यान के नाम दोनों में पृथक्-पृथक् थे। पर एक नगर के बाहर अनेक उद्यान हो सकते हैं। पहले राजा का नाम जितशत्रु और बाद

१ (क) ज्यौग्राफी जाव अर्ली बुद्धिज्म, पृ० २१

(ख) सयुक्तनिकाय, हिन्दी अनुवाद, भूमिका, पृ० ७

के राजा का नाम विजय हो सकता है, या पहले के राजा का नाम विजय और दूसरे के राजा का जितशत्रु हो सकता है। इस रूप में यह एक ही नगर हो सकता है।

प्रतिष्ठानपुर

प्रतिष्ठानपुर नाम के दो नगर थे। एक प्रतिष्ठानपुर गंगा के बाएँ तट पर जहाँ उस समय झूरी नगर था, पहले यहाँ पर चन्द्रवशी राजाओं की राजधानी थी।

दूसरा प्रतिष्ठानपुर ओरगावाड़ जिले में ओरगावाड़ से दक्षिण में अट्टाईस मील पर गोदावरी नदी के उत्तर किनारे पर था। यहाँ पर मातवाहन राजा की राजधानी थी। यह नगर एक समय अस्मक दश की राजधानी पोतनपुर के नाम से विख्यात था। इसका वर्तमान में नाम पैठन है। आचार्य कालक ने इसी प्रतिष्ठानपुर में सावत्सरिक महापर्व पंचमी से चतुर्थी मनाया था।^१

वनारस

वाराणसी का अपभ्रंश नाम वनारस है। यह नगरी वरणा और असि नदी के संगम पर बसी हुई है। इस नगर के बाहर कोष्ठक नामक चैत्य था। जहाँ पर भगवान महावीर विराजा करते थे। भगवान महावीर के परम भक्त चुलनीपिता और सुरादेव यही के निवासी थे।^२ यहाँ के राजा गख ने महावीर के पास दीक्षा ली थी। भगवान महावीर का यह मुरय विहार क्षेत्र था। इसके विवेक परिचय के लिए काशी देखिए।

ब्राह्मणग्राम

ब्राह्मण गाँव के दो पाटक थे। एक नन्दपाटक और दूसरा उपनन्दपाटक। भगवान महावीर ने नन्दपाटक में नन्द के वहाँ पर पारणा किया था। यह ब्राह्मणग्राम, सुवर्णखल और चम्पा के बीच में था।

भगि

साठे पच्चीस आय देशों में भगि का भी नाम है। इसकी राजधानी 'पावा' थी। समेतगिखर (पारसनाथ पहाड़) का सन्निकटवर्ती प्रदेश जिसमें हजारीबाग और मानभूम जिलों के भाग सम्मिलित हैं, पहले भगि जनपद के नाम से विस्तृत था।

भद्विया

अग देश का यह एक प्रसिद्ध नगर था। बौद्ध साहित्य में अनेक स्थलों पर इसका उल्लेख हुआ है। कल्पसूत्र के अनुसार भगवान ने दो चातुर्मास भद्विया में किये थे और आवश्यकनिर्युक्ति वृत्ति के अनुसार एक चातुर्मास किया था।

मागलपुर से दक्षिण में आठ मील पर स्थित भद्विया गाँव ही प्राचीन भद्विया है। कितने ही विद्वान मुग़ल को भद्विया का स्थानापन्न मानते हैं।

१ कल्पसूत्र चर्णि

२ उपासक दशाग

भद्विलनगरी

भद्विलनगरी उम समय मलय देश की राजधानी थी। आत्रेय्यक निर्युक्ति वृत्ति के अनुसार भगवान महावीर ने छद्मस्थ जवस्था में उहा पर एक चातुर्मास किया था।

पटना से दक्षिण में १०० मील और नैऋत्य दक्षिण में अट्ठाइस मील की दूरी पर गया जिले में आये हुए हटवरिया आर दन्तारा गावों के पास उस समय भद्विल-नगरी थी।

भोगपुर

यहाँ पर महिन्द्र क्षत्रिय ने भगवान महावीर पर आक्रमण किया था। यह गाव सुसमार ओर नन्दीगाव के बीच में था। यह अधिक संभव लगता है कि यह स्थान कोशल भूमि में था।

मगध

जैन वाङ्मय में मगध का वर्णन अनेक स्थलों पर हुआ है। प्रस्तुत जनपद की सीमा उत्तर में गंगा दक्षिण में शोण नदी, पूर्व में अंग आर पश्चिम में गहन जंगलों तक फैली हुई थी। इस प्रकार दक्षिण विहार-मगध जनपद नाम से विद्युत था। इस की राजधानी गिरिव्रज या राजगृह थी। महाभारत में इसका नाम कीटक भी आया है। वायुपुराण के अनुसार राजगृह कीटक था। शक्ति सगमतत्र में कालेश्वर-कालभैरव वाराणसी से तप्तकुण्ड-सीताकुण्ड मुगेर तक मगध देश माना है^१ इस तन्त्र के अभिमता-नुसार मगध का दक्षिणी भाग कीटक^२ आर उत्तरी भाग मगध है। प्राचीन मगध का विस्तार पश्चिम में कमनाशा नदी आर दक्षिण में दमूद नदी के मूल स्रोत तक है। हुयान्त्संग के अनुसार मगध जनपद की परिधि मण्डलाकाररूप में ८३३ मील थी। इसके उत्तर में गंगा, पश्चिम में वाराणसी, पूर्व में हिरण्यपर्वत आर दक्षिण में सिंहभूमि थी। आचार्य बुद्धधोप ने मगध जनपद का नामकरण बतलाते हुए लिखा—

“बहुधा पपचानी”—अनेक प्रकार की किंवदन्तियाँ प्रचलित हैं। एक किंवदन्ती में बताया गया है कि जब राजा चैतिय असत्य-भाषण के कारण पृथ्वी में प्रविष्ट होने लगा, तब उसके सन्निकट जो व्यक्ति खड़े थे, उन्होंने कहा—“मा गध पविम” पृथ्वी में प्रवेश न करो, दूसरी किंवदन्ती के अनुसार राजा चैतिय वरती में प्रविष्ट कर गया तो जो लोग पृथ्वी खोद रहे थे, उन्होंने देखा। तब वह बोला—‘मा गध करोथ’। इन अनुश्रुतियों का तथ्य यही है कि मगधा नामक क्षत्रियों की यह निवास भूमि थी, अन यह मगध के नाम से विद्युत थी।^३

१ कालेश्वर ममारभ्य तप्तकुण्डान्तक शिने।

मगशाख्यो महादेशो यात्राया नहि दुष्यते ॥

२ दक्षिणोत्तरक्रमेणैव क्रमात्कीटक मागधी।

३ बुद्धकालीन भारतीय भूगोल, साहित्य-सम्मेलन प्रयाग, संस्करण, पृ० ३६१

—शक्तितत्र ३।७।१०।

—वही ३।७।११

महाकवि अहदास ने मगध का सजीव चित्र उपस्थित किया है। उसने मगध को जम्बूद्वीप का भूषण माना है। यहाँ के पर्वत वृक्षावलियों में सुशोभित थे। कल-कल छल-छल नदियों की मधुर झकार सुनाई देती थी। सघन वृक्षावली होने से धूप सताती नहीं थी। सदा वान्य की खेती होती थी। इक्षु, तिल, तीसी, गुड, कोदो, मूग, गेहूँ एवं उड़द आदि अनेक प्रकार के जन्न उत्पन्न होते थे। मगध वार्षिक-आर्थिक और राजनैतिक आदि सभी दृष्टियों से सम्पन्न था। वहाँ के निवासी तत्त्वचर्चा, स्वाध्याय आदि में तल्लीन रहते थे।^६

मगध ईसा के पूर्व छठी शताब्दी में जैन और बौद्ध धर्मियों की प्रवृत्तियों का मुख्य केन्द्र था। ईस्वी पूर्व चतुर्थ शताब्दी से पाचवी शताब्दी तक यह कला-कौशल आदि की दृष्टि से अत्यधिक समृद्ध था। नीतिनिपुण चाणक्य ने अथशास्त्र की रचना व वात्स्यायन ने कामसूत्र का निर्माण भी मगध में ही किया था। वहाँ के कुशल शासकों ने स्थान-स्थान पर मार्ग निर्माण कराया था। और जावा वाली प्रभृति द्वीपों में जहाजों के बड़े भेजकर इन द्वीपों को वसाया था।^५

जैन और बौद्ध ग्रन्थों में मगध की परिगणना सोलह जनपदों में की गई है।^६ मगध, प्रभास और वरदाम ये भारत के प्रमुख स्थल थे जो पूर्व पश्चिम और दक्षिण में अवस्थित थे। भरत चक्रवर्ती का राज्याभिषेक वहाँ के जल से किया था।^७ अन्य देशवासियों की अपेक्षा मगधवासियों को अधिक बुद्धिमान् माना गया था। वे सकेत-भाषा से समझ लेते थे। जबकि कोशलवासी उसे देखकर, पांचालवासी उसे आधा सुनकर और दक्षिणवासी पूरा सुनकर ही उसे समझ पाते थे।^८

६ मुनिसुव्रत काव्य अहदास रचित १।२२, २३ व २३

५ देखिये जैन आगम साहित्य में भारतीय समाज, पृ० ४६०

६ (क) अग, वग, मलय, मालवय, अच्छ, वच्छ, कोच्छ, पाढ, लाढ, वाज्जि, मोलि (मल्ल), कासी कोसल, अवाह समुत्तर।—व्याख्याप्रज्ञप्ति-१५

(ख) तुलना कीजिये—अग, मगध, कासी, कोसल, वज्जि, मल्ल, चेति, वश, कुरु, पंचाल, मच्छ, सूरसेन, अस्सक, अवति, गवार और कबोज।

—अगुत्तर निकाय १।३, पृ० १६७।

७ (क) स्थानाग ३।१४२

(ख) आवश्यक चूर्णि, पृ० १८६

(ग) आवश्यक निर्युक्ति भाष्य दीपिका १।१०, पृ० ६३ अ

८ व्यवहारभाष्य १०।१६२

तुलना करो—

बुद्धिर्वसति पूर्वण दक्षिण्य दक्षिणापथे।

पैशुन्य पश्चिम देशे, पौरुष्य चोत्तरापथे ॥

—गिलगित मैनुस्क्रिप्ट ऑव द विनयपिटक, इण्डियन हिस्टोरिकल क्वार्टर्ली १९३८, पृ० ४१६

साम्प्रदायिक विद्वेष से प्रेरित होकर ब्राह्मणा न मगध का 'पापभूमि' कहा ह । वहा जान का भी उन्होंने निषेध किया ह । प्राचीन तीथमाला मे जठारहवी सदी के किसी जैनयात्री ने प्रस्तुत मान्यता पर व्यग करते हुए लिखा—अत्यन्त आरच्य ह कि काशी मे कोआ भी मर जाय तो वह सीधा मोक्ष जाता ह किन्तु यदि कोई मानव मगध मे मृत्यु को प्राप्त हो तो उसे गधे की योनि मे जन्म लेना पडेगा ।^६

मगध देश का प्रमुख नगर होने से राजगृह को मगधपुर भी कहा जाता था ।^{१०} भगवान् मुनिसुव्रत का जन्म भी मगध मे ही हुआ था ।^{११} महाभारत के युग मे मगध के सम्राट् प्रतिवासुदेव जरासन्ध थे ।

बुद्धिस्ट इण्डिया के अनुसार मगध-जनपद वतमान गया जीर पटना जिले के अन्तर्गत फैला हुआ था । उसके उत्तर मे गंगा नदी, पश्चिम मे सोन नदी, दक्षिण मे बिन्ध्याचल पर्वत का भाग और पूर्व मे चम्पा नदी थी ।^{१२}

इसका विस्तार तीन सौ योजन (२३००) मील था जोर इसमे अस्सी हजार गाव थे ।^{१३}

वसुदेवहिण्डी के अनुसार मगध देश जोर कलिंग नरेश के बीच मनमुटाव चलता रहता था ।^{१४}

मथुरा

जिनमेनाचार्य कृत महापुराण मे लिखा ह कि भगवान् ऋषभदेव के आदेश से इन्द्र ने इस भूतल पर जिन ५२ देशो का निर्माण किया था उसमे वृरसेन भी था । जिसकी राजधानी मथुरा थी ।^१

सातवे तीर्थंकर मृपाश्वनाथ और तेईसवे तीर्थंकर श्री पाश्वनाथ का विहार भी मथुरा मे हुआ था ।^२ तीर्थंकर महावीर मथुरा पधारे थे । अन्तिम केवली जम्बू-स्वामी के तप आर निर्वाण की भूमि होने से भी मथुरा का महत्त्व रहा हे । मथुरा कई तीर्थंकरों की विहारभूमि, अनेक मुनियों की तपोभूमि और अनेक महापुरुषों की निर्वाणभूमि हे ।

६ कासी वासी काग मुउइ मुगति लहइ ।

मगध मुओ नर खर हुई हे ॥ —प्राचीन तीथमाला संग्रह, भाग १, पृ० ४

१० जैन आगम साहित्य मे भारतीय समाज, पृ० ४६१

११ मुनिसुव्रतकाव्य-अर्हद्गाम रचित, श्री जैन सिद्धान्त भवन आरा

सन् १९३६ ई०, १।२२, २३ व ३३ ।

१२ बुद्धिस्ट इण्डिया, पृ० २४ ।

१३ वही, पृ० २४ ।

१४ वसुदेव हिण्डी, पृ० ६१-६४ ।

१ महापुराण पर्व १६, श्लोक १५५

२ विविध तीर्थकल्प मे मथुरापुरी कल्प—जिनप्रभ सूरि

जैनागमों की प्रसिद्ध तीन वाचनाओं में से एक वाचना मथुरा में ही सम्पन्न हुई थी जो माथुरीवाचना कहलाती है। मथुरा के ककाली टीला की खुदाई में जैन परम्परा में सम्बन्धित अनेक प्रकार की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध हुई है। जिससे यह सिद्ध होता है कि मथुरा के साथ जैन इतिहास का गहरा सम्बन्ध रहा है।

बौद्ध धर्म के सर्वास्तिवादी सम्प्रदाय की मान्यता है कि इस भूतल के मानव-समाज ने सर्वसम्मति में अपना जो राजा निर्वाचित किया था, वह महासम्मत्त कहा जाता था। उसने मथुरा के निकटवर्ती भू-भाग में अपना प्रथम राज्य स्थापित किया था। इसलिए 'विनयपिटक' में मथुरा को इस भूतल का आदि राज्य कहा गया है।^३

अगुत्तरनिकाय में १६ महाजन पदों का नामोल्लेख है, उनमें पहला नाम शूर-सेन जनपद का है।

ह्वेनसांग ने तत्कालीन मथुरा राज्य का क्षेत्रफल ५००० ली (८३३ मील के लगभग) बताया है। उसकी सीमाओं के सम्बन्ध में श्री कनिंघम का अनुमान है कि वह पश्चिम में भरतपुर और वोलपुर तक, पूर्व में जिज्ञोती (प्राचीन बुन्देलखण्ड राज्य) तक तथा दक्षिण में ग्वालियर तक होगी। इस प्रकार उस समय भी मथुरा एक बड़ा राज्य रहा होगा।^४

वैदिक परम्परा में सांस्कृतिक और आध्यात्मिक गौरव की जाधारशिलाएँ सात महापुरिया मानी गई हैं—१ अयोध्या, २ मथुरा, ३ माया, ४ काशी, ५ कांची, ६ अवतिका, ७ द्वारिका।^५ पद्मपुराण में मथुरा का महत्त्व सर्वोपरि मानते हुए कहा गया है कि यद्यपि काशी आदि सभी पुरिया मोक्षदायिनी हैं तथापि मथुरापुरी धन्य है। यह पुरी देवताओं के लिए भी दुर्लभ है।^६ इसी का समर्थन 'गर्गसंहिता' में करते हुए बताया है कि पुरियों में रानी कृष्णपुरी मथुरा ब्रजेश्वरी है, तीर्थेश्वरी है, यज्ञ तपोनिधियों की ईश्वरी हैं, यह मोक्षप्रदायिनी धर्मपुरी मथुरा नमस्कार योग्य है।^७

महंता सन्निवेश

महंता सन्निवेश की अवस्थिति कहा पर थी, यह निश्चित रूप में नहीं कह

३ उत्तरप्रदेश में बौद्ध धर्म का विकास, पृ० ३०

४ ऐश्वेत ज्योग्राफी आफ इण्डिया, पृ० ४२७-२८

५ अयोध्या मथुरा माया काशी काञ्ची अवतिका। पुरी द्वारवती चैव, सप्तता मोक्ष-दायिका ॥ —गण्ड पुराण

६ काश्यपो यद्यपि सन्ति पुयस्तासां तु मध्ये मथुरैव धन्या।

ता पुरी प्राप्य मथुरा मदीया सुरदुर्लभा ॥

सकते। भगवान महावीर आलभिया, कुडाग आदि होते हुए यहा पर पधार ये और यहा से बहुसालक होते हुए लोहागला पधारे ये। मर्दना सनिवेश मे वलदव के आलय मे भगवान ध्यानस्थ मुद्रा मे खडे हुए ये।

मलय गाँव

मलयगाव उडीसा के उत्तर-पश्चिमी भाग मे या गोडवाना मे होना चाहिए ऐसा मुनि श्री कल्याणविजय जी का अभिमत ह। सगमक ने भगवान को यहा पर कष्ट दिये थे।

मलयदेश

उस समय मलयदेश नाम के दो देश थे। भगवान महावीर ने जिस मलय मे विचरण किया था वह मलय पटना से दक्षिण मे और गया से नैऋत्य मे था। इसकी राजधानी मङ्गल थी। जहा पर भगवान ने वर्षावास व्यतीत किया था।

मलय सुन्दर वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था।^१ भद्रिल की पहचान हजारीबाग जिले के भद्रिया नामक गाव से की जाती है। यह स्थान हटरगज से छह मील की दूरी पर कुलुहा पहाड़ी के पास है, जहा पर अनेक जैन ध्वसावशेष मिले हैं।^२

इस प्रदेश का द्वितीय महत्त्वपूर्ण स्थान सम्पेदशिखर (पारसनाथ हिल) है। इसे ममाधिगिरि, समिदगिरि, मल्ल पर्वत, आर शिखर भी कहा गया है। इसकी परिगणना शत्रुजय, गिरनार, आवू और अष्टापद के साथ की गई है। यहाँ पर अनेक तीर्थंकरों ने निर्वाण प्राप्त किया था।^३

मल्लदेश

इस नाम के दो देश थे, जा एक पश्चिम मल्ल और दूसरा पूर्व मल्ल के नाम से विभूत था। मुलतान के आसपास का प्रदेश पश्चिम मल्ल और पावा कुशीनारा के पास की भूमि पूर्व मल्ल कहलाती थी। यह निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि भगवान महावीर पश्चिम मल्ल मे पधारे थे या नहीं। पर यह निश्चित है कि वे पूर्व मल्ल मे अवश्य पधारे थे।

मल्ल राज्य वैशाली के पश्चिम आर काशल के पूर्व मे था। गोरखपुर, सारन जिलों के अविकाश भाग मल्लराज्य मे थे। भगव से कौशल जाते समय मल्लदेश मार्ग मे आता था।

१ (क) अनुयोगद्वार सूत्र ३७, पृ० ३०

(ख) निशीथसूत्र, चूर्णि ७।१२

२ डिस्ट्रिक्ट गजेटियर हजारीबाग, पृ० २०२

३ (क) आवश्यकनिर्युक्ति ३०७

(ख) ज्ञातृधर्मकथा ८, पृ० १२०

(ग) आचारागचूर्णि, पृ० २५७

जैनागमा की प्रसिद्ध तीन वाचनाआ मे से एक वाचना मथुरा मे ही सम्पन्न हुई थी जो माथुरीवाचना कहलाती ह । मथुरा के ककाली टीला की खुदाई मे जैन परम्परा से सम्बन्धित अनेक प्रकार की महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध हुई ह । जिससे यह सिद्ध होता ह कि मथुरा के साथ जैन इतिहास का गहरा सम्बन्ध रहा है ।

बौद्ध धर्म के सर्वास्तिवादी सम्प्रदाय की मान्यता है कि इस भूतल के मानव-समाज ने सबसेसम्पत्ति से अपना जो राजा निर्वाचित किया था, वह महासम्मत कहलाता था । उसने मथुरा के निकटवर्ती भू-भाग मे अपना प्रथम राज्य स्थापित किया था । इसलिए 'विनयपिटक' मे मथुरा को इस भूतल का आदि राज्य कहा गया ह ।^३

अगुत्तरनिकाय मे १६ महाजन पदों का नामोल्लेख ह, उनमे पहला नाम शूर-सेन जनपद का ह ।

हैनसाग ने तत्कालीन मथुरा राज्य का क्षेत्रफल ५००० ली (८३३ मील के लगभग) बताया है । उसकी सीमाओं के सम्बन्ध मे श्री कनिष्क का अनुमान ह कि वह पश्चिम मे भरतपुर और बोलपुर तक, पूर्व मे जिज्ञोती (प्राचीन बुन्देलखण्ड राज्य) तक तथा दक्षिण मे ग्वालियर तक होगी । इस प्रकार उस समय भी मथुरा एक बड़ा राज्य रहा होगा ।^४

वैदिक परम्परा मे सांस्कृतिक ओर आध्यात्मिक गौरव की आधारशिलाएँ सात महापुरिया मानी गई ह—१ अयोध्या, २ मथुरा, ३ माया, ४ काशी, ५ कांची, ६ अवतिका, ७ द्वारिका ।^५ पद्मपुराण मे मथुरा का महत्त्व सर्वोपरि मानते हुए कहा गया ह कि यद्यपि काशी आदि सभी पुरिया मोक्षदायिनी ह तथापि मथुरापुरी धन्य है । यह पुरी देवताओं के लिए भी दुर्लभ है ।^६ इसी का समर्थन 'गर्गसंहिता' मे करते हुए बताया ह कि पुरियो मे रानी कृष्णपुरी मथुरा ब्रजेश्वरी ह, तीर्थेश्वरी ह, यज्ञ तपोनिधियो की ईश्वरी ह, यह मोक्षप्रदायिनी धर्मपुरी मथुरा नमस्कार योग्य है ।^७

मईना सन्निवेश

मईना सन्निवेश की अवस्थिति कहा पर थी, यह निश्चित रूप से नहीं कह

३ उत्तरप्रदेश मे बौद्ध धर्म का विकास, पृ० ३०

४ ऐश्वर्य ज्योग्रॉफी आफ इण्डिया, पृ० ४२७-२८

५ अयोध्या मथुरा माया काशी काञ्ची अवतिका । पुरी द्वारवती चैव, सप्तता मोक्षदायिका ॥ —गरुड पुराण

६ काश्यप्यो यद्यपि सन्ति पुर्यस्तासा ह मध्ये मथुरैव धन्या ।

ता पुरी प्राप्य मथुरा मदीया सुरदुलभाम् ॥

—पद्मपुराण ७३-४४-४५

सकते। भगवान महावीर आलभिया, कुडाग आदि होते हुए यहा पर पधार ये और यहा से बहुसालक होते हुए लोहागला पवारे ये। मर्दना सनिवेश मे बलदव के आलय मे भगवान ध्यानस्थ मुद्रा मे खडे हुए थे।

मलय गांव

मलयगाव उडीसा के उत्तर-पश्चिमी भाग मे या गोडवाना म होना चाहिए ऐसा मुनि श्री कल्याणविजय जी का अभिमत ह। सगमक ने भगवान को यहा पर कष्ट दिये थे।

मलयदेश

उस समय मलयदेश नाम के दो देश थे। भगवान महावीर ने जिस मलय मे विचरण किया था वह मलय पटना से दक्षिण मे और गया से नैऋत्य मे था। इसकी राजधानी भद्विल थी। जहा पर भगवान ने वर्षावास व्यतीत किया था।

मलय सुन्दर वस्त्रो के लिए प्रसिद्ध था।^१ भद्विल की पहचान हजारीबाग जिले के भद्विया नामक गाव से की जाती हे। यह स्थान हटरगज से छह मील की दूरी पर कुलुहा पहाडी के पाम ह, जहा पर अनेक जैन ध्वसावशेष मिले ह।^२

इस प्रदेश का द्वितीय महत्त्वपूर्ण स्थान सम्मेदशिखर (पारसनाथ हिल) हे। इसे ममाधिगिरि, समिदगिरि, मल्ल पर्वत, आर शिखर भी कहा गया ह। इसकी परिगणना शत्रुजय, गिरनार, आबू आर अष्टापद के साथ की गई हे। यहाँ पर अनेक तीर्थकरो ने निर्वाण प्राप्त किया था।^३

मल्लदेश

इस नाम के दो देश थे, जो एक पश्चिम मल्ल और दूसरा पूर्व मल्ल के नाम से विश्रुत था। मुलतान के आसपास का प्रदेश पश्चिम मल्ल और पावा कुशीनारा के पास की भूमि पूर्व मल्ल कहलाती थी। यह निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि भगवान महावीर पश्चिम मल्ल मे पधार थे या नहीं। पर यह निश्चित ह कि वे पूर्व मल्ल मे अवश्य पधार थे।

मल्ल राज्य बैशाली के पश्चिम ओर कोशल के पूर्व मे था। गोरखपुर, सारन जिलो के जविकाश भाग मल्लराज्य मे थे। मगध से कोशल जाते समय मल्लदेश मार्ग मे आता था।

१ (क) अनुयोगद्वार सूत्र ३७, पृ० ३०

(ख) निशीथमुत्र, चूणि ७।१२

२ डिस्ट्रिक्ट गजेटियर हजारीबाग, पृ० २०२

३ (क) आवश्यकनिर्युक्ति ३०७

(ख) ज्ञातृवर्मकथा ८, पृ० १२०

(ग) आचारागचूणि, पृ० २५७

जैनागमों की प्रसिद्ध तीन वाचनाओं में से एक वाचना मथुरा में ही सम्पन्न हुई थी जो माथुरीवाचना कहलाती है। मथुरा के ककाली टीला की खुदाई में जैन परम्परा से सम्बन्धित अनेक प्रकार की महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध हुई है। जिससे यह सिद्ध होता है कि मथुरा के माथ जैन इतिहास का गहरा सम्बन्ध रहा है।

बाद धर्म के सर्वास्तिवादी सम्प्रदाय की मान्यता है कि इस भूतल के मानव-समाज ने सर्वसम्मति से अपना जो राजा निर्वाचित किया था, वह महासम्मत कहलाता था। उसने मथुरा के निकटवर्ती भू-भाग में अपना प्रथम राज्य स्थापित किया था। इसलिए 'विनयपिटक' में मथुरा को इस भूतल का आदि राज्य कहा गया है।^३

अगुत्तरनिकाय में १६ महाजन पदों का नामोल्लेख है, उनमें पहला नाम धूर-सेन जनपद का है।

ह्वेनसांग ने तत्कालीन मथुरा राज्य का क्षेत्रफल ५००० ली (८३३ मील के लगभग) बताया है। उसकी सीमाओं के सम्बन्ध में श्री कनिंघम का अनुमान है कि वह पश्चिम में भरतपुर और घोलपुर तक, पूर्व में जिज्ञोती (प्राचीन बुन्देलखण्ड राज्य) तक तथा दक्षिण में ग्वालियर तक होगी। इस प्रकार उस समय भी मथुरा एक बड़ा राज्य रहा होगा।^४

वैदिक परम्परा में सांस्कृतिक और आध्यात्मिक गारव की आधारशिलाएँ सात महापुरिया मानी गई हैं—१ अयोध्या, २ मथुरा, ३ माया, ४ काशी, ५ कांची, ६ अवतिका, ७ द्वारिका।^५ पद्मपुराण में मथुरा का महत्त्व सर्वोपरि मानते हुए कहा गया है कि यद्यपि काशी आदि सभी पुरिया मोक्षदायिनी हैं तथापि मथुरापुरी धन्य है। यह पुरी देवताओं के लिए भी दुर्लभ है।^६ इसी का समर्थन 'गर्गसंहिता' में करते हुए बताया है कि पुरियो में रानी कृष्णपुरी मथुरा ब्रजेश्वरी है, तीर्थेश्वरी है, यज्ञ तपोनिधियो की ईश्वरी है, यह मोक्षप्रदायिनी धर्मपुरी मथुरा नमस्कार योग्य है।^७

महर्षि सन्निवेश

महर्षि सन्निवेश की अवस्थिति कहा पर थी, यह निश्चित रूप में नहीं कह

३ उत्तरप्रदेश में बौद्ध धर्म का विकास, पृ० ३०

४ ऐश्वेत ज्योग्राफी आफ इण्डिया, पृ० ४२७-२८

५ अयोध्या मथुरा माया काशी काञ्ची अवतिका। पुरी द्वारवती चैव, सप्तैता मोक्षदायिका ॥ —गर्ग पुराण

६ काश्यप्यो यद्यपि सन्ति पुर्यस्तासां तु मध्ये मथुरैव धन्या।

ता पुरी प्राप्य मथुरा मदीया सुरदुर्लभाम् ॥

—पद्मपुराण ७३-६४-६५

७ गर्गसंहिता ३३-३४

सकते । भगवान महावीर आलमिया, कुडाग आदि होते हुए यहा पर पधार ये और यहा से बहुसालक होते हुए लोहारगला पधारे थे । मर्दाना सनिवेश मे बलदव के आलय मे भगवान ध्यानस्थ मुद्रा मे खडे हुए थे ।

मलय गांव

मलयगाव उडीसा के उत्तर-पश्चिमो भाग मे या गोडवाना म होना चाहिए ऐसा मुनि श्री कल्याणविजय जी का अभिमत ह । सगमक ने भगवान को यहा पर कण्ट दिये थे ।

मलयदेश

उस समय मलयदेश नाम के दो देश थे । भगवान महावीर ने जिस मलय मे विचरण किया था वह मलय पटना से दक्षिण मे और गया से नैऋत्य मे था । इसकी राजधानी भद्रिल थी । जहा पर भगवान ने बर्पावास व्यतीत किया था ।

मलय सुन्दर वस्त्रो के लिए प्रसिद्ध था ।^१ भद्रिल की पहचान हजारीबाग जिले के भद्रिया नामक गाव से की जाती हे । यह स्थान हटरगज से छह मील की दूरी पर कुलुहा पहाडी के पास ह, जहा पर अनेक जैन वसावशेष मिले ह ।^२

इस प्रदेश का द्वितीय महत्त्वपूर्ण स्थान सम्मेदशिखर (पारसनाथ हिल) ह । इसे ममाधिगिरि, समिदगिरि, मल्ल पर्वत, आर शिखर भी कहा गया ह । इसकी परिगणना शत्रुजय, गिरनार, आबू आर अष्टापद के साथ की गई ह । यहाँ पर अनेक तीर्थंकरो ने निर्वाण प्राप्त किया था ।^३

मल्लदेश

इस नाम के दो देश थे, जो एक पश्चिम मल्ल आर दूसरा पूव मल्ल के नाम से विभूत था । मुलतान के आसपास का प्रदेश पश्चिम मल्ल और पावा कुशीनारा के पास की भूमि पूव मल्ल कहलाती थी । यह निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि भगवान महावीर पश्चिम मल्ल मे पधारे थे या नहीं । पर यह निश्चित ह कि वे पूर्व मल्ल मे अवश्य पधारे थे ।

मल्ल राज्य वैशाली के पश्चिम और काशल के पूर्व मे था । गोरखपुर, सारन जिलो के अविकाश भाग मल्लराज्य मे थे । मगध से कौशल जाते समय मल्लदेश मार्ग मे आता था ।

१ (क) अनुयोगद्वार सूत्र ३७, पृ० ३०

(ख) निशीथसूत्र, चूर्णि ७।१२

२ डिस्ट्रिक्ट गजेटियर हजारीबाग, पृ० २०२

३ (क) आवश्यकनिर्मुक्ति ३०७

(ख) ज्ञातवर्मकथा ८, पृ० १२०

(ग) आचारागचूर्णि, पृ० २५७

महापुर

महापुर यह उत्तर भारत में था। महावीर के समय यहाँ का राजा वन था और रानी सुभद्रा थी। राजकुमार महावल ने भगवान के उपदेश को सुनकर पहले श्रावक उस ग्रहण किया था और बाद में श्रमण बन।

महासेन उद्यान

यह उद्यान मध्यम पावा के बाहर था। इसी उद्यान में भगवान महावीर ने इन्द्रभूति आदि को दीक्षा प्रदान कर चतुर्विध तीर्थ की स्थापना की थी।

माणभद्र चैत्य

यह चैत्य मिथिला के बाहर था, जहाँ पर भगवान महावीर ने जैन ज्योतिष पर प्रकाश डाला था। जब भी भगवान मिथिला पार करते थे, तब वे माणभद्र चैत्य में विराजते थे।

मालव

प्राचीनकाल में मालव नाम के दो देश विख्यात थे। प्रथम मुलतान के आस-पास का देश। जैनागमा में जिस मालव को अनार्य देश माना है वह यही मालव है। दूसरा मालव आज का मालवा है। पूर्व वह अवन्ती जनपद कहलाता था। आज वह मालव और मध्यभारत के नाम से प्रसिद्ध है।

मिथिला

विदेह राज्य की सीमा उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पश्चिम में गङ्गी और पूर्व में मही नदी तक थी।

जातक की दृष्टि से इस राष्ट्र का विस्तार तीन सा योजन था।^१ उसमें सोलह सहस्र गांव थे।^२

सुरचि जातक से मिथिला के विस्तार का पता लगता है। वाराणसी के राजा ने यह निर्णय लिया कि वह अपनी पुत्री का विवाह ऐसे राजपुत्र से करेगा जो एकपत्नीव्रत का पालन करेगा। मिथिला के राजकुमार सुरचि के साथ विवाह की बातें चल रही थी। एकपत्नीव्रत की बात को सुनकर वहाँ के मंत्रियों ने कहा—मिथिला का विस्तार सात योजन है। समूचे राष्ट्र का विस्तार तीन सा योजन है। हमारा राज्य बहुत बड़ा है। ऐसे राज्य में राजा के अन्तपुर में सोलह हजार रानियाँ अवश्य होनी चाहिए।^३

रामायण में मिथिला को जनकपुरी कहा है। विविध तीर्थकल्प में इस देश को तिरहुति कहा है।^४ और मिथिला को जगती (प्राकृत-जगई) कहा है।^५ इसके

१ सुरचि जातक (स ४८६) भाग ४, पृ० ५२१-५२२

२ जातक (स ४०६) भाग ४, पृ० २७

३ जातक स ४८६ भाग ४, पृ० ५२१-५२२

४ सप्तशतके तिरहुति देसोत्ति मण्डई।—विविध तीर्थकल्प, पृ० ३२

५ विविध तीर्थकल्प, पृ० ३२

सन्निकट ही महाराजा जनक के भ्राता कनक थे । उनके नाम से जनकपुर बना हुआ है ।^६ मिथिला से जैन श्रमणों की शाखा मैथिलिया निकली ।^७

भगवान महावीर ने यहाँ पर छह चातुर्मास बिताए ।^८ जाठवे गणेश अकपित की यह जन्मभूमि थी ।^९ प्रत्येकबुद्ध नमि को कङ्कण की ध्वनि सुनकर यहीं पर वैराग्य उद्बुद्ध हुआ था ।^{१०} चतुर्थ निह्लव अवमित्र ने वीर निर्वाण के २२० वर्ष पश्चात् 'सामुच्छेदिकवाद' का यहीं से प्रवर्तन किया था ।^{११} दश पूर्ववारी आय महा-गिरि का यह मुख्य रूप से विहार क्षेत्र रहा है ।^{१२} बाणगंगा और गंडक ग दो नदियाँ इस नगर को परिवेष्टित कर बहती थी ।^{१३} जैन आगमों में उल्लिखित दस राज-वानियों में मिथिला का भी नाम है ।^{१४}

मिथिला एक समृद्ध राष्ट्र था । जिनप्रभसूरि के समय वहाँ का प्रत्येक घर कदली-वन से सुशोभित था । खीर यहाँ का प्रिय भोजन माना जाता था । स्थान-स्थान पर बापी, कूप और तालाव मिलते थे । यहाँ की सामान्य जनता भी संस्कृत भाषा की ज्ञाता थी । यहाँ के लोग धर्मशास्त्रों में निपुण थे ।^{१५}

ईस्वी सन् की ६ वीं सदी में यहाँ पर प्रकाण्ड पंडित मंडनमिश्र निवास करते थे, जिनकी पत्नी ने शंकराचार्य को शास्त्रार्थ कर पराजित किया था । महान नैयायिक वाचस्पति मिश्र की यह जन्मभूमि थी और मैथिल कवि विद्यापति यहाँ के राजदरबार में रहते थे ।

वर्तमान में नेपाल की सीमा के अन्तर्गत (जहाँ पर मुजफ्फरपुर और दरभंगा जिले मिलते हैं) छोटे नगर 'जनकपुर' को प्राचीन मिथिला कहा जाता है । कितने ही विद्वान सीतामढी के पास मुहिला नामक स्थान को प्राचीन मिथिला का अपभ्रंश मानते हैं ।^{१६}

६ विविध तीर्थकल्प, पृ० ३२

७ कल्पसूत्र २१३, पृ० २६८, देवेन्द्रमुनि सम्पादित

८ कल्पसूत्र १२२, पृ० १६८

९ आवश्यकनिर्युक्ति, गा ६४४

१० उत्तराध्ययन सुखबोधा, पत्र १३६-१४३

११ आवश्यक भाष्य, गा १३१

१२ आवश्यक निर्युक्ति, गा ७८२

१३ विविध तीर्थकल्प, पृ० ३२

१४ स्थानाङ्ग १०।७।१७

१५ विविध तीर्थकल्प, पृ० ३२

१६ दी एन्शियन्ट ज्योग्राफी ऑफ इण्डिया, पृ० ७१८

मिडिया

मिडिया चम्पा से मन्थम पाया जाते हुए मार्ग में आता था। यहाँ पर चमरेन्द्र नामक अमुरेन्द्र भगवान को वन्दन करने के लिए उपस्थित हुआ था।

मृगग्राम

मृगग्राम उत्तर भारत में कहीं पर होना चाहिए। उसका निश्चित अता-पता बताता कठिन है। यहाँ पर भगवान महावीर ने मृगापुत्र के पूव भवों के दुष्कृत कृत्यों का वर्णन किया था।

मेडियगाव

यह श्रावस्ती के सन्निकट काशाम्बी से जाते हुए रास्ते में आता था। गोशालक ने महावीर पर जो तेजोलेश्या प्रक्षिप्त की थी उसके छह माह के पश्चात् भगवान वहाँ पर पधारे थे। सिंह अनगार मेडियगाँव में जाकर रेवती के यहाँ से आपव लाये थे और भगवान रोगमुक्त हुए थे।

मोकानगरी

मोका नगरी की अवस्थिति के सम्बन्ध में मुनि श्री कल्याणविजय जी का अभिमत है कि पञ्जाब प्रदेश में अवस्थित वर्तमान में जो मोगामण्डी है, वही प्राचीन मोकानगरी होनी चाहिए।

भगवान महावीर यहाँ पर पधारे थे और नन्दनचैत्य में विराजे थे।

मोराक सन्निवेश

मोराक सन्निवेश यह वेशाली के सन्निकट था। भगवान महावीर कोल्लाक सन्निवेश से यहाँ पर पधारे थे। दूइज्जत नामक तापसों के आश्रम में विराजे थे।

मौर्य सन्निवेश

मौर्य सन्निवेश काशी देश के अन्तर्गत होना चाहिए। मडिक और मौर्यपुत्र गणधरों की यह जन्मस्थली थी।

राजगृह

मगध की राजधानी राजगृह थी, जिसे मगधपुर, क्षितिप्रतिष्ठित, चणकपुर, ऋषभपुर, और कुशाग्रपुर आदि अनेक नामों से पुकारा जाता रहा है।

आवश्यक चूर्णि के अनुसार कुशाग्रपुर में प्रायः आग लग जाती थी। अतः राजा श्रेणिक ने राजगृह बसाया।^१ महाभारत युग में राजगृह में जरासन्ध राज्य करता था।^२ रामायण काल में वीसवे तीर्थकर मुनिसुव्रत का जन्म राजगृह में हुआ था^३, दिगम्बर जैन ग्रन्थों के अनुसार भगवान महावीर का प्रथम उपदेश और सघ की संस्थापना

१ आवश्यक चूर्णि २, पृ० १५८

२ भगवान अरिष्टनेमि और कर्मयोगी श्री कृष्ण एक अनुशीलन,

३ (क) राजगिहे मुणिसुव्वयदेवा पउमा सुमित्त राएहि।—तिलोय पण्णनि

(ख) हरिवंशपुराण सर्ग ६० (ग) उत्तरपुराण पर्व ६७

राजगृह में हुई थी।^४ अन्तिम केवली जम्बू की जन्मस्थली, निर्वाणस्थली भी राजगृह रही है।^५ वन्ना और शालीमद्र जैसे वन कुवेरराजगृह के निवासी थे।^६ परम साहसी महान भक्त मेठ सुदर्शन भी राजगृह का रहने वाला था।^७ प्रतिभामूर्ति अभयकुमार आदि अनेक महान् आत्माओं को जन्म देने का श्रेय राजगृह को था।^८

पाच पहाडियों से घिरे होने के कारण उसे गिरिव्रज भी कहते थे। उन पहाडियों के नाम जैन, बौद्ध, और वैदिक उन तीनों ही परम्पराओं में पृथक्-पृथक् रहते हैं। ये पहाडियाँ आज भी राजगृह में हैं। वैभार और विपुल पहाडियों का वणन जैन ग्रन्थों में विशेष रूप से आया है। वृक्षादि से वे खूब हरी-भरी थीं। वहाँ अनेक जैन-धर्मियों ने निर्वाण प्राप्त किया था। वैभार पहाड़ी के नीचे ही तपोदा, और महातपोपनीग्रभ नामक उष्ण पानी का एक विशाल कुण्ड था।^९ वर्तमान में भी वह राजगिर में तपो-वन नाम से प्रसिद्ध है।

भगवान् महावीर ने अनेक चातुर्मास वहाँ व्यतीत किये।^{१०} दो सौ से भी अधिक बार उनके समवसरण होने के उल्लेख जागम साहित्य में मिलते हैं। वहाँ पर गुणस्तिन^{११}

४ (क) हरिवंशपुराण सर्ग २, श्लोक ६१-६२

(ख) पद्मपुराण पर्व २, श्लोक ११३

(ग) महापुराण पर्व १, श्लोक १६६

५ उत्तरपुराण पर्व ७६

जम्बूसामी चरिय पर्व ५-१३

६ त्रिपिटि० १०।१०।१३६-१४८

७ अन्तकृतदशाग

८ त्रिपिटि०

९ जैन—विपुल, रत्न, उदय, स्वर्ग और वैभार

वैदिक—वैहार, वाराह, वृषभ, ऋषिगिरि, आर चैत्यक

बौद्ध—चन्दन, मिज्झकूट, वैभार, इसगिति और वेपुन्न।

—सुत्तनिपात की अट्ठकथा २, पृ० ३८२

१० (क) न्याय्याप्रज्ञप्ति २।५, पृ० १४१

(ख) बृहत्कल्पभाष्य वृत्ति २।३४२६

(ग) वायुपुराण १।४।५

११ (क) कल्पसूत्र ५।१२३

(ख) व्याख्याप्रज्ञप्ति ७।४, ५।६, २।५

(ग) आवश्यकनिर्युक्ति ४७३। ४६२।५१८

१२ (क) ज्ञातृधर्मकथा, पृ० ४७

(ख) दशाश्रुतस्कन्ध १०६। पृ० ३६४

(ग) उपामकदशा ६, पृ० ५१

मडिकुच्छ^{१३} और मोगारिपाणि^{१४} आदि उद्यान थे। भगवान महावीर प्रायः गुणसिल (वर्तमान में जिसे गुणावा कहते हैं) उद्यान में ठहरा करते थे।

राजगृह व्यापार का प्रमुख केन्द्र था। वहाँ पर दूर-दूर से व्यापारी आया करते थे। वहाँ से तक्षशिला, प्रतिष्ठान, कपिलवस्तु, कुशीनारा, प्रभृति भारत के प्रसिद्ध नगरों में जाने के मार्ग थे।^{१५} बौद्ध ग्रन्थों में वहाँ के सुन्दर धान के खेतों का वर्णन है।

जागम साहित्य में राजगृह को प्रत्यक्ष देवलोकभूत एवं जलकापुरी महेश कहा है।^{१६} महाकवि पुष्पदन्त ने लिखा है मोने, चादी से निर्मित राजगृह ऐसी प्रतिभामित होती थी कि स्वर्ग से अलकापुरी ही पृथ्वी पर आ गई है।^{१७} रविपेणाचार्य ने राजगृह को भरती का यौवन कहा है।^{१८} अन्य अनेक कवियों ने राजगृह के महत्त्व पर विस्तार से प्रकाश डाला है।

जैनियों का ही नहीं अपितु बौद्धों का भी राजगृह के साथ सधुर संबंध रहा है। विनयपिटक से स्पष्ट है कि बुद्ध गृहत्याग कर राजगृह आए। तब राजा श्रेणिक ने उनको अपने साथ राजगृह में रहने की प्रेरणा दी थी। पर बुद्ध ने वह बात नहीं मानी। बुद्ध अपने मत का प्रचार करने के लिए कई बार राजगृह आये थे। वे प्रायः गृद्धकूट पर्वत, कलन्दक-निवाप और वेणुवन में ठहरते थे।^{१९} एक बार बुद्ध जीवक कोमारभृत्य के आश्रय में थे तब जीवक ने उनसे हिंसा-अहिंसा के सम्बन्ध में चर्चा की थी। जब वे वेणुवन में थे तब अभयकुमार ने उनसे विचार-चर्चा की थी।^{२०} साधु सकलोदायि ने भी बुद्ध से यहाँ पर वार्तालाप किया।^{२१} एक बार बुद्ध ने तपोदाराम जहाँ गर्म पानी के कुंड थे वहाँ पर विहार किया था। बुद्ध के निर्वाण के पश्चात् राजगृह की अवन्ति होने लगी। जब चीनी यात्री ह्वेनसांग यहाँ पर आया था तब राजगृह पूर्व जैसा नहीं था। आज वहाँ के निवासी दरिद्र और अभावग्रस्त हैं। आजकल राजगृह 'राजगिर' के नाम से विश्रुत है। राजगिर विहार प्रान्त में पटना से पूर्व और गया से पूर्वोत्तर में अवस्थित है।

१३ व्याख्याप्रज्ञप्ति १५

१४ अन्तकृदशाग ६, पृ० ३१

१५ जैन आगमसाहित्य में भारतीय समाज, पृ० ४६२

१६ पञ्चवक्ख देवलोक भूया एवं अलकापुरी सकासा।

१७ तहि पुरुवरु णामे रायगिहु कणयरयण कोडिहि घडिउ।

वलिवड घर तहो सुखइहि सुरणयर गयणपडिउ ॥ — पायकुमार चरित ६।

१८ तत्रास्ति सर्वत कात नाम्ना राजगृह पुरम्।

कुसुमामोद सुभग भुवनस्येव यौवन।

— पद्मपुराण ३३।२

१९ मज्झिमनिकाय (सारनाथ १९३३)

२० मज्झिमनिकाय, अभयराजकुमार सुतन्त, पृ० २३४

२१ मज्झिम निकाय, चलसकलोदायी सुतन्त, पृ० ३०५

लोहार्गला

लोहार्गला में भगवान महावीर को गुप्तचर समझकर पन्दी बना दिए थे। उस समय वहाँ का राजा जितशत्रु था। लोहार्गला की जनस्थिति कहा थी, यह निश्चित रूप में कहना कठिन है।

मुनि श्री कल्याणविजय जी ने लोहार्गला से मिलने-जुलने तीन स्वन बनाये हैं। वे ये हैं—

(१) बगहपुराण के अनुसार हिमालय के ज्वाल में लोहार्गल नामक एक स्थल था।

(२) पुष्कर-सामोद के पास लोहार्गल नामक वैष्णवों का प्राचीन तीर्थ है।

(३) झाहवाड़ जिले की दक्षिणी हृद में 'लोहारडगा' नामक प्राचीन शहर है। इन तीनों में से किस लोहागला में भगवान महावीर पधारे थे। भगवान महावीर का विहारक्रम इस प्रकार था—वे आलमिया में कुडाक, मढ़ना, बड़माल होकर लोहागला पधारे थे और वहाँ से पुरिमताल पधारे थे। इस क्रम पर चिन्तन करने से यह स्पष्ट होता है कि पुष्कर के समीप जो लोहार्गला है वह, झाहवाड़ जिले का लोहारडगा है, ये दोनों तो महावीर के विहार क्षेत्र में नहीं आते हैं, चूँकि पुरिमताल से वे दोनों बहुत दूर हैं। अब रहा हिमालय के ज्वाल में रहा हुआ लोहार्गल। संभव है इसकी अवस्थिति हिमालय की दक्षिणी तलहटी में कहीं पर रही होगी, और वहाँ पर महावीर का पदार्पण हुआ होगा। यह भी संभव है कि अयोध्या प्रान्त में ही लोहार्गला नामक कोई स्थान रहा हो।

बग

बग की गणना प्राचीन जनपदों में की गई है। वह व्यापार का मुख्य केन्द्र था। जल और स्थल दोनों ही मार्गों से वहाँ माल जाता-जाता था। यह जनपद अग के पूर्व और सुह्य के उत्तर-पूर्व में स्थित था। बौद्ध ग्रन्थ महावश में बग जनपद के अधिपति सिह्वाहु राजा का वर्णन है। जिसके पुत्र विजय ने लका में जाकर प्रथम राज्य स्थापित किया था।^१ मिलिन्दपण्हो में बग का उल्लेख है। वहाँ नाविकों का नाव लेकर व्यापाराय जाना दिखाया गया है।^२ दीपवश^३ और महावस^४ में वर्द्धमान नगर का वर्णन है। डा० नेमिचन्द्र शास्त्री का मतव्य है कि वह आधुनिक बगल के वर्द्धमान नगर से मिलाया जा सकता है।^५ बग को पूर्वी बगल माना जा सकता है। आदिपुराण के अनुसार भरत चक्रवर्ती ने बग जनपद को अपने अधीन किया

१ महावस, हिन्दी अनुवाद ६११, १६, २०, ३१

२ मिलिन्दपण्हो (बम्बई वि० वि० संस्करण) जि १, पृ० १५४

३ दीपवस, पृ० ८२

४ महावस (हिन्दी अनुवाद) १५।६२

५ आदिपुराण में पतिपादित भारत, पृ० ६५

या।^६ प्राचीन युग में वग विभिन्न नामों से पुकारा जाता था। पूर्वोक्त वगाल को समतट, पश्चिम वगाल को लाट, उत्तरी वगाल को पुण्ड्र और आसाम को कामरूप कहते थे। उसका एक नाम गौड भी था।

वत्स

वत्स काशी से लगा हुआ एक जनपद था। बौद्ध ग्रन्थों में इसे वश लिखा है। जैन, बौद्ध और वैदिक वाङ्मय में जिस उदयन का उल्लेख है वह वत्साधिपति था। आचार्य आपाद अपने शिष्यों सहित यहाँ पर रहे थे। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। विशेष परिचय के लिए कौशाम्बी देखें।

वर्द्धमानपुर

वर्द्धमानपुर के विजयवर्द्धन उद्यान में भगवान महावीर पधारे थे। राजा विजयमित्र और रानी अजू भगवान के दर्शनार्थ उपस्थित हुए। भगवान ने अजू के पूर्वभवों का कथन किया।

मुनि श्री कल्याणविजय जी के अभिमतानुसार सूवे वगाल का आधुनिक वर्द्धमान नगर, जो कलकत्ते में मडमठ मील पश्चिम-दक्षिण में अवस्थित है, वह प्राचीन वर्द्धमानपुर हो सकता है।

वाणिज्यग्राम

वाणिज्यग्राम वैशाली के सनिकट गडकी नदी के दक्षिण तट पर था। उस युग में वह व्यापार के प्रमुख केन्द्रों में था। महावीर के परम उपासक आनन्द गायान्पति यहीं के निवासी थे। आधुनिक बसाडपट्टी के पाम जो वजिया नामक गाव है वही प्राचीन वाणिज्य गाव है।

वालुकाग्राम

वालुकाग्राम प्राचीन कलिंग और आधुनिक उड़ीसा के उत्तर पश्चिम में था। समकाल देव ने यहाँ पर भगवान महावीर को अनेक प्रकार के कष्ट दिये थे।

विजयपुर

विजयपुर के बाहर नन्दनवन नामक उद्यान था। भगवान महावीर यहाँ पर पधारे। प्रथम यात्रा में भगवान महावीर से राजकुमार सुवासव ने श्रावकव्रत ग्रहण किये और द्वितीय बार भगवान के पधारने पर वह श्रमण बना।

विजयपुर उत्तर वगाल में गंगा के किनारे पर था, जो आजकल विजयनगर के नाम से प्रसिद्ध है। प्रस्तुत प्रदेश पहले पुण्ड्रदेश के नाम विस्तृत था।

विशाखा

विशाखा की अवस्थिति के सम्बन्ध में विद्वानों में एकमत नहीं है। कितने ही विज्ञों का अभिमत है कि अयोध्या का अपर नाम विशाखा था। कितने ही विद्वानों का कथन है कि वर्तमान में जो लखनऊ है, वही प्राचीन विशाखा है। चीनी यात्री ह्वेनसांग

का मत है कि कौशाम्बी से विशाखा पाँचसी मील पर थी। मुनि श्री कल्याण-विजय जी का मत है कि विशाखा नगरी कौशल देश में अयोध्या के पाम एक न्वतत्र नगरी थी। भगवान महावीर का वहाँ पर पदार्पण हुआ।

वीतभय

वीतभय नगर सिन्धु-सौवीर देश की राजधानी थी। भगवान महावीर वहाँ पर पधारे थे और उमके मृगवन उद्यान में विराजे थे। वीतभय के अधिपति राजा उद्रायन को दीक्षा प्रदान की थी। विज्ञो का मत है कि पञ्जाब में जो इस समय भैरा गाँव है, वही प्राचीन वीतभय था। विशेष सिन्धु-सौवीर देखें।

वीरपुर

भगवान महावीर एकवार वीरपुर पधारे थे और राजकुमार सुजात को उन्होंने श्रावक धर्म में दीक्षित किया था और जब कुछ समय के पश्चात् वहाँ पर पधारे तो उसे आर्हती दीक्षा प्रदान की।

तहसील मुहमदाबाद में गाजीपुर से बाईस मील पर जो बारा गाँव है, वही प्राचीन वीरपुर होना चाहिए। चूँकि वहाँ पर प्राचीन सिक्के आदि वस्तुएँ उपलब्ध हुई हैं।

वैशाली

वैशाली भारत की एक प्राचीन नगरी थी। जिसका उल्लेख जैन, बौद्ध और वैदिक वाङ्मय में हुआ है। श्री जयचन्द विद्यालकार के अनुसार वैशाली न केवल लिच्छवियों की राजधानी थी किन्तु सम्पूर्ण वज्जी-सघ की राजधानी थी।^१ राकहिल ने लिखा है कि बौद्ध परम्परा से ज्ञात होता है कि वैशाली नगर में तीन जिले थे और ये विभाग सम्भवतः किन्हीं तीन वंशों की राजधानियाँ थीं।^२ पण्ण जातक के उल्लेखानुसार वैशाली नगर में दो-दो मील पर एक-एक परकोटा बना हुआ था, और उसमें तीन स्थानों पर अट्टालिकाओं सहित प्रवेश द्वार बने हुए थे।^३ लोमहस जातक में भी इसका उल्लेख है।^४

१ भारतीय इतिहास की रूपरेखा, भाग १, पृ० ३१३

२ (क) ज्योग्राफी आव अर्ली बुद्धिज्म, पृ० १२

(ख) पोलिटिकल हिस्ट्री आव इण्डिया, ५ वाँ संस्करण, पृ० १२०

३ वैमालिनगर गावुतगावुतन्तरे तीहि पकारेहि परिक्खित्तं, तीसु ठानेसु गोपुरदाल-कोट्टकयुत्तं।

४ वैमालिय तिण्ण पाकारान अन्तरे

—जातकट्टकथा, पृ० ३६६

—जातकट्टकथा, पृ० २८३

मगवान महावीर के समय वैशाली भारत की एक प्रमुख नगरी थी। वर्तमान में मुजफ्फरपुर जिले में वह वसाह के नाम से विद्यमान है। वसाह ही प्राचीन वैशाली है, डवर सर्वप्रथम ध्यान कनिंघम का केन्द्रित हुआ।^{१४} 'वीवियन द' सेट मार्टिन ने उस विचार का समर्थन किया।^{१५} उसके पश्चात् कुछ पाश्चात्य विचारकों ने अन्य स्थापनाएँ की किन्तु विसैट स्मिथ ने उन्हें अप्रमाणिक सिद्ध करते हुए वसाह को ही वैशाली प्रमाणित किया।^{१६} उसके लिए उन्होंने निम्न तर्क प्रस्तुत किये—

१ किंचित् परिवर्तन से प्राचीन नाम आज भी प्रचलित है।

२ पटना व अन्य स्थानों से भौगोलिक सम्बन्धों पर विचार करने से भी वसाह ही वैशाली ठहरता है।

३ चीनी यात्री युआन च्वाङ्ग ने जो वर्णन प्रस्तुत किया है, उससे भी हम इसी परिणाम पर पहुँचते हैं।

४ वसाह की खुदाई में मुद्राएँ (मुहरे) प्राप्त हुई हैं, जिस पर 'वैशाली' नाम उद्घुष्टित है।

कितने ही इतिहास से अनभिज्ञ व्यक्ति लखुआर (जिला मुंगेर मोदागिरि) को लिच्छिवियों की राजधानी मानते हैं पर यह अनुचित है, चूँकि वैशाली लिच्छिवियों की राजधानी थी।^{१७} लिच्छिवियों की राजधानी होने से वह मगध या अग देश में कदापि नहीं हो सकती, वहाँ पर लिच्छिवियों का राज्य कदापि नहीं रहा है। उनका राज्य गंगा के उत्तर विदेह में था। दोनों जनपदों के बीच गंगा नदी की सीमा थी।^{१८} मगध के उत्तर और गंगा के उस पार वज्जियों का राज्य था अर्थात् वैशाली नगर था और उससे भी उत्तर की ओर मल्ल रहते थे।^{१९} बिम्बिसार ने राजगृह से लेकर गंगा तक सम्पूर्ण मार्ग वन्दनवारों से सजाया था, उसी प्रकार लिच्छिवियों ने वैशाली में लेकर गंगा तक का मार्ग तोरण आदि से सजाया था।^{२०} लिच्छिवि-वंश की शक्ति-शाली राजधानी वैशाली नगर प्रारम्भिक दिनों में बौद्ध धर्म का दुर्ग था।^{२१}

तथागत बुद्ध के समय में वैशाली गंगा से तीन योजन की दूरी पर थी, बुद्ध

१४ (क) आर्कियालॉजिकल-सर्वे-रिपोर्ट, प्रथम भाग, पृ० ५५-५६, भाग १६, पृ० ६

(ख) इंडालॉजिकल-स्टडीज भाग ३, पृ० १०७

१५ इंडालॉजिकल-स्टडीज भाग ३, पृ० १०७

१६ जर्नल ऑव रायल एशियाटिक-सोसाइटी १६०२, पृ० २६७

१७ डिक्शनरी ऑव पाली प्रापर नेम्स, भाग २, पृ० २४०

१८ सयुक्तनिकाय, प्रथम भाग, पृ० ३

१९ लाइफ ऑव बुद्ध, ई० जे० टामस, रचित, पृ० १३

२० ज्योग्राफी ऑव जर्ली बुद्धिज्म, पृ० १०

२१ पञ्चीसौ डायर्स ऑव बुद्धिज्म, पृ० ३२०

तीन दिनों में गंगा तट से वैशाली पहुँचे थे।^{२२} युआन च्याङ्ग ने गंगा से वैशाली की दूरी १३५ ली (२७ मील) लिखी है।^{२३} वर्तमान में मुजफ्फरपुर जिले में स्थित वसाढ गाव पटना से २७ मील और हाजीपुर से २० मील उत्तर में है। वसाढ से दो मील पर बरबरा है, उसके पास अशोक स्तम्भ है। सर्वप्रथम अनुसंधान की दृष्टि से सेंट मार्टिन और जनरल कनिंघम ने प्रस्तुत स्तम्भ का निरीक्षण किया था और उन्होंने वसाढ के वसावशेषों की ओर ध्यान केन्द्रित किया था।

सन् १९०३-४ में डा० ब्लाख के निरीक्षण में खुदाई का कार्य हुआ और उसके पश्चात् सन् १९१३-१४ में डाक्टर स्पूनर ने कार्य किया। विशाल दुर्ग की खुदाई में अनेक मुहरे व ऐसे वसावशेष प्राप्त हुए जिनसे वैशाली की अवस्थिति के सम्बन्ध में किसी को शका का अवकाश नहीं रहा। यहाँ पर बुद्ध की अस्थियाँ भी प्राप्त हुईं। जिस अस्थि की चर्चा चीनी यात्री युवान च्याङ्ग ने की थी।

यह स्थान विशाल के गढ के नाम से विश्रुत है, यह आयताकार और ईंटों से भरा हुआ है। इसकी परिधि एक मील के लगभग है। डाक्टर ब्लाख के अभिमतानुसार प्रस्तुत गढ उत्तर की ओर ७५७ फुट, दक्षिण की ओर ७८० फुट, पूव की ओर १६५५ फुट और पश्चिम की ओर १६५० फुट लम्बा है। सन्निकट के खेतों की अपेक्षा खड्डों की ऊँचाई लगभग ८ फुट है। दक्षिण के अतिरिक्त उसके तीन ओर खाई है। वर्तमान में वह खाई १२५ फुट चौड़ी है किन्तु कनिंघम ने इसकी चौड़ाई २०० फुट लिखी है, जिससे सहज ही ज्ञात हो सकता है कि किले के तीन ओर खाई थी।

गढ के सन्निकट लगभग ३०० गज दक्षिण-पश्चिम में एक स्तूप है जो ईंटों का बना हुआ है, जो पास वाले खेतों से २३ फुट और ८ इंच ऊँचा है। धरती पर उसका व्यास १४० फुट है। इसकी चर्चा चीनी यात्रियों ने नहीं की। स्तूप के किनारे खोदने पर मध्य युग के उत्कीर्ण किये हुए दो प्रस्तर स्तम्भ मिले हैं, साथ ही उत्खनन में ऐसी सैकड़ों मुद्राएँ मिली हैं जिन पर अनेकों राजा रानियों के नाम उट्टुङ्कित हैं।

जनश्रुति है कि वैशाली में बावन पुष्करिणिया थी किन्तु कनिंघम को उसमें से १६ का ही पता लग सका था।

चीन यात्री फाहियान और युआन च्याङ्ग दोनों ने अपने यात्रा-ग्रन्थों में वैशाली का वर्णन किया है।

फाहियान लिखते हैं—वैशाली नगर के उत्तर स्थित महावन में कूटागार-विहार (बुद्धदेव का निवास-स्थान) है। आनन्द का अर्द्धाङ्ग स्तूप है। इस नगर में अम्बपाली वेश्या रहती थी, उसने बुद्ध का स्तूप बनवाया है। वह अभी तक उसी प्रकार है। नगर के दक्षिण तीन 'ली' पर अम्बपाली वेश्या का बगीचा है जो उसने बुद्ध को दान दिया था और बुद्ध उसमें रहे थे। जब बुद्ध परिनिर्वाण के लिए शिष्यों

सहित वैशाली नगर से पश्चिम द्वार से निकले तो दाहिनी ओर घूमकर नगर को देखकर शिष्यों से कहा—यह मेरी अन्तिम विदा है ।

युआन च्याङ्ग ने लिखा—इस राज्य का क्षेत्रफल लगभग ५ हजार 'ली' है । भूमि उत्तम और उपजाऊ है । फल-फूल बहुत अधिक होते हैं । विशेषकर आम और मोच (केला) अधिकता से होते हैं और महंगे विकते हैं । जलवायु सहज और मध्यम प्रकार की है तथा मनुष्यों का आचरण शुद्ध और सच्चा है । बौद्ध और बौद्धेतर दोनों ही मिलकर रहते हैं । यहाँ कई सौ सधाराम हैं पर सभी गडहड़ हो गये हैं । तीन या पाँच ऐसे हैं जिनमें बहुत ही कम सख्या में माधु रहते हैं । जैनधर्मानुयायी काफी सरया में हैं ।^{२४}

वैशाली की राजधानी बहुत-कुछ सडहर है । पुराने नगर का घेरा ६० से ७० 'ली' तक है और राजमहल का विस्तार ४-५ 'ली' के घेरे में है । बहुत थोड़े-से लोग इसमें निवास करते हैं । राजधानी से पश्चिमोत्तर ५-६ 'ली' की दूरी पर एक सधाराम है । इसमें कुछ साधु रहते हैं । ये लोग सम्मतीय सन्ध्या के अनुसार हीनयान-सम्प्रदाय के अनुयायी हैं । विशेष परिचय के लिए जन्मभूमि शीर्षक लेख में देने ।

शालिशीर्ष

शालिशीर्ष की अवस्थिति वैशाली और भद्रिका के मध्य में थी । संभव है वह अग देश की वायव्य सीमा पर रहा होगा । चूँकि महावीर वहाँ में भद्रिका पधारे थे । शालिशीर्ष के उद्घाटन में कटपूतना देवी ने भगवान को शीत उपसर्ग दिया था, सम्भाव से महान करने से लोकावधिज्ञान की उपलब्धि हुई थी ।

श्रावस्ती

यह कौशल राज्य की राजधानी थी । आधुनिक विद्वानों ने इसकी पहचान सहेट-महेट से की है । सहेट गोडा जिले में है आर महेट बहराईच जिले में । महेट उत्तर में है आर सहेट दक्षिण में ।^१ यह स्थान उत्तर-पूर्वी रेलवे के बलरामपुर स्टेशन से जो सड़क जाती है, उससे दस मील दूर है । बहराईच से वह २६ मील पर अवस्थित है ।

विद्वान बी स्मिथ के अभिमतानुसार श्रावस्ती नेपाल देश के खजुरा प्रान्त में है और वह बालपुर की उत्तर दिशा में तथा नेपालगंज के सन्निकट उत्तर पूर्वी दिशा में है ।^२ युआन चुआङ्ग ने श्रावस्ती को जनपद माना है और उसका विस्तार छह हजार ली, उसकी राजधानी को 'प्रामाद नगर' कहा है, जिसका विस्तार बीस ली माना है ।^३

२४ बुद्धिस्ट रेकार्ड ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड, द्वितीय खण्ड, पृ० ६६-६७

१ बी एन्शियण्ट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, पृ० ४६६-४७४

२ जर्नल ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, भाग १, जन १९००

३ युआन चुआङ्गस् ट्रैवल्स इन इंडिया, भाग १ पृ० ३७७

जैन दृष्टि से यह नगरी अचिरावती (राप्ती) नदी के किनारे बसी थी। जिसमें बहुत कम पानी रहता था, जिसे पार कर जैन श्रमण भिक्षा के लिए जात थे।^४ कभी-कभी उसमें बहुत तेज बाढ़ भी आ जाती थी।^५

श्रावस्ती बौद्ध और जैन संस्कृति का केन्द्रस्थान रहा है। केशी और गातम का ऐतिहासिक सवाद वही हुआ।^६ अनेक ऐतिहासिक प्रसंग उस भूमि से जुड़े हुए हैं।^७ भगवान् महावीर ने छद्मस्थावस्था में दसवाँ चातुर्मास वहां पर किया था। केवलज्ञान होने पर भी वे अनेक बार वहां पर पधारे थे और सैकड़ों व्यक्तियों को प्रव्रज्या प्रदान की थी और हजारों को उपासक बनाया था। श्रावस्ती के कोष्ठकोद्यान में गोशालक ने तेजोलेश्या से सुनक्षत्र और सर्वानुभूति मुनियों को मारा था और भगवान् महावीर पर भी तेजोलेश्या प्रक्षिप्त की थी। गोशालक का परम उपासक अयपुल व हालाहला कुमारिन यही के रहने वाले थे।

श्वेताम्बिका

यह जैनागमों में वर्णित साढ़े पच्चीस आयदेशों में से 'केकय' देश की राजधानी थी। वहाँ के राजा प्रदेशी को केशीकुमार श्रमण ने आस्तिक बनाया था। बौद्ध ग्रन्थों में 'सैयविया' को सेतव्वा कहा है और उसे कोशल देश की नगरी बताया है।^१ बौद्ध ग्रन्थों की दृष्टि से श्रावस्ती से कपिलवस्तु जाते समय श्वेताम्बिका बीच में आती थी। जैन वर्णना से श्वेताम्बिका श्रावस्ती से पूर्वांतर में अवस्थित थी। मुनि श्री कल्याणविजय जी के अभिमतानुसार उत्तर-पश्चिम बिहार के मोतीहारी शहर से पूव लगभग पैंतीस मील पर अवस्थित सीमामढी यह श्वेताम्बिका का अपभ्रंश है।^२

सानुलट्टियगाम

सानुलट्टियगाम या सानुयष्टिक गाव कहा पर था ? यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। संभव यही है कि यह स्थान दृढभूमि में कहीं पर था जो प्राचीन कलिंग के पश्चिमीय अंचल में थी।

४ (क) कल्पसूत्र

(ख) बृहत्कल्प सूत्र ४।३३

(ग) बृहत्कल्प भाष्य ४।५६३६, ५६५३

५ (क) आवश्यक चूर्णि, पृ० ६०१

(ख) आवश्यक हारिभद्रा वृत्ति, पृ० ४६५

(ग) आवश्यक मलयगिरि वृत्ति, पृ० ५६७

(घ) टीनी का कथाकोश, पृ० ६

६ उत्तराध्ययन

७ देखिए—प्रस्तुत ग्रन्थ

१ दीघनिकाय २, पायासि सुत्त, पृ० २३६

२ श्रमण भगवान् महावीर, पृ० ३६१

इसी गाव के बाहर भगवान महावीर ने भद्र, महाभद्र और भवताभद्र प्रतिमा पूर्वक ध्यान किया था ।

सिंधु देश

सिंधु-सावीर जनपद में सिंधु और सावीर दोनों सम्मिलित थे । जम्भदेव के अभिमतानुसार सावीर (सिन्धु) सिंधु नदी के सन्निकट होने के कारण सिंधु-सावीर कहा जाता था ।^१ किन्तु बौद्ध ब्राह्मण में सिंधु और सावीर को पृथक्-पृथक् न मानकर, रोहक को सावीर की राजधानी कहा है ।

वैदिक ग्रन्थ ब्राह्मण में सिंधु-सावीर अस्पृश्य देश कहा है और वहाँ पर जाने वाले ब्राह्मण को पुनः स्स्कार के योग्य कहा है । बौद्ध साहित्य में गांधार और काम्बोज राज्यों के उल्लेख किये हैं किन्तु सिंधु-सावीर की इस प्रकार चर्चा नहीं की है । सिंधु देश में बाढ़ का प्रकोप यदा-कदा होता रहता था, तथा देश में चारिका, परित्राजिका, कार्पाटिका, तच्चत्रिका (बौद्ध भिक्षुणी) और भागवी आदि अनेक पाषण्डी श्रमणियों का बहू स्थान था, अतः जैन श्रमणों को उस देश में गमन करने का निषेध था । यदि अपरिहाय कारण में जाना हो तो शीघ्र पुनः लौट आने का विज्ञान किया ।^२ भोजन-पानी आदि भी उस देश में शुद्धता में उपलब्ध नहीं होता था । मांस-भक्षण का वहाँ पर अधिक प्रचलन था । वहाँ के निवासी मदिरापान करते थे और मदिरापान के पात्र से ही पानी पी लिया करते थे ।^३ ज्ञात होता है कि भगवान महावीर ने सिन्धु में सर्व प्रथम वर्म प्रचार किया था और वहाँ पर पधार कर राजा उद्रायण को आर्हती दीक्षा प्रदान की थी । उसके पश्चात् उस देश में जैन श्रमणों के विहार होते रहे । दिगम्बर परम्परा के अनुसार रामिल्ल, स्थूलभद्र और भद्राचार्य ने उज्जयिनी में दुष्काल पड़ने पर सिन्धु देश में विहार किया था । भिक्षा प्राप्त करने के लिए वहाँ पर जैन साधुओं को भी स्वच्छ वस्त्र की आवश्यकता होती थी ।^४

महावीर के समय सिन्धु और सावीर एक संयुक्त राज्य था । उसके पश्चात् सावीर पृथक् हुआ और आधुनिक पंजाब का दक्षिणी भाग सिन्धु में सम्मिलित हो गया । आज कल सिंधु 'सिन्ध' के नाम से प्रसिद्ध है और कच्छ (जो पूर्वकाल में सावीर कहलाता था) व पंजाब के बीच में फैला हुआ है ।

वीरभयपट्टन सिंधु-सावीर की राजधानी थी । इसका अपर नाम कुम्भार प्रक्षेप (कुम्भार पक्खेव) बताया गया है ।^५ यह नगर सिणवल्लि में अवस्थित था । सिणवल्लि एक निर्जन रेगिस्तान था, जहाँ पर व्यापारियों को क्षुधा और पिपासा से

१ व्याख्याप्रज्ञप्ति १३।६, पृ० ६२०

२ बृहत्कल्प भाष्य १।७८८१, ४, ५४४१

३ बृहत्कल्प भाष्य १।२३६

४ निशीथ चूर्णि १५।५०६४ की चूर्णि

५ आवश्यक चूर्णि २, पृ० ३७

जैन दृष्टि से यह नगरी अचिरावती (राप्ती) नदी के किनारे बसी थी। जिससे बहुत कम पानी रहता था, जिसे पार कर जैन श्रमण भिक्षा के लिए जाते थे।^४ कभी-कभी उसमें बहुत तेज बाढ़ भी आ जाती थी।^५

श्रावस्ती बौद्ध और जैन संस्कृति का केन्द्रस्थान रहा है। केशी और गातम का ऐतिहासिक सवाद वही हुआ।^६ अनेक ऐतिहासिक प्रसंग उस भूमि से जुड़े हुए हैं।^७ भगवान् महावीर ने छद्मस्थावस्था में दसवाँ चातुर्मास वहाँ पर किया था। केवलज्ञान होने पर भी वे अनेक बार वहाँ पर पधारे थे और सैकड़ों व्यक्तियों को प्रव्रज्या प्रदान की थी और हजारों को उपासक बनाया था। श्रावस्ती के कोष्ठकोद्यान में गोशालक ने तेजोलेश्या से सुनक्षत्र और सर्वानुभूति मुनियों को मारा था और भगवान् महावीर पर भी तेजोलेश्या प्रक्षिप्त की थी। गोशालक का परम उपासक अयपुल व हालाहला कुमारिन यही के रहने वाले थे।

श्वेताम्बिका

यह जैनागमों में वर्णित साढ़े पच्चीस आयदेशों में से 'केकय' देश की राजधानी थी। वहाँ के राजा प्रदेशी को केशीकुमार श्रमण ने आस्तिक बनाया था। बौद्ध ग्रन्थों में 'सेयविया' को सेतव्वा कहा है और उसे कोशल देश की नगरी बताया है।^१ बौद्ध ग्रन्थों की दृष्टि से श्रावस्ती से कपिलवस्तु जाते समय श्वेताम्बिका बीच में आती थी। जैन वणनों से श्वेताम्बिका श्रावस्ती से पूर्वोत्तर में अवस्थित थी। मुनि श्री कल्याणविजय जी के अभिमतानुसार उत्तर-पश्चिम बिहार के मोतीहारी शहर से पूर्व लगभग पैंतीस मील पर अवस्थित सीमामढी यह श्वेताम्बिका का अपभ्रंश है।^२

सानुलट्टियगाम

सानुलट्टियगाम या सानुयष्टिक गाव कहा पर था ? यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। संभव यही है कि यह स्थान दृढभूमि में कहीं पर था जो प्राचीन कलिंग के पश्चिमीय अंचल में थी।

४ (क) कल्पसूत्र

(ख) बृहत्कल्प सूत्र ४।३३

(ग) बृहत्कल्प भाष्य ६।५६३६, ५६५३

५ (क) आवश्यक चूर्णि, पृ० ६०१

(ख) आवश्यक हारिभद्राया वृत्ति, पृ० ४६५

(ग) आवश्यक मलयगिरि वृत्ति, पृ० ५६७

(घ) ऽनी का कथाकोश, पृ० ६

६ उत्तराध्ययन

७ देखिए—प्रस्तुत ग्रन्थ

१ दीघनिकाय २, पायासि सुत्त, पृ० २३६

२ श्रमण भगवान् महावीर, पृ० ३६१

इसी गाव के बाहर भगवान महावीर ने मद्र, महाभद्र और मवताभद्र प्रतिमा पूवक ध्यान किया था ।

सिन्धु देश

सिन्धु-सावीर जनपद में सिन्धु और सावीर दोनों सम्मिलित थे । अमरदेव के अभिमतानुसार सावीर (सिन्धु) सिन्धु नदी के सन्निकट होने के कारण सिन्धु-सावीर कहा जाता था ।^१ किन्तु बौद्ध वाङ्मय में सिन्धु और सावीर को पृथक्-पृथक् न मानकर, रोहक को सावीर की राजधानी कहा है ।

वैदिक ग्रन्थ बाधायन में सिन्धु-सावीर अस्पृश्य देश कहा है और वहाँ पर जाने वाले ब्राह्मण को पुनः संस्कार के योग्य कहा है । बौद्ध साहित्य में गांधार और काम्बोज राज्यों के उल्लेख किये हैं किन्तु सिन्धु-सावीर की इस प्रकार चर्चा नहीं की है । सिन्धु देश में बाढ़ का प्रकोप यदा-कदा होता रहता था, तथा देश में चारिका, परित्राजिका, कार्पाटिका, तच्छत्रिका (बौद्ध भिक्षुणी) और भागवी आदि अनेक पाखण्डी श्रमणियों का वह स्थान था, अतः जैन श्रमणों को उस देश में गमन करने का निषेध था । यदि अपरिहार्य कारण में जाना हो तो शीघ्र पुनः लौट आने का विधान किया ।^२ भोजन-पानी आदि भी उस देश में शुद्धता में उपलब्ध नहीं होता था । मांस-भक्षण का वहाँ पर अधिक प्रचलन था । वहाँ के निवासी मदिरापान करते थे और मदिरापान के पान से ही पानी पी लिया करते थे ।^३ ज्ञात होता है कि भगवान महावीर ने सिन्धु में सर्व प्रथम वर्म प्रचार किया था और वहाँ पर पधार कर राजा उद्रायण को आर्हती दीक्षा प्रदान की थी । उसके पश्चात् उस देश में जैन श्रमणों के विहार होते रहे । दिगम्बर परम्परा के अनुसार रामिल्ल, स्थूलभद्र और भद्राचार्य ने उज्जयिनी में दुष्काल पड़ने पर सिन्धु देश में विहार किया था । भिक्षा प्राप्त करने के लिए वहाँ पर जैन साधुओं को भी स्वच्छ वस्त्र की आवश्यकता होती थी ।^४

महावीर के समय सिन्धु और सावीर एक संयुक्त राज्य था । उसके पश्चात् सावीर पृथक् हुआ और आधुनिक पंजाब का दक्षिणी भाग सिन्धु में सम्मिलित हो गया । आज कल सिन्धु 'सिन्ध' के नाम से प्रसिद्ध है और कच्छ (जो पूर्वकाल में सावीर कहलाता था) व पंजाब के बीच में फैला हुआ है ।

वीतभयपट्टन सिन्धु-सावीर की राजधानी थी । इसका अपर नाम कुम्भार प्रक्षेप (कुम्भार पक्षेव) बताया गया है ।^५ यह नगर सिणवल्लि में अवस्थित था । सिणवल्लि एक निर्जन रेगिस्तान था, जहाँ पर व्यापारियों को क्षुधा और पिपासा से

१ व्याख्याप्रज्ञप्ति १३।६, पृ० ६२०

२ बृहत्कल्प भाष्य १।२८८१, ४, ५४४१

३ बृहत्कल्प भाष्य १।२२३६

४ निशीथ चूर्णि १५।५०६४ की चूर्णि

५ आवश्यक चूर्णि २, पृ० ३७

पीडित होकर अपने अमूल्य जीवन से भी हाथ डोने पड़ते थे।^१ जैन साहित्य की दृष्टि से सिनपल्ली के दीर्घ मार्ग निर्जल और छाया रहित थे। केवल उसमें एक ही वृक्ष था। देवप्रभसूरि ने पाण्डव चरित्र में लिखा—जरासंध के साथ यादवों ने सिनपल्ली के पास सरस्वती नदी के तट पर युद्ध किया था और जीत होने पर आनन्दवश वे नाचे थे, जिससे सिनपल्ली आनन्दपुर के नाम से प्रसिद्ध हुई। मुनि श्री कल्याण-विजय जी के अनुसार बीकानेर राज्य के उत्तर प्रदेश में अवस्थित आदनपुर ही आनन्दपुर होना चाहिए। विज्ञो की धारणा है कि पाकिस्तान में मुजफ्फरगढ़ जिले के अन्तर्गत सनावन या सिनावन जो स्थान है वही सिणवल्ली है। वीतभय की पहचान पाकिस्तान में शाहपुर जिले के अन्तर्गत भेरा नामक स्थान से करते हैं। इसका प्राचीन नाम भद्रवती था, पर प्रश्न यह है कि निगीथ चर्णि में वीतिभय आर उज्जैनी के मध्य ८० योजन का अन्तर बताया है, वह किस प्रकार बैठ सकेगा ?

सुरभिपुर

सुरभिपुर विदेह से मगध जाते हुए मार्ग में आता था और गंगा के उत्तर तट पर था। संभव है यह विदेह भूमि की दक्षिण सीमा का अन्तिम स्थान रहा हो। भगवान श्वेताम्बी से विहार कर अनुक्रम से यहाँ पधारे थे। और नौका से गंगा को पार कर धूणाक सनिवेश पधारे थे।

सुवर्णखल

कोल्लाक सनिवेश से चम्पा की ओर जाते समय सुवर्णखल बीच में आता था। सुवर्णखल राजशृङ्ख से पूव दिशा में था और वाचला के पास जो कनकखल आश्रम था, उससे भिन्न था।

सुवर्णबालुका

यह नदी उत्तर और दक्षिण वाचाला के बीच में थी, जहाँ पर भगवान महावीर का अर्धवस्त्र कंधे से नीचे गिर पड़ा था।

सुसुमार

भगवान महावीर की शरण ग्रहण कर चमरेन्द्र प्रथम देवलोक में गया था।

सुसुमार मिर्जापुर जिला में वर्तमान चुनार के पास एक पहाड़ी नगर था। कितने ही विद्वान सुसुमार को बर्मा देश की राजधानी बताते हैं।

सुह्य

कितने ही विद्वानों का मन्तव्य है कि हुगली और मिदनापुर के मध्य का प्रदेश सुह्य है जो उड़ीसा की सीमा पर फैला हुआ दक्षिण बंग का प्रदेश है। इसकी राजधानी ताम्रलिप्ति थी।

कितने ही अन्य विद्वान हजारीबाग, सयाल परगना जिलो के कुछ भाग को सुह्य मानते हैं ।

वैजयन्ती कोशकार ने सुह्य को ही राठ का नामान्तर माना है ।

मुनि कल्याणविजय जी ने हजारीबाग से पूव में जहाँ पहले भगी देश था, उसका पूर्व प्रदेश राठ का दक्षिणी-पश्चिमी कुछ भाग और दक्षिणी वग का थोडा पश्चिमी भाग सुह्य माना है । भगवान महावीर सुह्य में पधारे थे ।

हस्तिशीर्ष

इस गाँव के बाहर श्मशान भूमि में भगवान ने ध्यान किया था और सगमक ने महावीर को कष्ट दिया था ।

हस्तिशीर्षनगर

हस्तिशीर्षनगर के बाहर पुष्पकरडक नामक उद्यान था । भगवान महावीर जब भी वहाँ पर पधारते तब उस उद्यान में ठहरते थे । उस समय राजा अदीनशत्रु और रानी धारणी भगवान को वन्दन के लिए पहुँचती । भगवान ने राजकुमार सुबाहु को पहले श्रावकधर्म में दीक्षित किया और उसके पश्चात् श्रमणधर्म में ।

हस्तिशीर्षनगर की अवस्थिति कुरुदेश के पास में थी, चूँकि कुरुदेश की सीमा उससे मिलती थी ।

शब्द-कोष

अकर्मभूमि—असि, मपि, आदि कमा से रहित भूमि अर्थात् भोगभूमि ।

अकल्प्य—अग्राह्य ।

अकुशल—दुःख देने वाले पाप कर्म ।

अक्रियावादी—जो अवस्थान का प्रसंग प्राप्त होने पर भी सभावना से अवस्थान से रहित किसी भी अनवस्थित पदार्थ की क्रिया को स्वीकार नहीं करते, वे अक्रियावादी कहे जाते हैं ।

अगुरुलघु—गुरु या लघुता के न होने का नाम अगुरुलघु है ।

अगप्रविष्ट—भगवान के द्वारा कथित अथ की गणधरो के द्वारा जो आचारादि रूप से अग्ररचना की जाती है ।

अगबाह्य—गणधरो के शिष्य-प्रशिष्यादि उत्तरवर्ती आचार्या के द्वारा अल्प-बुद्धि शिष्यों के अनुग्रहाय की गई सक्षिप्त अगाथ ग्रन्थ रचना ।

अचक्षुदर्शन—चक्षुरिन्द्रिय के सिवाय शेष चार इन्द्रियो और मन से होने वाला सामान्य प्रतिभास या अवलोकन ।

अचौर्यमहाव्रत—ग्राम, नगर या जरण्य आदि किसी भी स्थान पर किसी के रखे, भूले या गिरे हुए द्रव्य के ग्रहण की इच्छा भी नहीं करना ।

अजीव—जिसमें चेतना का अभाव हो ।

अज्ञान—मिथ्यात्व के उदय के साथ विद्यमान ज्ञान को भी अज्ञान कहा जाता है, वह मति, श्रुत और विभग रूप से तीन प्रकार का है । ज्ञानावरण कर्म के उदय से वस्तु के स्वरूप का ज्ञान न होने को भी अज्ञान कहा है ।

अतिक्रम—मानसिक शुद्धि के अभाव को अतिक्रम कहते हैं । अथवा दिग्गत में जो दिशाओं का प्रमाण स्वीकार किया गया है, उसका उल्लंघन करना, यह दिग्गत का अतिक्रम है ।

अतिचार—व्रत के देशत भंग होने का नाम अतिचार है ।

अधर्मास्तिकाय—जो स्वयं ठहरते हुए जीव और पुद्गल द्रव्यों के ठहरने में सहायक होता है ।

अनन्तवीर्य—वीर्यान्तराय कर्म का सर्वथा क्षय हो जाने पर जो अप्रतिहत सामर्थ्य उत्पन्न होता है ।

अनन्तानुबन्धी—जिसका उदय होने पर सम्यग्दशन उत्पन्न नहीं होता और यदि उत्पन्न हो चुका है तो नष्ट हो जाता है । अथवा अनन्त भवों की परम्परा को चालू रखने वाली कपायो को अनन्तानुबन्धी कपाय कहा जाता है ।

अनार्य—जिनका आचरण विपरीत है—निन्द्य है—वे अनाय कहलाते हैं ।

अनेकान्त—एक वस्तु में मुख्यता और गौणता की अपेक्षा अस्तित्व—नास्तित्व आदि परस्पर विरोधी वर्गों का प्रतिपादन ।

अन्तरायकर्म—जो कर्म दाता और देय आदि के बीच में जाता है—दान देने में रुकावट डालता है ।

अपरविदेह—मेरु पर्वत से पश्चिम की ओर जो विदेह क्षेत्र का आधा भाग अवस्थित है वह अपरविदेह है ।

अपरिग्रह महाव्रत—धन-वान्यादि सब प्रकार के परिग्रह का यावज्जीवन मन-वचन-काय से त्याग करना ।

अपवर्ग—जहाँ जन्म, जरा और मरणादि दोषों का अत्यन्त विनाश हो जाता है, वह मोक्ष ।

अभव्य—भविष्य में जो सम्यग्दर्शनादि पर्याय से कभी भी परिणत नहीं हो सकते हैं, वे अभव्य हैं ।

अमात्य—जो व्यवहारचतुर व नीतिकुशल हो तथा जनपदों सहित श्रेष्ठ नगर एवं राजा की भी चिन्ता करता हो ।

अमूर्त—जीव जिन विषयों को इन्द्रियों से ग्रहण कर सकते हैं, वे मूर्त होते हैं । उनसे भिन्न बोध सभी अमूर्त हैं ।

अयोगिकेवली—जो शुक्लव्यान रूप अग्नि से घातिया कर्मों को नष्ट करके योगों से रहित हो जाता, उसे अयोग या अयोगिकेवली कहते हैं ।

अक्षीणमहानस लब्धि—इस लब्धि के प्रभाव से तपस्वी भिक्षा में लाये हुए थोड़े से आहार से लाखों व्यक्तियों को भरपेट भोजन करा सकता है, फिर भी उसका भिक्षापात्र अखूट रहता है, शर्त यही कि लब्धिधारी स्वयं भोजन न करे, उसके भोजन करने पर समाप्त हो जाता है ।

अरण्य—मानवों के आवागमन से शून्य और वृक्ष, वेलि, लता एवं गुल्मादि से परिपूर्ण स्थान को अरण्य कहते हैं ।

अरूपी—जो शब्द, रूप, रस, गंध, और स्पर्श से रहित है, वे अरूपी हैं ।

अहंन्—देखे 'जिन' शब्द ।

असज्जी—जो जीव मन के न होने से शिक्षा, उपदेश और आलाप आदि ग्रहण न कर सके, वे असज्जी हैं ।

असातावेदनीय—असाता का अर्थ दुःख होता है, उस दुःख का जो वेदन कराता है, वह असातावेदनीय कम है ।

असुर—जिनका स्वभाव अहिंसा आदि के अनुष्ठान में अनुराग रखने वाले सुरों से विपरीत होता है, वे असुर हैं ।

अहिंसा अणुव्रत—मन, वचन और काय से तथा कृत, कारित और अनुमोदना से त्रस जीवों की सात्त्विकहिंसा का परित्याग करना अहिंसा अणुव्रत है ।

अहोरात्र—तीस मुहूर्त प्रमाण काल को अहोरात्र कहते हैं ।

आयुर्कर्म—तारक आदि भव को प्राप्त कराने वाला कर्म आयुर्कर्म है ।

आय—जो गुणों में युक्त हो, अथवा गुणीजन जिनकी सेवा-शुश्रूषा करते हैं, वे आय हैं ।

आलोचना—गुरु के सम्मुख दस दोषों से रहित अपने प्रमादजनित दोषों को निवेदन करना ।

इत्वर-परिगृहीतागमन—द्रव्य देकर कुछ काल के लिए अपने अधीन करके व्यभिचारिणी (वेश्या) स्त्री के साथ विषयसेवन करने को इत्वरपरिगृहीता-गमन कहते हैं । यह ब्रह्मचर्याणुव्रत का अतिचार है ।

इन्द्र—अन्य देवों में नहीं पायी जाने वाली असाधारण अणिमा महिमादि ऋद्धियों के वारक ऐसे देवाधिपति को इन्द्र कहते हैं ।

इन्द्रिय—परम ऐश्वर्य को प्राप्त करने वाले आत्मा को इन्द्र और उस इन्द्र के लिए या चिह्न को इन्द्रिय कहते हैं अथवा जो जीव को अर्थ-उपलब्धि में निमित्त होती है, उसे इन्द्रिय कहते हैं ।

उदीरणा—अधिक स्थिति व अनुभाग को लिए हुए जो कम स्थित है उनकी उस स्थिति, अनुभाग को हीन करके फल देने के उन्मुख करना, वह उदीरणा है ।

उपभोग-परिभोगव्रत—अन्न, पान, खाद्य, स्वाद्य, व गन्ध माला आदि (उपभोग) तथा वस्त्र, अलंकार, शयन, आसन, गृह, यान और वाहन आदि (परिभोग) इनमें बहुत पापजनक वस्तुओं का सर्वथा परित्याग करना तथा अल्प सावद्य वस्तुओं का प्रमाण करना ।

उपवास—अशन, पान, खादिम और स्वादिम वस्तुओं का त्याग करना ।

एषणासमिति—कृत, कारित व अनुमोदना दोषों से रहित दूसरे के द्वारा दिये गये प्रासुक आहार को ग्रहण करना ।

एकरात्रिप्रतिमा—मुनि द्वारा एक चोविहार अष्टम भक्त में जिनमुद्रा- (दोनों पैरों के बीच चार अंगुल का अन्तर रखते हुए सम अवस्था में खड़े रहना) प्रलम्ब बाहु, अनिमिष नयन, एक पुद्गल-निरुद्ध दृष्टि, और झुके हुए वदन से एक रात तक गाँव आदि के बाहर कायोत्सर्ग करना । विशिष्ट सहनन, धृति, महासत्त्व से युक्त भावितात्मा गुरु द्वारा अनुज्ञात होकर इस प्रतिमा को अंगीकार कर सकता है ।

एकादशांगी—दृष्टिवाद को छोड़कर ग्यारह अंग ।

एकावलीतप—विशेष आकार की कल्पना से किया जाने वाला एक प्रकार का तप । इसका क्रम यत्र के अनुसार चलता है । एक परिपाटी (क्रम) में १ वर्ष २ महीने और २ दिन का समय लगता है । ४ परिपाटी होती है । कुल समय ८ वर्ष ८ महीने और ८ दिन का लगता है । पहली परिपाटी के पारणे में विकृति का वर्जन आवश्यक नहीं होता । दूसरी में विकृति-वर्जन, तीसरी में लेप-त्याग और चौथी में आयविल आवश्यक होता है । (चित्र देखें)

औद्देशिक—परिव्राजक, श्रमण, निर्ग्रन्थ आदि सभी को दान देने के उद्देश्य में बनाया गया भोजन, वस्त्र, मकान आदि ।

कनकावलीतप—स्वर्णमणियों के भूषण विशेष के आकार की कल्पना से किया जाने वाला तप । इसका क्रम यन्त्र के अनुसार चलता है । एक परिपाटी (क्रम) में १ वर्ष पाँच महीने और १२ दिन लगते हैं । पहली परिपाटी में पारणे में विकृति-वर्जन आवश्यक नहीं है, दूसरी में विकृति का त्याग, तीसरी में लेप का त्याग, और चौथी में आयविल किया जाता है । (चित्र देखें)

कर्म—आत्मा की सत् और असत् प्रवृत्तियों के द्वारा आकृष्ट एवं कर्म रूप में परिणत होने वाले पुद्गल विशेष ।

कुत्रिकापण—जिस दुकान पर तीनों लोकों में मिलने वाले सबित्त-अचित्त सभी पदार्थ जहाँ पर प्राप्त होते हैं वह कुत्रिकापण है । इस दुकान की यह महत्त्वपूर्ण विशेषता थी कि साधारण व्यक्ति से जिस वस्तु का मूल्य ५ रुपये लिए जाते थे उसी का मूल्य इन्म श्रेणी से एक हजार रुपये लिए जाते, और चक्रवर्ती से एक लाख रुपये उसी के लिए जाते । दुकान का मालिक किसी व्यतर देव को सिद्ध कर लेता था, वही व्यतर वस्तुओं की व्यवस्था करता था । कितने ही विज्ञों का यह मन्तव्य है कि ये दुकानें वणिक रहित होती थी, व्यन्तर ही उन्हें चलाते थे ।

क्षीरसमुद्र—जम्बूद्वीप को आवेष्टित करने वाला पाँचवाँ समुद्र, दीक्षा लेने के पश्चात् तीर्थंकरों के लोच किए हुए केश इन्द्र वहाँ पर विसर्जित करता है ।

लादिम—मेवा आदि खाद्य पदार्थ ।

गच्छ—श्रमणों का समूह ।

गण—दो आचार्यों का शिष्य समूह ।

गणधर—ज्ञान, दर्शन आदि विशिष्ट गुणों को धारण करने वाले, तीर्थंकरों के प्रधान शिष्य, जो उनकी महत्त्वपूर्ण वाणी को सूत्र रूप में सकलित करते हैं ।

गायापति—विराट ऋद्धि युक्त परिवार का स्वामी, जिसके वहाँ पर कृषि और व्यवसाय आदि दोनों कार्य होते हैं ।

गुणरत्न-सवत्सर तप—जिस तप में विशेष निर्जरा होती है अथवा जिस तप से निर्जरा रूप विशिष्ट रत्नों से वार्षिक समय व्यतीत होता है । एक वर्ष से तप के दिन कुछ अधिक होते हैं, इसलिए सम्बत्सर कहलाता है । इसके क्रम में प्रथम मास में एकान्तर उपवास, द्वितीय मास में पण्ड भक्त, इस तरह क्रमशः बढ़ते-बढ़ते सोलहवें

असातावेदनीय—असाता का अर्थ दुःख होता है, उस दुःख का जो वेदन कराता है, वह असातावेदनीय कर्म है ।

असुर—जिनका स्वभाव अहिंसा जादि के अनुष्ठान में अनुराग रखने वाले सूरों से विपरीत होता है, वे असुर हैं ।

अहिंसा अणुव्रत—मन, वचन और काय से तथा कृत, कारित और अनुमोदना से त्रस जीवों की साकल्यकहिंसा का परित्याग करना अहिंसा अणुव्रत है ।

अहोरात्र—तीस मुहूर्त प्रमाण काल को अहोरात्र कहते हैं ।

आयुर्कर्म—नारक आदि भव को प्राप्त कराने वाला कर्म आयुर्कर्म है ।

आय—जो गुणों में युक्त हो, अथवा गुणीजन जिनकी सेवा-शुश्रूषा करते हैं, वे आय हैं ।

आलोचना—गुरु के सम्मुख दस दोषों से रहित अपने प्रमादजनित दोषों को निवेदन करना ।

इत्वर-परिगृहीतागमन—द्रव्य देकर कुछ काल के लिए अपने अधीन करके व्यभिचारिणी (वेश्या) स्त्री के साथ विषयसेवन करने को इत्वरपरिगृहीता-गमन कहते हैं । यह ब्रह्मचर्याणुव्रत का अतिचार है ।

इन्द्र—अन्य देवों में नहीं पायी जाने वाली असाधारण अणिमा महिमादि ऋद्धियों के वारक ऐसे देवाधिपति को इन्द्र कहते हैं ।

इन्द्रिय—परम ऐश्वर्य को प्राप्त करने वाले आत्मा को इन्द्र और उस इन्द्र के लिंग या चिह्न को इन्द्रिय कहते हैं अथवा जो जीव को अर्थ-उपलब्धि में निमित्त होती है, उसे इन्द्रिय कहते हैं ।

उदीरणा—अधिक स्थिति व अनुभाग को लिए हुए जो कम स्थित है उनकी उस स्थिति, अनुभाग को हीन करके फल देने के उन्मुख करना, वह उदीरणा है ।

उपभोग-परिभोगव्रत—अन्न, पान, खाद्य, स्वाद्य, व गन्ध माला आदि (उपभोग) तथा वस्त्र, अलंकार, शयन, आसन, गृह, यान और वाहन आदि (परिभोग) इनमें बहुत पापजनक वस्तुओं का सर्वथा परित्याग करना तथा अल्प सावद्य वस्तुओं का प्रमाण करना ।

उपवास—अशन, पान, स्नादिम और स्वादिम वस्तुओं का त्याग करना ।

एषणासमिति—कृत, कारित व अनुमोदना दोषों से रहित दूसरे के द्वारा दिये गये प्रासुक आहार को ग्रहण करना ।

एकरात्रिप्रतिमा—मुनि द्वारा एक चौविहार अष्टम भक्त में जिनमुद्रा- (दोनों पैरों के बीच चार अंगुल का अन्तर रखते हुए सम अवस्था में खड़े रहना) प्रलम्ब बाहु, अनिमित्त नयन, एक पुद्गल-निरुद्ध दृष्टि, और झुके हुए वदन से एक रात तक गाँव आदि के बाहर कायोत्सर्ग करना । विशिष्ट सहनन, धृति, महासत्त्व से युक्त भावितात्मा गुरु द्वारा अनुज्ञात होकर इस प्रतिमा को अंगीकार कर सकता है ।

एकादशांगी—दृष्टिवाद को छोड़कर ग्यारह अंग ।

एकावलीतप—विशेष आकार की कल्पना से किया जाने वाला एक प्रकार का तप । इसका क्रम यत्र के अनुसार चलता है । एक परिपाटी (क्रम) में १ वर्ष २ महीने और २ दिन का समय लगता है । ४ परिपाटी होती है । कुल समय ८ वर्ष ८ महीने और ८ दिन का लगता है । पहली परिपाटी के पात्रों में विकृति का वर्जन आवश्यक नहीं होता । दूसरी में विकृति-वर्जन, तीसरी में लेप-त्याग और चौथी में आयविल आवश्यक होता है । (चित्र देखें)

औद्देशिक—परिव्राजक, श्रमण, निर्ग्रन्थ आदि सभी को दान देने के उद्देश्य से बनाया गया भोजन, वस्त्र, मकान आदि ।

कनकावलीतप—स्वर्णमणियों के भूषण विशेष के आकार की कल्पना से किया जाने वाला तप । इसका क्रम यत्र के अनुसार चलता है । एक परिपाटी (क्रम) में १ वर्ष पाँच महीने और १२ दिन लगते हैं । पहली परिपाटी में पात्रों में विकृति-वर्जन आवश्यक नहीं है, दूसरी में विकृति का त्याग, तीसरी में लेप का त्याग, और चौथी में आयविल किया जाता है । (चित्र देखें)

कर्म—आत्मा की सत् और असत् प्रवृत्तियों के द्वारा आकृष्ट एवं कर्म रूप में परिणत होने वाले पुद्गल विशेष ।

कुत्रिकापण—जिस दुकान पर तीनों लोकों में मिलने वाले सच्चित्त-अचित्त सभी पदार्थ जहाँ पर प्राप्त होते हैं वह कुत्रिकापण है । इस दुकान की यह महत्वपूर्ण विशेषता थी कि साधारण व्यक्ति से जिस वस्तु का मूल्य ५ रुपये लिए जाते थे उसी का मूल्य इन्म श्रेष्ठी से एक हजार रुपये लिए जाते, और चक्रवर्ती से एक लाख रुपये उसी के लिए जाते । दुकान का मालिक किसी व्यतर देव को सिद्ध कर लेता था, वही व्यतर वस्तुओं की व्यवस्था करता था । कितने ही विश्वों का यह मन्तव्य है कि ये दुकानें वर्णिक रहित होती थी, व्यन्तर ही उन्हें चलाते थे ।

क्षीरसमुद्र—जम्बूद्वीप को आवेष्टित करने वाला पाँचवाँ समुद्र, दीक्षा लेने के पश्चात् तीर्थंकरों के लोच किए हुए केश इन्द्र वहाँ पर विसर्जित करता है ।

खादिम—मेवा आदि खाद्य पदार्थ ।

गच्छ—श्रमणों का समूह ।

गण—दो आचार्यों का शिष्य समूह ।

गणधर—ज्ञान, दर्शन आदि विशिष्ट गुणों को वारण करने वाले, तीर्थंकरों के प्रधान शिष्य, जो उनकी महत्वपूर्ण वाणी को सूत्र रूप में संकलित करते हैं ।

गायापति—विराट ऋद्धि युक्त परिवार का स्वामी, जिसके वहाँ पर कृषि और व्यवसाय आदि दोनों कार्य होते हैं ।

गुणरत्न-संवत्सर तप—जिस तप में विशेष निर्जरा होती है अथवा जिस तप से निर्जरा रूप विशिष्ट रत्नों से वार्षिक समय व्यतीत होता है । एक वर्ष से तप के दिन कुछ अधिक होते हैं, इसलिए संवत्सर कहलाता है । इसके क्रम में प्रथम मास में एकान्तर उपवास, द्वितीय मास में पष्ट भक्त, इस तरह क्रमशः बढ़ते-बढ़ते सोलहवें

महीने में सोलह-सोलह का तप किया जाता है। तप के समय दिन में उत्कुटुकासन से सूर्याभिमुख होकर आतापना ली जाती है और रात्रि में वीरासन से वस्त्र रहित रहा जाता है। तप में तेरह मास ७ दिन लगते हैं और डम अवधि में ७३ दिन पारणे के होते हैं। (चित्र देखें अन्त में)

गुणव्रत—आवक के द्वादश व्रतों में छठा, मातवा और आठवाँ गुणव्रत कहलाता है। वारह व्रत देखें।

गोचरी—जैन श्रमणों की विविध जाहार की याचना करनी। दूसरे शब्दों में उसे माधुकरी भी कह सकते हैं।

गोत्रकर्म—जिस कर्म के उदय से जीव उच्च-नीच शब्दों से पुकारा जाये। जाति, कुल, बल, रूप, तपस्या, श्रुत, लाभ ऐश्वर्य आदि का अहं न करने से उच्च गोत्र-कर्म बंध का निमित्त होता है और उनका अहं नीच गोत्रकर्म बंध का निमित्त बनता है।

घाती कर्म—आत्मा के ज्ञान आदि स्वाभाविक गुणों का घात करने वाले कर्म घाती कहलाते हैं। वे चार हैं—ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय रूप चार प्रकार के हैं।

चक्ररत्न—चक्रवर्ती के चौदह रत्न हैं, उसमें यह सर्वप्रथम रत्न है। इसकी धार स्वर्णमय होती है। आरे लोहिताक्ष रत्न के होते हैं और नाभि वज्र-रत्नमय होती है। सर्वाकार परिपूर्ण और भव्य होता है। जिस दिशा में वह चल पड़ता है, चक्रवर्ती की सेना उसी का अनुसरण करती है, वह जहाँ पर जाकर एक दिन में रुकता है वही योजन का मान होता है। चक्र के प्रभाव से अनेक राजा बिना युद्ध किये ही उनके अधीन हो जाते हैं और जो नहीं होते वे युद्ध कर उनकी शरण में आ जाते हैं।

चक्रवर्ती—चक्ररत्न को वारण करने वाला अपने युग का सर्वोत्तम श्लाघनीय पुरुष होता है। यह नियम है कि प्रत्येक अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी काल में तिरसठ श्लाघनीय पुरुष होते हैं—चौबीस तीर्थंकर, बारह चक्रवर्ती, नौ वासुदेव, नौ बलदेव और प्रतिवासुदेव। चक्रवर्ती भरत क्षेत्र के छह खण्ड का एक मात्र प्रशासक होता है। चक्रवर्ती के चौदह रत्न होते हैं १ चक्र, २ छत्र, ३ दण्ड, ४ असि, ५ मणि, ६ काकिणी, ७ चर्म, ८ सेनापति, ९ गायपति, १० वर्द्धकी, ११ पुरोहित, १२ स्त्री, १३ अश्व, १४ गज और नौ निधियाँ भी होती हैं—

(१) नैसर्ग निधि—नूतन ग्रामों को बसाना और पुराने गांवों को व्यवस्थित करना।

(२) पाण्डुक निधि—स्वर्ण व चाँदी आदि के सिक्के बनाना आदि।

(३) पिङ्गल निधि—स्त्री, पुरुष, हस्ती, घोड़े आदि सभी के आभूषणों का प्रबन्ध करना।

(४) सर्वरत्न निधि—चौदह रत्न आदि।

(५) महापद्म निधि—श्वेत व रंगीन सभी प्रकार के वस्त्र।

- (६) कालनिधि—भूत व भविष्य के तीन वर्ष, और वतमान काल का ज्ञान, सौ प्रकार का शिल्प, कृषि, वाणिज्य आदि कालनिधि में होते हैं।
 (७) महाकाल निधि—स्वर्ण, चादी, लोहा आदि धातुओं की मानी, चन्द्रकान्त आदि मणियाँ, मुक्ताएँ, स्फटिक मणि आदि को एकत्रित करना।
 (८) माणवक निधि—शूरवीर योद्धाओं के लिए सम्मान आदि व चारों दण्ड नीतियाँ।
 (९) शब्द निधि—नृत्य, गीत, वाद्य, आदि। इन निधियों का आकार मञ्जूषा के समान होता है। देवाविष्टित होती है।

चच्चर—चार से अधिक मार्ग जहाँ मिलते हैं।

चतुर्गति—नरक, तिर्यच, मनुष्य और देव आदि भवों में आत्मा की सृष्टि।

चतुर्दशपूर्व—उत्पाद, अग्रायणीय, वीर्यप्रवाद, जन्तिनास्तिप्रवाद, ज्ञानप्रवाद, सत्यप्रवाद, आत्मप्रवाद, कर्मप्रवाद, प्रत्याग्यानप्रवाद, विद्याप्रवाद, वन्याण, प्राणा-वाय, क्रियाविशाल, लोकविन्दुसार। ये चोदह पूर्व दृष्टिवाद नामक बारहवें जग के अन्तर्गत हैं।

चित्र विद्या का ऐसा कोई भी विषय नहीं है, जिसका वर्णन पुर्व में नहीं किया गया हो। यत्र, मन्त्र, तत्र, शब्द-शास्त्र, ज्योतिष, भूगोल, रसायन, रिद्धि-सिद्धि आदि समस्त विषयों की चर्चा पूर्वों में होती है।

चारणलब्धि—जिम लब्धि से आकाश में जाने की विशिष्ट शक्ति प्राप्त होती है वह चारणलब्धि है। चारणलब्धि के दो भाग हैं—जघाचारण और विद्याचारण। जघाचारण लब्धि का धारक पद्मासन लगाकर जघा पर हाथ लगाता है और तीव्रगति से आकाश में उड़ जाता है। वह एक ही उड़ान में (उत्पात में) तेरहवें रुचकवर द्वीप तक जा सकता है। यह द्वीप भरत क्षेत्र से असंयत योजन दूर है। प्रथम उड़ान शक्तिशाली होती है, पुन लौटते समय रास्ते में नन्दीश्वर द्वीप में एक बार विश्राम लेना पड़ता है। ऊर्ध्वलोक में यदि उड़ान भरता है, मेरु पर्वत के पाण्डुकवन में पहुँच जाता है।

विद्याचारण तिरछे लोक में आठवें नन्दीश्वर द्वीप तक उड़ सकता है, इसकी शक्ति प्रारम्भ में कम, बाद में अधिक होती है। नन्दीश्वर द्वीप जाते समय उसे बीच में मानुषोत्तर पर्वत पर विश्राम लेना पड़ता है और दूसरी उड़ान में नन्दीश्वर द्वीप पहुँचता है, परन्तु लौटते समय उसे विश्राम की आवश्यकता नहीं होती। ऊँची उड़ान भरते समय पहले नन्दन वन में विश्राम लेकर दूसरी उड़ान में पाण्डुक वन पहुँच जाता है, पर लौटते समय विश्राम की आवश्यकता नहीं।

जघाचारण लब्धि वाला तीन बार आख की पलक झपकते जितने समय में एक लाख योजन वाले जम्बूद्वीप में २१ बार चक्कर लगा सकता है और विद्याचारण तीन बार।

चारित्र—आत्मविशुद्धि के लिए किया जाने वाला प्रकृष्ट उपपटम्भ।

चोदह विद्या—१ शिक्षा, २ कल्प, ३ व्याकरण, ४ छन्द, ५ ज्योतिष, ६ निरुक्त-
ये षड्ग कहलाते हैं, ७ ऋग्वेद, ८ यजुर्वेद, ९ सामवेद, १० जयवेद, ११ मीमांसा
१२ आन्वीक्षिकी, (१३) वमगास्त्र, (१४) पुराण ।

छट्ठ तप—दो दिन का उपवास, वेला ।

छद्मस्थ—ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अन्तराय को छद्म कहते हैं ।
जिसमें वे रहते हैं वह छद्मस्थ कहलाता है । जब तक आत्मा को केवलज्ञान की उप-
लब्धि नहीं होती, वहाँ तक वह छद्मस्थ कहलाती है ।

जम्बूद्वीप—इस विराट् विश्व में अस्तरय द्वीप और असंख्य समुद्र हैं । प्रत्येक
द्वीप को समुद्र आर समुद्र को द्वीप घेरे हुए हैं । जम्बूद्वीप उन सभी के बीच में है ।
यह पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण एक-एक लाख योजन है । इसमें सात वर्ष
क्षेत्र हैं—१ भरत, २ हेमवत, ३ हरि, ४ विदेह, ५ रम्यक, ६ हेरण्यवत और ७ ऐरावत ।
भरत दक्षिण में, ऐरावत उत्तर में और विदेह (महाविदेह) पूर्व व पश्चिम में है ।

जातिस्मरण ज्ञान—पूर्व जन्म की स्मृति कराने वाला ज्ञान । यह मतिज्ञान का
ही एक भेद है । जिसके द्वारा प्राणी को अपने एक से लेकर नौ पूर्वभवों का ज्ञान हो
जाता है ।

एक मान्यता यह भी है कि जातिस्मरण ज्ञान से प्राणी को अपने ६०० पूर्व-
भवों का स्मरण हो सकता है ।

जिन—राग-द्वेष पर पूर्णरूप से विजय प्राप्त करने वाली आत्मा ।

जिनकल्प—गच्छ से असंख्य होकर उत्कृष्ट चारित्रसाधना के लिए प्रयत्नशील
होना । यह आचार जिन-तीर्थंकरों के आचार के समान कठोर होता है । इसमें साधक
जगल आदि एकान्त शान्त स्थान में एकाकी रहता है । रोग आदि के उपशमन के
लिए प्रयास नहीं करता । सर्दी, गर्मी प्रभृति प्राकृतिक कष्टों से विचलित नहीं होता ।
देव, मानव, तिर्यच आदि के उपसर्गों से भयभीत होकर अपना मार्ग नहीं बदलता ।
अभिग्रह पूर्वक भिक्षा ग्रहण करता है । व रात-दिन ध्यान तथा कायोत्सर्ग में लीन
रहता है । यह साधना विशेष सहननयुक्त साधक के द्वारा विशिष्ट ज्ञान सम्पन्न होने
के पश्चात् ही की जा सकती है ।

ज्ञान—सामान्य-विशेषात्मक पदार्थ के सामान्य धर्मों को गोण कर केवल
विशेष धर्मों को ग्रहण करना ।

ज्ञानावरणीय कर्म—आत्मा के ज्ञान गुण को आच्छादित करने वाला कर्म ।

तत्त्व—प्रयोजनभूत वस्तु के स्वभाव को तत्त्व कहते हैं ।

तत्त्वार्थ—जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये तत्त्वार्थ कहे हैं, जो
कि विविध गुण-पर्यायों से संयुक्त हैं ।

तालपुट विष—ताली वजाने में जितना समय लगता है, उतने ही समय में
प्राणनाश करने वाला विष ।

तीर्थकर—ससार सागर को स्वयं पार करने तथा दूसरों को पार कराने वाले महापुरुष तीर्थकर कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में—जो तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं।

तीर्थकर नाम गोत्र—जिस नाम कम के उदय में जीव तीर्थकर रूप में उत्पन्न होता है।

तीर्थ—जिससे ससार समुद्र तिरा जा सके। तीर्थकरों के उपदेश, उमको वारण करने वाले गणवर, व ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य को वारण करने वाले साधु, साध्वी, श्रावक व श्राविका रूप चतुर्विध सघ को भी तीर्थ कहा जाता है। तीर्थकर केवल ज्ञान प्राप्त करने के अनन्तर ही उपदेश करते हैं और उमसे प्रेरित होकर भव्य जन साधु-साध्वी श्रावक श्राविका बनते हैं।

तृतीय सप्त अहोरात्र पतिमा—साधु द्वारा सात दिन तक चाविहार एकान्तर उपवास, गोदुहामन, वीरासन, या आम्र कुब्जजासन (आम के फल के समान वक्राकार स्थिति में बैठना) गाँव के बाहर कायोत्सर्ग करना।

तेजोलब्धि—यह आत्मा की एक प्रकार की तेजसशक्ति है। इस लब्धि के प्रभाव से योगियों को ऐसी शक्ति प्राप्त हो जाती है कि कभी क्रोध आगया तो वे बाघे पैर के अगूठे को घिसकर एक तेज निकालते हैं, जो अग्नि के समान प्रचण्ड होता है, विरोधी को वही जलाकर भस्म कर देते हैं। इसमें कई योजनाओं तक में रही हुई वस्तु को भस्म कर सकते हैं। उत्कृष्ट शक्ति-प्रयोग में १६॥ महाजनपदों को एक साथ भस्म करने की शक्ति भी इस लब्धिधारक में होती है।

तेजोलब्धि की शक्ति अणुवम से भी अधिक विस्फोटक है।

त्रायस्त्रिंश—गुरु स्थानीय देव।

त्रिदण्डी तापस—मन, वचन और कायरूप तीनों दण्डों से दण्डित होने वाला तापस।

दर्शन—सामान्य-विशेषात्मक पदार्थ के सामान्य वर्णों को ग्रहण करना।

द्विकुमारिया—तीर्थङ्करों का प्रसूति-कर्म करने वाली देविया। ये ५६ होती हैं इनके आवास पृथक्-पृथक् होते हैं। आठ अधोलोक में, आठ ऊर्ध्वलोक में एवं पर्वत, आठ पूर्व रुचिकाद्रि पर, आठ दक्षिण रुचिकाद्रि पर, आठ पश्चिम रुचिकाद्रि पर, आठ उत्तर रुचिकाद्रि पर, चार विदिशा के रुचक पर्वत पर और चार रुचक द्वीप पर रहती हैं।

दिग् विरतिव्रत—यह जैन श्रावक का छद्म व्रत है। इसमें श्रावक दस दिशाओं में भयादा से अधिक गमनागमन का त्याग करता है।

दुःख सुख—अवसर्पिणी काल का चतुर्थ आरा, जिसमें दुःख की अधिकता और सुख की अल्पता होती है।

देव—औपपातिक प्राणी। ये चार प्रकार के होते हैं। १ भवनपति, २ व्यतर, ३ ज्योतिष्क, ४, वैमानिक।

देवाधिदेव—अरिहत भगवान ।

देशव्रती—व्रती का आशिक रूप से पालन करना ।

द्वादशागी—तीर्थकरो की वाणी का गणवरो के द्वारा ग्रन्थ रूप में सकलन जग है । वे वाग्द्वय ह । जत उसे द्वादशागी कहते ह । पुरुष के शरीर में मुख्य रूप से जैसे दो पर, दो जघाये, दो उर, दो गात्राद्व, (पाश्व) दो बाहु, एक गर्दन और एक मस्तक होता है । उमी तरह श्रुत-रूप पुरुष के भी वाग्द्वय जग ह । उनका नाम है—
१ आचाराग, २ सूत्रकृताग, ३ स्थानाग, ४ समवायाग, ५ विवाह प्रज्ञप्ति (भगवती), ६ ज्ञाताधर्मकथाग, ७ उपामकदशाग, ८ जन्तकृद्दशाग, ९ अनुत्तरापातिक, १० पञ्च व्याकरण, ११ विशालश्रुत, १२ दृष्टिवाद ।

नन्दीश्वर द्वीप—जम्बूद्वीप से जाठवा द्वीप ।

नमोत्थुण—अरिहत और सिद्ध की स्तुति ।

नरक—अधोलोक के वे स्थान, जहाँ घोर पापाचरण करने वाले जीव अपने पापों का फल भोगने के लिए उत्पन्न होते ह । वे मात हैं—

(१) रत्नप्रभा—कृष्णवर्ण भयकर रत्नों से पूज

(२) शकराप्रभा—माले, वरडी आदि से भी तीक्ष्ण ककरो से परिपूर्ण

(३) बालुकाप्रभा—भटभूजे की भाङ की उष्ण बालू से भी अधिक उष्ण बालू ।

(४) पक-प्रभा—रक्त, मांस, और पीव जैसे कीचड़ से व्याप्त ।

(५) धूम्रप्रभा—राई, मिर्च के धुएँ से भी अधिक खारे धुएँ से परिपूर्ण ।

(६) तम प्रभा—घोर अन्धकार से परिपूर्ण ।

(७) महातम प्रभा—घोरातिघोर अन्धकार से परिपूर्ण ।

निकाचित—बध के अनुसार जिन कार्यों का फल निश्चित रूप से भोगा जाता ह ।

नित्यपिण्ड—प्रतिदिन एक घर से आहार ग्रहण करना ।

निदान—भोगाभिलाषा में फसकर तपस्या को वेच देने की क्रिया निदान है । किसी देवता अथवा राजा आदि मनुष्य की ऋद्धि व सुखों को देखकर, या सुनकर उसकी प्राप्ति के लिए अभिलाषा करना कि भोग ब्रह्मचर्य व तप आदि के फलस्वरूप मुझे भी ऐसी ऋद्धि व वैभव प्राप्त हो और अपने तप अनुष्ठान को उसके लिए बद्ध कर देना निदान ह । निदान शब्द का अर्थ ह—निश्चित अथवा वाच देना । उच्च तप को, निम्न फल की अभिलाषा के साथ वाच लेना, महान् ध्येय को तुच्छ सकल्प विकल्प रूप भोग प्रायश्चा के लिए जोड़ देना ।

निर्ग्रन्थ प्रवचन—तीर्थंकर द्वारा कथित जैन जागम साहित्य ।

निर्जरा—तपस्या आदि से कर्म फल का एक देश से क्षय करना ।

निह्व—किञ्चित् मत-भेद को लेकर जो जैन शासन से अलग हुए वे निह्व माने गये ह ।

पाच मुष्टिक लुंचन—मस्तक को पाँच भागों में विभक्त कर हाथों में बानों को उखाड़ना ।

पाच दिव्य—तीर्थकर या विशिष्ट महापुरुषों द्वारा आहार ग्रहण करने के समय प्रकट होने वाली पाच विभूतियाँ—

१ विविध रत्न, २ वस्त्र, ३ फूलों की वर्षा, ४ गवोदक, ५ देवताओं के द्वारा दिव्य घोष ।

पदानुसारणी लब्धि—इस लब्धि के प्रभाव से सूत्र के एक पद को सुनकर आगे के बहुत से पदों का बिना सुने ही अपनी बुद्धि से ज्ञान कर लेता है । जैसे, एक चावल के दाने से पूरे चावल के पकने का पता चलता है, एक बात सुनते ही पूरी बात का ज्ञान हो जाता है । इसी तरह एक पद से अनेक पदों का ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता इस लब्धिवारी में होती है ।

परीषह—श्रमण-जीवन में नाना प्रकार के होने वाले शारीरिक कष्ट ।

पल्योपम—एक दिन में सात दिन की आयु वाले उत्तर कुण्ड में उत्पन्न हुए योगलिकों के केशों के असंख्य गण्ड कर एक योजन प्रमाण गह्रा लम्बा व चौड़ा कुआँ ठसाठस भरा जाय । वह इतना दवादावाकर भरा जाय कि जिमसे उसे अग्नि जलाने सके । पानी अन्दर प्रवेश न कर सके और चक्रवर्ती की सम्पूर्ण सेना भी उस पर से गुजर जाय तो भी अश मात्र भी लचक न जाय । सो सो वर्ष के पश्चात् उस कुएँ में से एक-एक केश-गण्ड निकाला जाय । जितने समय में वह कुआँ खाली होता है उतने समय को पल्योपम कहते हैं ।

पाप—अशुभ कर्म । उपचार से जिस निमित्त से पाप बन्ध होता है वह भी पाप है ।

पुण्य—शुभ कर्म । उपचार में जिस निमित्त से पुण्य बध होता है वह भी पुण्य है ।

पौषध—एक अहोरात्र के लिए चारों प्रकारों के आहार और पाप पूर्ण प्रवृत्तियों का परित्याग करना ।

प्रत्याख्यान—त्याग करना ।

प्रवचन-प्रभावना—विविध प्रयत्नों से वर्म-शासन की प्रभावना ।

प्रायश्चित्त—पाप व दोषों की विशुद्धि के लिए जो क्रिया की जाती है वह प्रायश्चित्त है । वह दस प्रकार से किया जाता है ।

(१) आलोचना—लगे दोषों को गुरु या रत्नाविक के समक्ष यथावत् निवेदन करना ।

(२) प्रतिक्रमण—सहसा लगे दोषों के लिए सावक द्वारा स्वतः प्रायश्चित्त करते हुए कहना कि मेरा पाप मिथ्या हो ।

(३) तदुभय—आलोचना और प्रतिक्रमण ।

- (४) विवेक—अनजान मे आवाकम दोष मे युक्त जाहार जादि जा जाये तो ज्ञात होते ही उसे उपयोग मे न लेकर उसका त्याग कर देना ।
- (५) कायोत्सर्ग—एकाग्र होकर शरीर की ममता का त्याग करना ।
- (६) तप—अनशन जादि बाह्य तप ।
- (७) छेद—दीक्षा-पर्याय को कम करना । उम प्रायश्चित्त के अनुसार जितना पर्याय कम किया जाता है उस अवधि मे दीक्षित लघु-माधु दीक्षा पर्याय मे उस दोषी से बड़े हो जाते हैं ।
- (८) मूल—पुन दीक्षा देना
- (९) अनवस्थाप्य—तप विशेष के पश्चात् फिर से दीक्षा देना ।
- (१०) पारज्विक—सध वहिष्कृत श्रमण द्वारा एक अवधि विशेष तक साधु-वेष परिवर्तित कर जन-जन के बीच अपनी आत्म-निन्दा करना ।

प्रीतिदान—भगवान आदि के पवारने पर शुभ सम्वाद देने वाले अनुचर को दिया जाने वाला दान ।

बध—आत्मा के साथ कर्म-पदगलो का वनिष्ठ सम्बन्ध होना ।

बादर काय-योग—स्थूल कायिक प्रवृत्ति ।

बादर मन-योग—स्थूल मानसिक प्रवृत्ति ।

बादर वचन योग—स्थूल वाचिक प्रवृत्ति ।

बाल तपस्वी—अज्ञान पूर्वक तप का अनुष्ठान करने वाला ।

बाल-मरण—अज्ञान दशा मे मरण ।

भक्तप्रत्याख्यान—मकट उपस्थित होने पर या न होने पर जीवन पर्यन्त तीन या चार प्रकार के आहार का त्याग करना ।

भद्रप्रतिमा—व्यान के साथ तप करने का एक प्रकार । पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशा की ओर मुँह करके क्रमशः प्रत्येक दिशा मे चार-चार प्रहर तक ध्यान करना । यह प्रतिमा दो दिन की होती है ।

भव्य—जिसमे मोक्ष प्राप्त करने की योग्यता है ।

मख—चित्र-फलक हाथ मे रखकर आजीविका चलाने वाले भिक्षाचर ।

मतिज्ञान—इन्द्रिय और मन की सहायता से होने वाला ज्ञान ।

मन पर्यव—मनोवर्गणा के अनुसार मानसिक अवस्थाओं का ज्ञान ।

महाभद्र प्रतिमा—ध्यान युक्त तप करने का प्रकार । चारों ही दिशाओं मे क्रमशः एक-एक अहोरात्र तक कायोत्सर्ग करना ।

महाव्रत—हिंसा, असत्य, स्तेय, अन्नह्यय और परिग्रह का मन, वचन और काया से जीवन पर्यन्त परित्याग करना । पूर्ण त्याग करने से ये महाव्रत कहलाते हैं ।

महासिंह निष्क्रीडित तप—तप करने का एक प्रकार विशेष है । सिंह गमन करता हुआ जिस प्रकार पीछे मुड़कर देखता है, उसी प्रकार तप करते हुए आगे बढ़ना और साथ ही पीछे किया हुआ तप भी करना । यह महा और लघु दो प्रकार का होता

है। इस क्रम में अधिकाधिक सोलह दिन का तप होना है और फिर उमी क्रम में उतार होता है। इस सम्पूर्ण तप में १ वर्ष, ६ महीने और १८ दिन लगते हैं। इस तप की भी चार परिपाटी होती हैं, इसका क्रम यत्र के अनुसार चलता है। (चित्र देखें)

माण्डलिक राजा—एक मण्डल का अधिपति राजा।

मिथ्यात्व—तत्त्व के प्रति विपरीत दृष्टि।

मेरुपर्वत की चूलिका—जम्बूद्वीप के मध्य में एक लाग्य योजन समुन्नत सुवर्ण काँति वाला पर्वत है। इस पर्वत पर चालीस योजन की चूलिका-चोटी है। इसी पर्वत पर मद्रशाल, नन्दन, सौमनस और पाण्डुक नामक चार वन हैं। मद्रशाल वन भरती के बराबर पर्वत को घेरे हुए है। पाच सौ योजन ऊपर नन्दन वन है। बासठ हजार पाच सौ योजन ऊपर सौमनस वन है। चूलिका के चारों ओर फैला हुआ पाण्डुक वन है। उसी वन में स्वर्णमय चार शिलाएँ हैं, जिन पर तीर्थकरों के जन्म-महोत्सव होते हैं।

मोक्ष—सम्पूर्ण कर्म-क्षय के अनन्तर आत्मा का अपने स्वरूप में अधिष्ठान।

योगलिक—मानव सभ्यता के पूर्व की सभ्यता जिसमें मानव युगल रूप में जन्म लेता है। वे योगलिक कहलाते हैं। अनेक आवश्यक सामग्रियों की पूर्ति कल्पवृक्षों से होती है।

रजोहरण—जैन श्रमणों का एक उपकरण, जो कि भूमि प्रमार्जन आदि के कार्य में आता है।

लघुसिंह निष्क्रीडित तप—तप का एक प्रकार है। सिंह चलता हुआ जैसे पीछे मुड़कर देखता है वैसे ही तप करते हुए जागे बढ़ना और साथ ही पीछे किया हुआ तप भी करना। यह दो प्रकार का होता है। लघुसिंह निष्क्रीडित तप में अधिकाधिक नौ दिन की तपस्या होती है। फिर उसी क्रम से तप का उतार होता है। सम्पूर्ण तप में ६ महीने और ७ दिन का समय लगता है। इस तप की चार परिपाटी हैं। इसका क्रम यन्त्र के अनुसार चलता है।

लब्धि—लब्धि का अर्थ लाभ है। तपस्या आदि के द्वारा जब कर्मों का क्षय होता है तो आत्मा को उतने रूप में विशुद्धि व उज्ज्वलता प्राप्त होती है। आत्मा के गुण व शक्तियाँ जो कर्मों के कारण ढकी हुई थी, वे कर्मकवणों के हटते ही प्रकट हो जाती हैं। उसके २८ भेद हैं।

लेश्या—एक प्रकार का पौद्गलिक पर्यावरण है। जीव से पुद्गल और पुद्गल से जीव प्रभावित होते हैं। जीव को प्रभावित करने वाले पुद्गलों के अनेक वर्ग हैं, उनमें एक वर्ग का नाम लेश्या है। लेश्या शब्द का अर्थ आणविक-आभा, कान्ति, प्रभा, छाया है। छाया पुद्गलों से प्रभावित होने वाले जीव परिणामों को भी लेश्या कहा है। शरीर के वर्ण और आणविक-आभा को द्रव्य लेश्या और विचार को भाव-लेश्या कहा है।

- (४) विवेक—अनजान में आवाकम दोष में युक्त जाहार जादि आ जाये तो ज्ञात होते ही उसे उपयोग में न लेकर उसका त्याग कर देना ।
- (५) कायोत्सर्ग—एकाग्र होकर शरीर की ममता का त्याग करना ।
- (६) तप—अनशन जादि बाह्य तप ।
- (७) छेद—दीक्षा-पर्याय को कम करना । इस प्रायश्चित्त के अनुसार जितना पर्याय कम किया जाता है उस अवधि में दीक्षित लघु-माधु दीक्षा पर्याय में उस दोषी से बड़े हो जाते हैं ।
- (८) मूल—पुन दीक्षा देना
- (९) अनवस्थाप्य—तप विशेष के पश्चात् फिर से दीक्षा देना ।
- (१०) पारज्जिक—सद्य बहिष्कृत श्रमण द्वारा एक अवधि विशेष तक साधु-वेश परिर्वर्तित कर जन-जन के बीच अपनी आत्म-निन्दा करना ।

प्रीतिदान—भगवान आदि के पधारने पर शुभ सम्वाद देने वाले अनुचर को दिया जाने वाला दान ।

बध—आत्मा के साथ कम-पदुगलो का अनिष्ट सम्बन्ध होना ।

बादर काय-योग—स्थूल कायिक प्रवृत्ति ।

बादर मन-योग—स्थूल मानसिक प्रवृत्ति ।

बादर वचन योग—स्थूल वाचिक प्रवृत्ति ।

बाल तपस्वी—अज्ञान पूर्वक तप का अनुष्ठान करने वाला ।

बाल-मरण—अज्ञान दशा में मरण ।

भक्तप्रत्याख्यान—मकट उपस्थित होने पर या न होने पर जीवन पर्यन्त तीन या चार प्रकार के आहार का त्याग करना ।

भद्रप्रतिमा—व्यान के साथ तप करने का एक प्रकार । पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशा की ओर मुँह करके क्रमशः प्रत्येक दिशा में चार-चार प्रहर तक व्यान करना । यह प्रतिमा दो दिन की होती है ।

भव्य—जिसमें मोक्ष प्राप्त करने की योग्यता है ।

मख—चित्र-फलक हाथ में रखकर आजीविका चलाने वाले भिक्षाचर ।

मतिज्ञान—इन्द्रिय और मन की सहायता से होने वाला ज्ञान ।

मन पर्यव—मनोवर्गणा के अनुसार मानसिक अवस्थाओं का ज्ञान ।

महाभद्र प्रतिमा—ध्यान युक्त तप करने का प्रकार । चारों ही दिशाओं में क्रमशः एक-एक अहोरात्र तक कायोत्सर्ग करना ।

महाव्रत—हिंसा, असत्य, स्तेय, अव्रह्मचर्य और परिग्रह का मन, वचन और काया से जीवन पर्यन्त परित्याग करना । पूर्ण त्याग करने से ये महाव्रत कहलाते हैं ।

महासिंह निष्क्रीडित तप—तप करने का एक प्रकार विशेष है । सिंह गमन करता हुआ जिस प्रकार पीछे मुड़कर देखता है, उसी प्रकार तप करते हुए आगे बढ़ना और साथ ही पीछे किया हुआ तप भी करना । यह महा और लघु दो प्रकार का होता

है। इस क्रम में अधिकाधिक सोलह दिन का तप होता है और फिर उसी क्रम में उतार होता है। इस सम्पूर्ण तप में १ वर्ष, ६ महीने और १८ दिन लगते हैं। इस तप की भी चार परिपाटी होती हैं, इसका क्रम यंत्र के अनुसार चलता है। (चित्र देखें)

माण्डलिक राजा—एक मण्डल का जविपति राजा।

मिथ्यात्व—तत्त्व के प्रति विपरीत दृष्टि।

मेरुपर्वत की चूलिका—जम्बूद्वीप के मध्य में एक लात योजन समुन्नत सुवर्ण कान्ति वाला पर्वत है। इस पर्वत पर चालीस योजन की चूलिका-चोटी है। इसी पर्वत पर भद्रशाल, नन्दन, सोमनस और पाण्डुक नामक चार वन हैं। भद्रशाल वन भरती के बराबर पर्वत को घेरे हुए है। पांच सौ योजन ऊपर नन्दन वन है। बासठ हजार पांच सौ योजन ऊपर सोमनस वन है। चूलिका के चारों ओर फैला हुआ पाण्डुक वन है। उसी वन में स्वर्णमय चार शिलाएँ हैं, जिन पर तीर्थकरों के जन्म-महोत्सव होते हैं।

मोक्ष—सम्पूर्ण कम-क्षय के अनन्तर आत्मा का अपने स्वरूप में अधिष्ठान।

योगलिक—मानव सभ्यता के पूर्व की सभ्यता जिसमें मानव युगल रूप में जन्म लेता है। वे योगलिक कहलाते हैं। अनेक आवश्यक सामग्रियों की पूर्ति कल्पवृक्षों से होती है।

रजोहरण—जैन श्रमणों का एक उपकरण, जो कि भूमि प्रमार्जन आदि के कार्य में आता है।

लघुसिंह निष्क्रीडित तप—तप का एक प्रकार है। सिंह चलता हुआ जैसे पीछे मुड़कर देखता है वैसे ही तप करते हुए जागे बढ़ना और साथ ही पीछे किया हुआ तप भी करना। यह दो प्रकार का होता है। लघुसिंह निष्क्रीडित तप में अधिकाधिक नौ दिन की तपस्या होती है। फिर उसी क्रम से तप का उतार होता है। सम्पूर्ण तप में ६ महीने और ७ दिन का समय लगता है। इस तप की चार परिपाटी हैं। इसका क्रम यन्त्र के अनुसार चलता है।

लब्धि—लब्धि का अर्थ लाभ है। तपस्या आदि के द्वारा जब कर्मों का क्षय होता है तो आत्मा को उतने रूप में विशुद्धि व उज्ज्वलता प्राप्त होती है। आत्मा के गुण व शक्तियाँ जो कर्मों के कारण ढकी हुई थी, वे कर्मकवणों के हटते ही प्रकट हो जाती हैं। उसके २८ भेद हैं।

लेश्या—एक प्रकार का पौद्गलिक पर्यावरण है। जीव से पुद्गल और पुद्गल से जीव प्रभावित होते हैं। जीव को प्रभावित करने वाले पुद्गलों के अनेक वर्ग हैं, उनमें एक वर्ग का नाम लेश्या है। लेश्या शब्द का अर्थ आणविक-आमा, कान्ति, प्रभा, छाया है। छाया पुद्गलों से प्रभावित होने वाले जीव परिणामों को भी लेश्या कहा है। शरीर के वर्ण और आणविक-आमा को द्रव्य लेश्या और विचार को भाव-लेश्या कहा है।

लोक—वर्मास्तिकाय, अवर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, पुद्गल और जीव की अवस्थिति ।

लोकान्तिक—पाचवे ब्रह्मदेव लोक मे छह प्रतर ह । मकानो मे जिस प्रकार मजिल होती हे वैसे ही स्वर्ग मे प्रतर होते ह । तृतीय अग्नि प्रतर के पास दक्षिण दिशा मे त्रसनाडी के जन्दर चार दिशाओ मे और चार विदिशाओ मे आठ कृष्ण राजियाँ हे । लोकान्तिक देवो के यही पर नी विमान हे । आठ विमान आठ कृष्ण राजियाँ मे हे और एक उनके मध्य भाग मे ह । उनके नाम ह १ अर्ची, २ अचिमाली ३ वैरोचन, ४ प्रभकर, ५ चन्द्राम, ६ सूर्याम, ७ शुक्राम, ८ मुप्रतिष्ठित, ९ रिण्टाय (मध्यवर्ती) लोक के अन्त मे रहने के कारण ये लोकान्तिक कहलाते ह । ये विषय-वासना मे प्राय मुक्त रहते हैं । एतदथ इन्हे देवपि भी कहा जाता है । तीर्थङ्करो को दीक्षा के अवसर पर ये उद्बोधन देते ह ।

वर्षोदान—तीर्थकरो द्वारा एक वर्ष तक प्रतिदिन दिया जाने वाला दान ।

विभग ज्ञान—इन्द्रिय और मन की सहायता के अभाव मे केवल आत्मा से रूपी द्रव्यों को जानना अवधिज्ञान हे । सम्यग्दर्शन के अभाव मे वह ज्ञान विभग कहलाता ह ।

विराधक—जो व्रत ग्रहण किये ह उनका सम्यक् रूप मे पालन नहीं करना । अपने दुष्कृत्यों की आलोचना कर प्रायश्चित्त लेने मे पूर्व ही मृत्यु को प्राप्त हो जाना ।

वैयावृत्य—आचार्य, उपाध्याय, गैक्ष, ग्लान, तपस्वी स्थविर, साधमिक, कुल, गण, और सघ की आहार जादि से सेवा करना ।

शिक्षाव्रत—पुन पुन सेवन करने योग्य अभ्यास प्रधान व्रतो को शिक्षा व्रत कहते ह । वे चार ह—(१) सामायिक व्रत, (२) देशावकाशिक व्रत, (३) पापघोषवास व्रत, (४) जतिथिसविभाग व्रत ।

शुक्ल ध्यान—व्यान की परम उज्ज्वल निमल दशा । जिस ध्यान मे बाह्य विषयो का सम्बन्ध होने पर भी मन उनकी ओर नहीं जाता हे एव पूर्ण वैराग्य दशा मे रमता ह । इस ध्यान की स्थिति मे यदि कोई साधक क शरीर पर प्रहार करे, छेदन-भेदन करे तब भी उसके मन मे सक्लेश पैदा नहीं होता, शरीर को पीडा होने पर भी उस पीडा की अनुभूति नहीं होती । देह होने पर भी विदेह मुक्त-सा अनुभव करे । स्वरूप की दृष्टि से उसके चार भेद ह—१ पृथक्त्ववितर्क सविचार, २ एकत्व वितर्क सविचार, ३ सूक्ष्म क्रियाऽप्रतिपाति, ४ समुच्छिन्नक्रियाऽनिवृत्ति

शेषकाल—वर्षावास के अतिरिक्त का समय ।

शैलेशी अवस्था—चौदहवे गुणस्थान मे जब मन, वचन और काय योग का निरोध हो जाता ह तब वह शैलेशी अवस्था कहलाती ह । इसमे व्यान की पूर्णता होने से मेघ सदृश निष्प्रकम्पता व निश्चलता जाती हे ।

श्रुत ज्ञान—वह ज्ञान जो श्रुत अर्थात् शास्त्र निबद्ध ह । आप्त पुरुष द्वारा प्रणीत

आगम या अन्य शास्त्रों से जो ज्ञान होता है वह श्रुत ज्ञान है । श्रुतज्ञान मति पूर्वक होता है ।

श्रुत-भक्ति—अत्यन्त श्रद्धा से श्रुत ज्ञान का जनवद्य प्रसार व उमक प्रति होने वाली जन-अरुचि को मिटाना ।

सघ—गण का समुदाय—दो से अधिक आचार्या का शिष्य-समूह ।

सथारा—अन्तिम समय में जाहार आदि का परित्याग करना ।

सलेखना—शारीरिक व मानसिक एकाग्रता से कपाय आदि का शमन करते हुए तप करना ।

सबर—आश्रवों को रोकना ।

सस्थान—शरीर की आकृति विशेष ।

सहनन—शरीर की अस्थियों का बधन ।

समचतुरस्र—जब पुरुष मुखासन (पालथी लगाकर) में बैठता है तो उसके दोनों गुटनों का और दोनों बाहुमूल-स्कंधों का अन्तर (दाया घुटना बाया स्कंध, बाया घुटना दाया स्कंध) इन चारों का बराबर अन्तर रहे वह समचतुरस्र सस्थान कहलाता है । भगवती सूत्र की टीका में अभयदेव ने लिखा है, जो आकार सामुद्रिक आदि लक्षण शास्त्रों के अनुसार सव्या योग्य हो वह समचतुरस्र कहलाता है । तीर्थकर, चक्रवर्ती, वासुदेव आदि के यही मस्थान होता है ।

सचेलक—बहुमूल्य वस्त्र सहित ।

सन्निवेश—उपनगर ।

सप्रतिकर्म—जनशन की अवस्था में उठना, बैठना, सोना, चलना, आदि शारीरिक क्रिया करना । ये क्रियाएँ भक्त-प्रत्यारयान अनशन की अवस्था में ही होती हैं शेष में नहीं ।

समय—काल का वह अविभाज्य अंश, जिसका कभी भी विभाग न किया जा सके ।

समवसरण—तीर्थकर प्रभु की धम-परिपद् । जहाँ पर तीर्थकरो का उपदेश होता है ।

समाचारी—श्रमणों के लिए अवश्य करणीय क्रियाएँ व व्यवहार ।

समाधि मरण—मृत्यु के सन्निकट आ जाने पर चारों प्रकार के आहार का त्याग करके आत्मव्यान करते हुए प्रसन्नता पूर्वक प्राणों का त्याग करना । यह पण्डित मरण और सकाम मरण भी कहा जाता है । इसकी प्राप्ति त्रिपयादि से विरक्त समाविश्य विज्ञो को इच्छा पूर्वक होती है तथा मृत्यु समय में भी अन्य समयों की तरह प्रसन्न ही रहते हैं ।

समिति—मयध के अनुकूल प्रवृत्ति को समिति कहा है । वे पाँच हैं—१ ईर्ष्या २ भापा, ३ एपणा, ४ आदान-निक्षेप, और ५ उत्सर्ग ।

(१) ईर्ष्या—ज्ञान, दशन व चारित्र की अभिवृद्धि के निमित्त धुग परिमाण भूमि को देखते हुए एव स्वाध्याय व इन्द्रियो के विषयो का वणन करते हुए चलना ।

(२) मापा—भापा दोपो का परिहार करते हुए पाप-रहित एव सत्य, हित, मित, ओर असदिग्ध बोलना ।

(३) एपणा—गवेपणा, ग्रहण ओर ग्रास सम्बन्धी एपणा के दोपो का वणन करते हुए आहार-पानी आदि औषिक, उपवि ओर शय्या पाट, आदि जोषग्रहिक उपवि का अन्वेपण ।

(४) जादान-निक्षेप—वस्त्र, पात्र जादि उपकरणो का सावधानी पूर्वक लेना व रखना ।

(५) उत्सर्ग—मल, मूत्र, खेल, बूक, कफ जादि का विभि पूवक पूर्वदृष्ट व प्रमार्जित निर्जीव भूमि पर विसर्जन करना ।

समुच्छिन्न क्रियाऽनिवृत्ति—शुक्ल ध्यान का चतुर्थ चरण जिसमे सम्पूर्ण क्रियाओ का निरोध होता हे ।

सम्यक्त्व—तत्त्वो पर यथाथ श्रद्धा ।

सम्यक्त्वी—यथाथ तत्त्व श्रद्धा से सम्पन्न व्यक्ति ।

सम्यग्दर्शन—तत्त्वो का सही श्रद्धान

सर्वतोभद्र प्रतिमा—सर्वतोभद्र प्रतिमा की दो विधियो का वणन उपलब्ध होता हे । एक विधि के अनुसार क्रमश दशो दिशाओ की ओर अभिमुख होकर एक-एक जहोरात्र का कायोत्सर्ग किया जाता हे । भगवान महावीर ने इसे किया था । दूसरी विधि के अनुसार उसके लघु ओर महान ये दो भेद हे ।

लघु सर्वतोभद्र प्रतिमा

१	२	३	४	५
३	४	५	१	२
५	१	२	३	४
२	३	४	५	१
४	५	१	२	३

(१) लघु सर्वतोभद्र प्रतिमा—अको की स्थापना का वह प्रकार जिसमे सब ओर से समान योग आता हे, वह सर्वतोभद्र हे । इस तप का उपवास से प्रारम्भ होता हे ओर अनुक्रम से बढ़ते हुए द्वादश भक्त तक पहुँच जाता हे । दूसरे क्रम से मध्य

अक को आदि अक मानकर चला जाता है और पाच गण्टा में उस पूरा किया जाना है। आगे यही क्रम चलता है। एक परिपाटी का काल मान ३ महीने (९० दिन) है। चार परिपाटियाँ होती हैं। यत्र के अनुसार इसका क्रम चलता है।

(२) महा सर्वतोभद्र प्रतिमा—इस तप का प्रारम्भ उपवास में किया। जागर सात (सोडस भवत) उपवास तक पहुँच जाता है। बढ़ने का क्रम नष्ट की भाँति ही है अन्तर केवल इतना ही है कि लघु में उत्कृष्ट तप पचोला है, महा में ७ उपवास है। एक परिपाटी का कालमान १ वर्ष १ महीना और १० दिन है। इसकी भी चार परिपाटी है। चारों का सम्पूर्ण कालमान ४ वर्ष ५ मास १० दिन का है। इसकी आराधना वीर कृष्ण ने की थी। इसका क्रम निम्न यत्र के अनुसार है—

महा सर्वतो भद्र प्रतिभा

१	२	३	४	५	६	७
४	५	६	७	१	२	३
७	१	२	३	४	५	६
३	४	५	६	७	१	२
६	७	१	२	३	४	५
२	३	४	५	६	७	१
५	६	७	१	२	३	४

सर्वोषधि—मर्वोषधि लब्धि के धारक तपस्वी के शरीर के समस्त अवयव मल, मूत्र, केश, नख, धूँक आदि में से सुगन्ध आती है तथा उसके स्पर्श से रोग शान्ति हो जाते हैं। इस लब्धिवारी का सम्पूर्ण शरीर ही जैसे पारस होता है, अमृतमय होता है। जहाँ से भी, जो भी वस्तु छू लो तुरन्त वह चमत्कार दिखाती है।

सागरोपम—पल्योपम की दस कोटा-कोटी से एक सागरोपम होता है।

साधारणिक—समान वमवाला।

सामानिक—सामानिक देव, आयु, बुद्धि आदि में इन्द्र के समान होते हैं। केवल उनमें इन्द्रत्व नहीं होता। इन्द्र के लिए सामानिक देव अमात्य व गुरु आदि के समान पूज्य हैं।

सावध—पाप सहित।

सिद्ध—कर्मा को मक्का क्षय कर जन्म-मरण से मुक्त होने वाला आत्मा ।

सिद्धि—सम्पूर्ण कर्मों की क्षय में प्राप्त होने वाली अवस्था ।

सुषम-दुषम—अवसर्पिणी काल का तृतीय आरा, जिसमें सुख की मात्रा अधिक होती है और दुःख की मात्रा कम होती है ।

सुषम—अवसर्पिणी काल का द्वितीय आरा, जिसमें केवल सुख ही होता है, दुःख की मात्रा किंचित् भी नहीं होती ।

सुषम-सुषम—अवसर्पिणी काल का प्रथम आरा जिसमें अत्यधिक सुख होता है ।

सूक्ष्म क्रियाऽप्रतिपात्ति—शुक्ल ध्यान का तृतीय चरण, जिसमें सूक्ष्म शरीर योग का आश्रय देकर दूसरे शेष योगों का निरोध होता है ।

सूत्र—महावीर द्वारा कथित आगम साहित्य ।

सौधम—प्रथम मग ।

स्थविर—साधना में स्थलित होते हुए साधकों को पुनः उनमें स्थिर करने वाले । स्थविर तीन प्रकार के होते हैं—

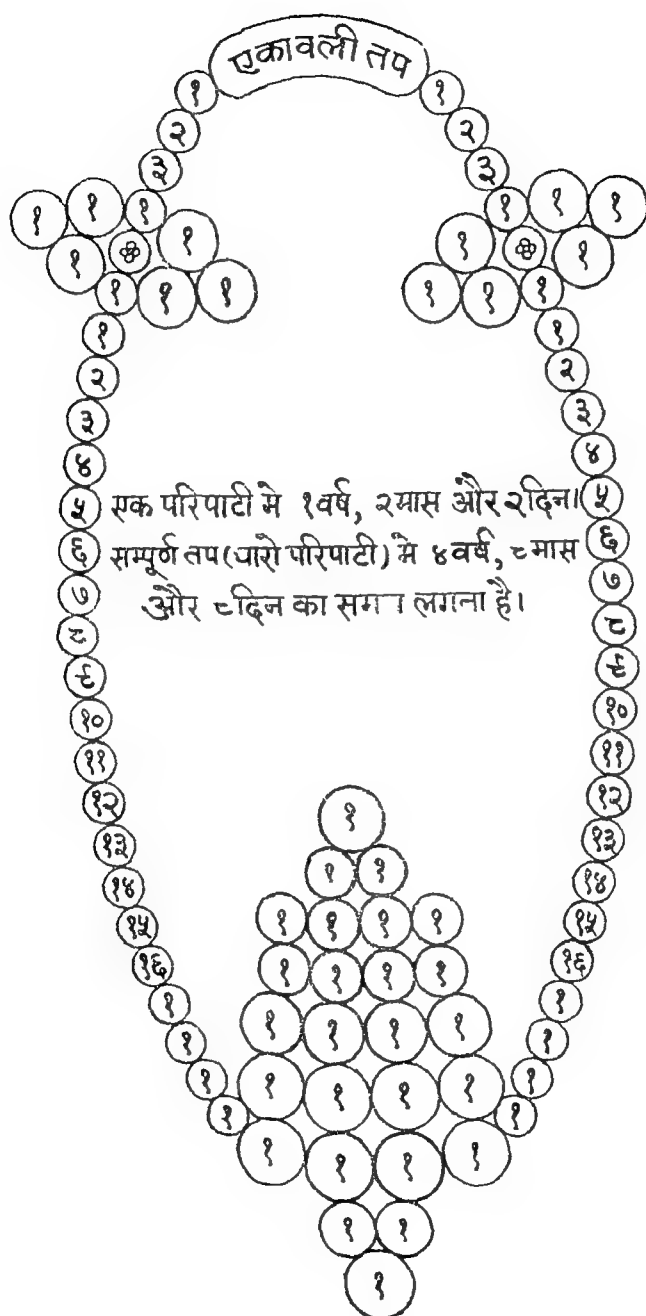
(१) प्रव्रज्यास्थविर—जिन्हें प्रव्रजित हुए २० वर्ष हो गये हों ।

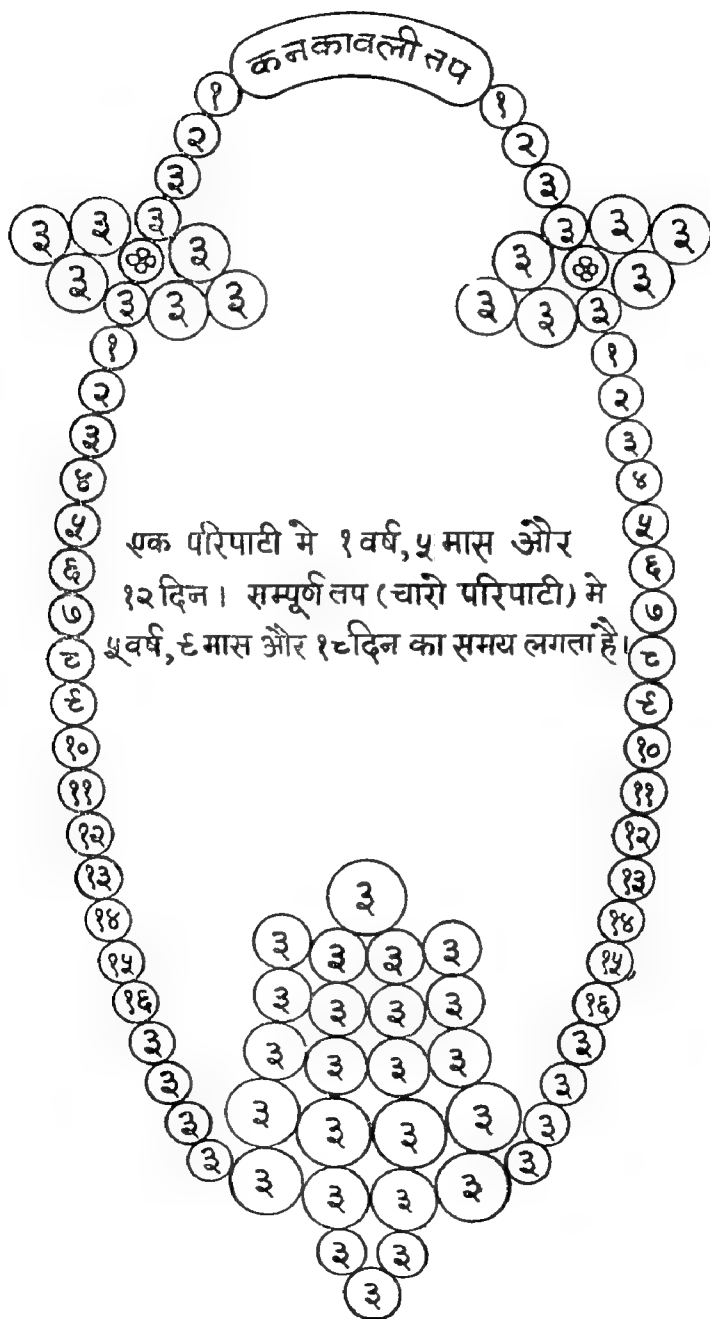
(२) वयः स्थविर—जिनका वयः साठ वर्ष का हो गया हो ।

(३) श्रुतस्थविर—जिन्होंने स्थानाग समवायाग आदि आगम साहित्य का विधिवत् ज्ञान प्राप्त किया हो—

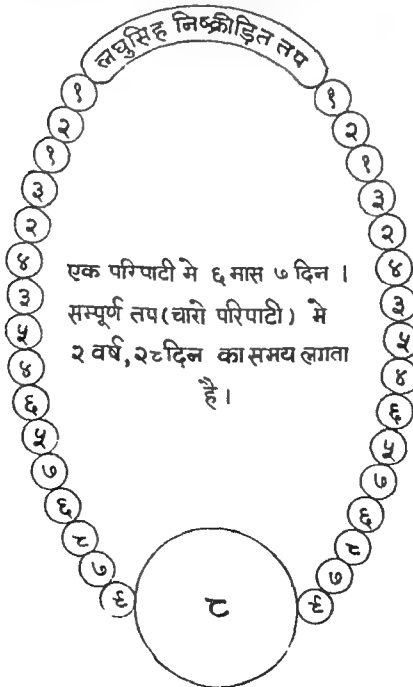
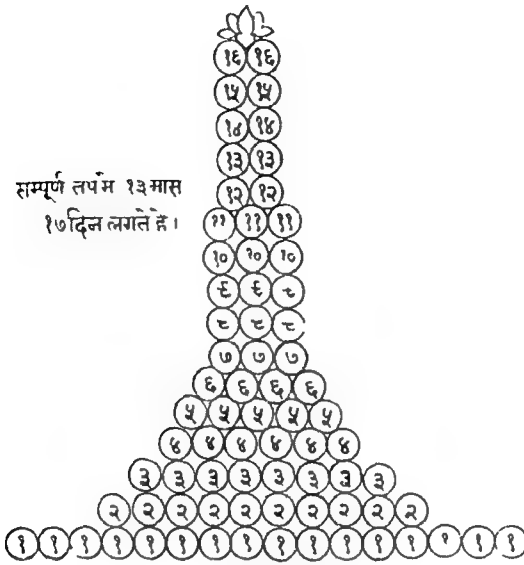
स्थविरकल्पिक—गच्छ में रहकर साधना करना । प्रवचन की प्रभावना करना । शिष्यों में ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य आदि सद्गुणों की अभिवृद्धि करना । वृद्धावस्था में शारीरिक शक्ति क्षीण होने पर जाहार और उपधि से दोषों का परिहार करते हुए एक ही स्थान में रहना ।

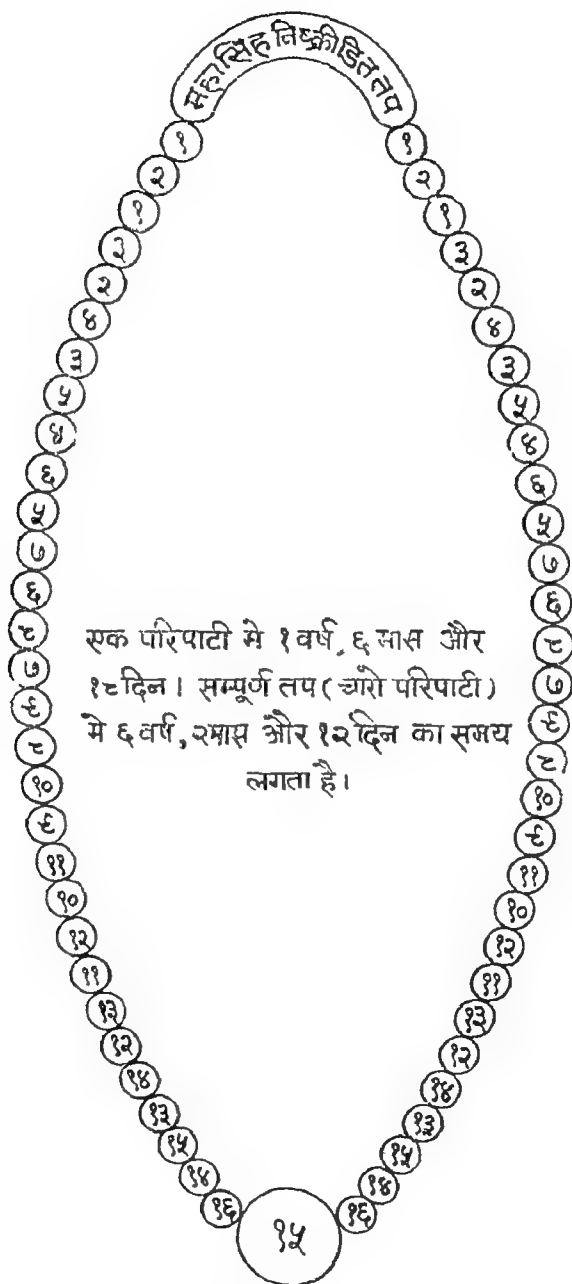

गुणरत्न सवन्सर तप

परिशिष्ट • ७

पुस्तक में उद्धृत ग्रन्थ सूची

अतीत का अनावरण
 अवतार चरित्र (नागरी प्रचारणी सभा)
 अवतार लीला
 अथर्ववेद
 अगुत्तर निकाय
 अनुयोगद्वार
 अलकार तिलक
 अपण्णक जातक
 अवदान जातक
 अभिधान चिन्तामणि कोष
 अयोधर जातक
 अनुयोगद्वार टीका
 अन्तर्दृष्टा सूत्र
 अनुत्तरोपपातिक
 अमरकोष
 अन्ययोगव्यवच्छेदद्वित्रिशिक
 अनिस्तृति
 आचाराग
 आवश्यक निर्युक्ति
 आवश्यक मलयगिरि वृत्ति
 आवश्यक हारिभद्राया वृत्ति
 आवश्यक त्रुणि
 आगम ओर त्रिपिटक एक अनुशीलन
 जाचार्य भिक्षु स्मृति ग्रन्थ
 आर्य मज्झिमी मूलकल्प
 आचाराग निर्युक्ति

आचाराग त्रुणि
 आउट लाइन्स जाव पौलिओग्राफी जनरल
 —आव युनिवर्सिटी बाम्बे
 आवश्यक निर्युक्ति दीपिका
 —(माणिक्य शेखर)
 आदि पुराण (जिनसेन)
 आयागे आधार ब्रूला
 जाप्टे सरस्वत इतिहास डिक्शनरी
 आक्यालोजिकल सर्वे रिपोर्ट
 इसिमासिय
 इण्डियन हिस्ट्रिक क्वार्टरली
 इण्डा इरेनियन
 इण्डियन कल्चर
 इन्द्रभूति गौतम एक अनुशीलन
 —(गणेश मुनि)
 उपदेशमाला-सटीक
 उत्तर हिन्दुस्तान मां जैनधर्म
 उत्तराव्ययन सूत्र एक परिशीलन
 उत्तराध्ययन-सुखबोधा वृत्ति
 उत्तराध्ययन
 उत्तरपुराण
 उत्तराव्ययन बहुवृत्ति
 उपासकदशाग
 उज्जैन इतएशेट इण्डिया
 उज्जयिनी दर्शन
 ऋग्वेद

ऋग्वेद सहिता

ऋषभदेव एक परिशीलन (देवेन्द्र मुनि)

ऋषिमंडल वृत्ति

ए हिस्ट्री आव कैनानिकल निटरेचर आ

द-जैन्म (एच० आर० फ़ापटिया)

एजन

एफ़िग्राफ़िका इण्डिया

ऐशेण्ट ज्याग्रेफी आव इण्डिया

एन्सियेन्ट जोग्राफी आफ इण्डिया

ऐशेट इण्डिया हिस्टारिकल ट्रैंडीशन

कल्पसूत्र (देवेन्द्र मुनि)

कलेक्टेड वक्स आफ आर० जी०

भण्डारकर

कल्पसूत्र की भूमिका (डा० स्टीवेन्सन)

कल्चर हरिटेज ऑव इन्डिया

कल्पसूत्र (लक्ष्मीवल्लभ टीका)

कल्पम् सुवोविका टीका

कुरुधम्म जातक

कल्पावतसिका

काल्पनिक अध्यात्म महावीर

(बुद्धिसागर)

कुण्डलपुर के राजकुमार भ० महावीर

(जयप्रकाश शर्मा)

कल्पसूत्र—कल्पलता

कल्पसूत्र कल्पद्रुम कलिका

कल्पसूत्र (आ० घासीलालजी)

कम्परेटिव स्टडीज इन द परिनिव्वानसुत्त

एण्ड चार्डनीज वर्जन फ़ाच-लिखित

काल लोक प्रकाश

कल्पसूत्र सन्देह विपौषविवृत्ति

—(जिनप्रभ)

काव्यमीमाषा

खारवेल शिलालेख

गौतम धम्म सूत्र

गोम्मत सार

चउप्पन्न महापुरिस चरिय

चारतीर्थकर—प० मुगलाल जी

चरक सहिता

चतुर्विंशति जिनस्तवन

चुलवग्ग—

छान्दोग्योपनिषद्

जावालोपनिषद्

जातक अट्टकथा—दूरेनिदान

जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति

जिनेन्द्रमत दर्पण

जैन साहित्य का बृहद् इतिहास

जैन साहित्य का इतिहास

जैनधर्म का मौलिक इतिहास

जैन आगम साहित्य मे भारतीय समाज

—(डा० जगदीशचन्द्र)

जैनकल्पद्रुम—मुनि पुण्यविजयजी म०

जीवाभिगम सूत्र

जगदुद्धारक भ० महावीर

(अम्बेलाल नारायण जोशी)

जातक कथा—(भारतीय ज्ञानपीठ काशी)

ज्योग्राफी आव अर्ली बुद्धिज्म

जैन साहित्य सशोधक

जैन भारती (पत्रिका)

जयधवला

जैनागम शब्द संग्रह

जर्नल आव एशियाटिक सोसायटी आव

—बंगाल

ट्राइव्स इन ऐसेन्ट इण्डिया

डिक्शनरी आव पाली प्रोपर नेम्स

—मलालसेकर

तीर्थकर महावीर—(विजयेन्द्र सूरि)

तीर्थकर वर्द्धमान (श्रीचन्द्र रामपुरिया)

तीर्थकर—मासिक पत्रिका, इंदौर

तिसट्ठिमहान्तपुरिस गुणालकार

महापुराण—(पुष्पदन्त)

तैत्तिरीय आरण्यक
 तत्त्वत्रय
 तिलोपपण्णत्ती
 तिलक मज्झरी
 तन्दुल द्रव्यालिय टीका
 तत्त्वार्थ राजवार्तिक
 तत्त्वत्राय भाष्य
 थेरगाथा
 थेरीगाथा
 दीर्घनिकाय
 द एज आब इम्पीरियल कन्नौज
 दशवैकालिक
 दैवी भागवत
 देवी पुराण
 दी बौद्धिक इकानोग्राफी
 (विजयचोप भट्टाचार्य)
 दी प्रिंसिपल उपनिषदाज
 दशवैकालिक-जिनदास चूर्णि
 दशवैदालिक हारिमद्रीया वृत्ति
 द डान्स आव-शिवकुमार स्वामी
 दशवैकालिक-अगस्त्यसिंह चूर्णि
 दशकुमारचरित्र-(निर्णयसागर प्रेस)
 द आर्ट आव वार इन एशियेट इण्डिया—
 (दाते जी० टी०)
 दशाभुत स्कव
 दशभक्ति
 द हिस्ट्री आव नेपाल
 दर्शन-रत्न-रत्नाकर
 दिव्यावदान (सम्पादक- पी० एल० वैद्य)
 द ज्योग्रेफिकल कण्ट्रैण्ट्स आव महामायूरी
 दि ऐशियेट ज्योग्राफी इन इंडिया
 धनञ्जयनाममाला
 धम्मपद
 धम्मपद अट्टकथा
 धज विहेट्ट जातक

नरकेसरी (जयभिवलु)
 निशीथ भाष्य
 नन्दी सूत्र
 नाथ सम्प्रदाय (डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी)
 निशीथ चूर्णि—उपाध्याय अमरमुनि
 —सम्पादित
 नारद स्मृति
 नीतिवाक्यामृत (सोमदेव सूरि)
 निरयावलिवा
 निर्ग्रन्थ भगवान महावीर—(जयभिवलु)
 नालदा ऐड इटस् एपीग्राफिक मिटिरियल
 पद्मपुराण
 प्राचीन भारतीय अभिलेखों का संग्रह
 पट्टावली समुच्चय
 पूज्य गुरु देव रत्नमुनि स्मृति ग्रन्थ
 पार्श्वनाथ का चातुर्थांश वर्ष
 पोलिटिकल हिस्ट्री ऑव एन्शियण्ट इंडिया
 प्राचीन भारतीय साहित्य
 प्रज्ञापना (पुण्यविजय जी)
 पिण्ड निर्युक्ति
 प्रवचन सारोद्धार सटीक
 प्राकृत साहित्य का इतिहास
 —डा० जगदीश चन्द्र
 प्राकृत भाषाओं का व्याकरण
 पाणिनी अष्टाध्यायी
 पाणिनी कालीन भारतवर्ष (वासुदेव
 शरण अग्रवाल
 पातजली जातक
 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ऐशियेट
 इण्डिया (बनर्जी पी० एन)
 प्री बुद्धिस्ट इण्डिया—(रतिलाल मेहता)
 पुराणसार संग्रह
 प्रभुमहावीर तु जीवन चरित्र
 (अम्बाजी स्वामी)
 पाडयसद्महण्णवो

ऋग्वेद सहिता
ऋषभदेव एक परिशीलन (देवेन्द्र मुनि)
ऋषिमडल वृत्ति
ए हिस्ट्री आव कतानिकल गिटरेचर जान
द-जैन्म (एच० आर० फ़ापटिया)

एजन
एफ़िग्राफ़िका इण्डिया
ऐशेण्ट ज्याग्रेफी आव इण्डिया
एन्सियेन्ट जोग्राफी आफ़ इण्डिया
ऐशेण्ट इण्डिया हिस्टारिकल ट्रेडीगन
कल्पसूत्र (देवेन्द्र मुनि)
कटोवटेड वक्स आफ़ आर० जी०
भण्डारकर

कल्पसूत्र की भूमिका (डा० स्टीवेन्सन)
कल्चर हरिटेज ऑव इन्डिया
कल्पसूत्र (लक्ष्मीधरलभ टीका)
कल्पम् सुबोयिका टीका
कुसुवम्म जातक
कल्पावतसिका

काल्पनिक अध्यात्म महावीर
(बुद्धिसागर)

कुण्डलपुर के राजकुमार भ० महावीर
(जयप्रकाश शर्मा)

कल्पसूत्र—कल्पलता
कल्पसूत्र कल्पद्रुम कलिका
कल्पसूत्र (आ० घासीलालजी)
कम्परेटिव स्टडीज इन द परिनिव्वानसुत्त
एण्ड चार्डनीज वर्जन फ़ाच-लिखित
काल लोक प्रकाश
कल्पसूत्र सन्देह विपौषविवृत्ति
—(जिनप्रभ)

काव्यमीमाषा
खारवेल शिलालेख
गौतम बम सूत्र
गोम्मट सार

चक्षुष्पन्न महापुरिस चरिय
चारतीयकर—प० मुखनाल जी
चरक सहिता
चतुर्विंशति जिनस्तवन
चुलवग—
छान्दोग्योपनिषद्
जाबालोपनिषद्
जातक अट्टकथा—दूरेनिदान
जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति
जिनेन्द्रमत दर्पण
जैन साहित्य का वृहद् इतिहास
जैन साहित्य का इतिहास
जैन धर्म का मौलिक इतिहास
जैन आगम साहित्य मे भारतीय समाज
—(डा० जगदीशचन्द्र)

जैनकल्पद्रुम—मुनि पुण्यविजयजी म०
जीवाभिगम सूत्र
जगदुद्वारक भ० महावीर
(अम्बेलाल नारायण जोशी)

जातक कथा—(भारतीय ज्ञानपीठ काशी)
ज्योग्राफी आव अर्ली बुद्धिज्म
जैन साहित्य सशोधक
जैन भारती (पत्रिका)

जयधवला
जैनागम शब्द संग्रह
जर्नल आव एशियाटिक सोसायटी आव
—वगाल

ट्राइव्म इन ऐशेन्ट इण्डिया
डिक्शनरी आव पाली प्रोपर नेम्स
—मलालसेकर

तीर्थकर महावीर—(विजयेन्द्र सूरि)
तीर्थकर वर्द्धमान (श्रीचन्द रामपुरिया)
तीर्थकर—मासिक पत्रिका, इदौर
तिसट्ठिमहान्तपुरिस गुणालकार
महापुराण—(पुष्पदन्त)

तैत्तिरीय आरण्यक
तत्त्वत्रय
तिलोपपण्णत्ती
तिलक मजरी
तन्दुल वैयालिय टीका
तत्त्वार्थ राजवार्तिक
तत्त्वत्रय भाष्य
थेरगाथा
थेरीगाथा
दीघनिकाय
द एज आव इम्पीरियल कन्नौज
दशवैकालिक
दैवी भागवत
देवी पुराण
दी बौद्धिक इकानोग्राफी
(विजयघोष भट्टाचार्य)
दी प्रिंसिपल उपनिषदाज
दशवैकालिक-जिनदास चूर्णि
दशवैकालिक हारिमद्रीया वृत्ति
द डान्स आव-शिवकुमार स्वामी
दशवैकालिक-अगस्त्यसिंह चूर्णि
दशकुमारचरित्र-(निर्णयसागर प्रेस)
द आर्ट आव वार इन ऐशियेट इण्डिया—
(दाते जी० टी०)
दशाश्रुत स्कंध
दशमक्ति
द हिस्ट्री आव नेपाल
दशन-रत्न-रत्नाकर
दिव्यावदान (सम्पादक- पी० एल० वैद्य)
द ज्योग्रेफिकल कण्टेण्टस आव महामायूरी
दि ऐशियेट ज्योग्राफी इन इंडिया
धनञ्जयनाममाला
धम्मपद
धम्मपद अट्ठकथा
धज विहेट्ट जातक

नरकेसरी (जयमिक्खु)
निशीथ भाष्य
नन्दी सूत्र
नाथ सम्प्रदाय (डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी)
निशीथ चूर्णि—उपाध्याय अमरमुनि
—सम्पादित
नारद स्मृति
नीतिवाक्यामृत (सोमदेव सूरि)
निरयावलिया
निर्ग्रन्थ भगवान महावीर—(जयमिक्खु)
नालदा ऐड इटस् एपीग्राफिक मिटिरियल
पद्मपुराण
प्राचीन भारतीय अमिलेखो का संग्रह
पट्टावली समुच्चय
पूज्य गुरु देव रत्नमुनि स्मृति ग्रन्थ
पार्श्वनाथ का चातुर्याम वर्म
पोलिटिकल हिस्ट्री ऑव ऐन्शियण्ट इंडिया
प्राचीन भारतीय साहित्य
प्रज्ञापना (पुण्यविजय जी)
पिण्ड निर्युक्ति
प्रवचन सारोद्धार सटीक
प्राकृत साहित्य का इतिहास
—डा० जगदीश चन्द्र
प्राकृत भाषाओ का व्याकरण
पाणिनी अष्टाध्यायी
पाणिनी कालीन भारतवर्ष (वासुदेव
शरण अग्रवाल
पातजली जातक
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ऐशियेट
इण्डिया (वनर्जी पी० एन)
प्री बुद्धिस्ट इण्डिया—(रतिलाल मेहता)
पुराणसार संग्रह
प्रभुमहावीर नु जीवन चरित्र
(अम्बाजी स्वामी)
पाडयसद्महण्णवो

ऋग्वेद संहिता

ऋषभदेय एक परिशीलन (देवेन्द्र मुनि)

ऋषिमंडल वृत्ति

ए हिस्ट्री आव कैनानिकल फिटरेचर आव
द-जैन्म (एच० आर० फापटिया)

एजन

एफिग्राफिका इण्डिया

ऐशेण्ट ज्याग्रेफी आव इण्डिया

एन्सियेन्ट जोग्राफी आफ इण्डिया

ऐशेट इण्डिया हिस्टारिकल ट्रडीशन

कल्पसूत्र (देवेन्द्र मुनि)

कलेक्टेड वक्स आफ आर० जी०

भण्डारकर

कल्पसूत्र की भूमिका (डा० स्टीवेन्सन)

कल्चर हरिटेज ऑव इण्डिया

कल्पसूत्र (लक्ष्मीवल्लभ टीका)

कल्पसूत्र सुबोधिका टीका

कुशवर्म जातक

कल्पावतसिका

काल्पनिक अध्यात्म महावीर

(बुद्धिसागर)

कुण्डलपुर के राजकुमार भ० महावीर

(जयप्रकाश शर्मा)

कल्पसूत्र—कल्पलता

कल्पसूत्र कल्पद्रुम कलिका

कल्पसूत्र (आ० धासीलालजी)

कम्परेटिव स्टडीज इन द परिनिव्वानमुत्त

एण्ड चार्टनीज वर्जन फाच-लिखित

काल लोक प्रकाश

कल्पसूत्र सन्देह विपौषविवृत्ति

—(जिनप्रम)

काव्यमीमासा

खारवेल शिलालेख

गौतम वर्म सूत्र

गोम्मट मार

चउप्पन्न महापुरिस चरिय

चारतीर्थकर—प० मुखनाल जी

चरक संहिता

चतुर्विंशति जिनस्तवन

चुलवग्ग—

छान्दोग्योपनिषद्

जावालोपनिषद्

जातक अट्ठकथा—दूरेनिदान

जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति

जिनेन्द्रमत दर्पण

जैन साहित्य का वृहद् इतिहास

जैन साहित्य का इतिहास

जैनवर्म का मौलिक इतिहास

जैन आगम साहित्य मे भारतीय समाज

—(डॉ० जगदीशचन्द्र)

जैनकल्पद्रुम—मुनि पुण्यविजयजी म०

जीवाभिगम सूत्र

जगदुद्वारक भ० महावीर

(अम्बेलाल नारायण जोशी)

जातक कथा—(भारतीय ज्ञानपीठ काशी)

ज्योग्राफी आव अर्ली बुद्धिज्म

जैन साहित्य सशोधक

जैन भारती (पत्रिका)

जयधवल

जैनागम शब्द संग्रह

जनन आव एशियाटिक सोसायटी आव

—वगाल

ट्राइब्स इन ऐशेन्ट इण्डिया

डिक्शनरी आव पाली प्रोपर नेम्स

—मलालसेकर

तीर्थकर महावीर—(विजयेन्द्र सूरि)

तीर्थकर वर्द्धमान (श्रीचन्द रामपुरिया)

तीर्थकर—मासिक पत्रिका, इंदौर

तिसट्ठिमहान्तपुरिस गुणालकार

महापुराण—(पुष्पदन्त)

तैत्तिरीय आरण्यक

तत्त्वत्रय

तिलोपपण्त्ती

तिलक मजरी

तन्दुल बैयालिय टीका

तत्त्वार्थ राजवार्तिक

तवत्त्राय भाष्य

थेरगाथा

थेरीगाथा

दीर्घनिकाय

द एज आव इम्पीरियल कन्वोज

दशवैकालिक

दैवी भागवत

देवी पुराण

दी बौद्धिक इकानोग्राफी

(विजयघोष भट्टाचार्य)

दी प्रिंसिपल उपनिषदाज

दशवैकालिक-जिनदास चूर्णि

दशवेदालिक हारिमद्रीया वृत्ति

द डान्स आव-शिवकुमार स्वामी

दशवैकालिक-अगस्त्यसिंह चूर्णि

दशकुमारचरित्र-(निर्णयसागर प्रेस)

द आर्ट आव वार इन ऐशियेट इण्डिया-

(दाते जी० टी०)

दशाश्रुत स्कव

दशभक्ति

द हिस्ट्री आव नेपाल

दर्शन-रत्न-रत्नाकर

दिव्यावदान (सम्पादक- पी० एल० वैद्य)

द ज्योप्रेफिकल कण्टैण्टस आव महामायूरी

दि ऐशियट ज्योग्राफी इन इंडिया

धनञ्जयनाममाला

धम्मपद

धम्मपद अट्टकथा

धज विहेट्ट जातक

नरकेसरी (जयभिक्षु)

निशीथ भाष्य

नन्दी सूत्र

नाथ सम्प्रदाय (डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी)

निशीथ चर्णि—उपाध्याय अमरमुनि

—मम्पादित

नारद स्मृति

नीतिवाक्यामृत (सोमदेव स्मृति)

निरयावलिया

निग्रन्थ भगवान महावीर—(जयभिक्षु)

नालदा ऐड इटस् एपीग्राफिक मिटिरियल

पद्मपुराण

प्राचीन भारतीय अभिलेखों का संग्रह

पट्टावली समुच्चय

पूज्य गुरु देव रत्नमुनि स्मृति ग्रन्थ

पाश्चर्वाथ का चातुर्थम धर्म

पोलिटिकल हिस्ट्री ऑव एन्शियण्ट इंडिया

प्राचीन भारतीय साहित्य

प्रज्ञापना (पुण्यविजय जी)

पिण्ड निर्युक्ति

प्रवचन सारोद्धार सटीक

प्राकृत साहित्य का इतिहास

—डा० जगदीश चन्द्र

प्राकृत भाषाओं का व्याकरण

पाणिनी अष्टाध्यायी

पाणिनी कालीन भारतवर्ष (वासुदेव

शरण अग्रवाल

पातजली जातक

पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ऐशियेट

इण्डिया (बनर्जी पी० एन)

प्री बुद्धिस्ट इण्डिया—(रतिलाल मेहता)

पुराणसार संग्रह

प्रभुमहावीर नु जीवन चरित्र

(अम्बाजी स्वामी)

पाडयसद्महण्णवो

पाराशरस्मृति	भारतीय सस्कृति और इतिहास
पञ्चीसी इयर्स आव बुद्धिज्म	भारतीय इतिहास एक दृष्टि
पद्मचरित्रम्	(डा० ज्योतिप्रसाद जैन)
पुरातत्त्व निबन्धावली	भरतेश्वर बाहुवली वृत्ति
पातञ्जल महाभाष्य	भगवान महावीरनी वर्म कलाओ
पाणिनी व्याकरण	भारतीय इतिहास की रूपरेखा
पर्युषण अष्टाह्निका व्याख्यान	भगवान पार्श्व एक समीक्षात्मक अध्ययन
फलजातक	(देवेन्द्र मुनि)
वावू छोटेलाल स्मृतिग्रन्थ	भागवत पुराण
बौद्ध वर्म और दर्शन (आचार्य नरेन्द्र देव)	भागवत सम्प्रदाय—
ब्रह्माण्ड पुराण	(डा० बलदेव उपाध्याय)
बौद्धदर्शन तथा अन्य भारतीय दर्शन	भारतीय दर्शन का इतिहास
(भरतसिंह उपाध्याय)	मत्स्थ पुराण
बुद्धिस्ट स्टडीज (डा० राधा कुमुद मुकर्जी)	महापुराण—जिनसेन
बौद्ध पर्व (मराठी)	मध्यकालीन भारतीय सस्कृति
बोधायन स्मृति	मध्यकालीन साहित्य मे अवतारवाद
बिहार दर्पण (म० प्र० अम्बाह)	महायान—भदन्त शान्तिभिक्षुकी
बुद्धिस्ट रेकार्ड आव वेस्टन इण्डिया	प्रस्तावना
बुद्ध कालीन भारतीय भूगोल	मज्झिम निकाय
भगवान बुद्ध—(वर्मनिन्द कौशाम्बी)	मुनि हजारीमल स्मृति ग्रन्थ
भारतीय विद्या—(डा० मोतीचन्द)	मुण्डकोपनिषद्
भारतीय लिपिमाला—(ओमाजी)	मिलिन्द प्रश्न
भारतीय जैन श्रमण सस्कृति अने लेखन	महावग्ग
कला—(पुण्यविजय जी)	मनुस्मृति
भास ए स्टडी अ० १६ पुमालकर	महावीर स्वामी नोधर्म
ए० टी०	—(गोपालदास पटेल)
भगवती सूत्र—(प० वेचरदास जी)	महावीर और महात्मा बुद्ध
भारतीय सस्कृति और अहिंसा	महावीर चरिय—(नेमिचन्द्र)
भगवान महावीर—(चन्द्रराज भण्डारी)	महावीर चरिय (गुणचन्द्र)
भगवान महावीर का आदर्श जीवन	महापुराण—(मेरुतुग)
(मुनि चोथमलजी)	महावीर राम—(कुमुदचन्द)
भारतवर्षीय प्राचीन चरित्र कोप	महावीर नो रास—(महाकवि पद्म)
भगवान पार्श्वनाथ	महावीर पुराण (मनसुख सागर)
भारतवर्ष मे जाति भेद	महावीर नी विनती—(भट्टारक शुभचन्द्र)

महावीर छन्द

महावीर स्वामी चरित्र—

(वकील नन्दलाल लल्लू)

महावीर कथा—

(गोपालदास जीवाभाई पटेल)

महावीर चरित्र—(मुनि हर्षचन्द्रजी)

महावीर सिद्धान्त आर उपदेश

(अमर मुनि)

महावीरवाणी—(प० बेचरदास जी)

महावीरवाणी—(आचार्य रजनीश)

महावीर मेरी दृष्टि मे—

(आचार्य रजनीश)

महावीर-वर्धमान—

(डा० जगदीशचन्द्र जैन)

महावीर (पाण्डु लिपि)

(प० दलसुख मालवणिया)

मनुस्मृति

महासिन्धु सुत

मध्यभारत का इतिहास (हरिहर निवास)

महाभारत

मार्कण्डेय पुराण

मैन्थुअल आफ बुद्धिजम

याज्ञवल्क्य स्मृति

युगपुरुष महावीर—

(शरदकुमार 'साधक')

यजुर्वेद

युआन चुआगस् ट्रेवल्स इन इण्डिया

राजपूताने का इतिहास

रायमल्लभ्युदय—(पद्मसुन्दर जी)

रज्जब की वानी

रागकल्पद्रुम

रामायण

राजप्रशनीय

राइस डेविडस बुद्धिस्ट इण्डिया

राजगृह इन एंशेट लिटरेचर

लकावतार मृत

लघुभागवत

ललित विम्वर

लघु त्रिपिटकशलाका पुरुष चरित्र

लोक प्रकाश

लाइफ आव बुद्ध

लाइफ इन ऐंशेट इण्डिया

वैदिक संस्कृति का इतिहास

वैदिक माइयोलॉजी

विष्णुपुराण

विनयपिटक

विशेषावश्यक भाष्य

वृहदारण्यक

वसुदेव हिण्डी

विल डयूरेण्ट दी स्टोरी आव सिविलि-

जेशन

विपाक सूत्र

वाजसनेय संहिता

वृहत्कल्प भाष्य

वृहत्कल्प भाष्य पीठिका

व्यवहार भाष्य

विभगअद्ध कथा

वासवदत्ता—सुबन्ध

विशेषावश्यक भाष्य—कोट्याचार्य कृत

विवरण

वीरोदय काव्य—मुनि ज्ञानसागर जी

वर्धमान चरित्रम्—महाकवि असग

वीर वर्धमान चरित्रम्—भट्टारक

सकल कीर्ति

वट्टमाण कव्वु—जयमित्र हल्ल

वट्टमाण कहा—कविनरसेन

वट्टमाण चरित्त—श्रीवर

वर्धमान काव्य—जयमित्र हल्ल

वर्धमान पुराण—कवि नवलशाह

वर्धमान रास (वर्धमान कवि)

वर्धमान चरित—केशरीसिंह जी
वर्धमान सूचनिका—बुधजन
विश्वज्योति महावीर
वैशाली के राजकुमार तीर्थकर ववमान
महावीर—डा० नेमिचन्द्र जैन
ववमान महाकाव्य—अनूपकवि
वीरायण महाकाव्य
वशिष्ठ स्मृति
वासु पूज्य चरित्र—श्री वर्धमान सूरि
वीर विहार मीमांसा
वशिष्ठ धर्म सूत्र
विविध तीर्थकल्प
वेताल पंचविंशति
शतपथ ब्राह्मण
शिवपुराण
श्वेताश्वतरोपनिषद्
सुमगल विलामनी
सेनप्रश्न
साइनो-इण्डियन-स्टडीज वाल्यूम
सर्वदर्शन संग्रह
सन्मति महावीर—सुरेश मुनि
सुत्तागमे
सयुक्त निकाय
सुत्तनिपात
स्थानाङ्ग
साहित्य और संस्कृति
सूत्रकृताङ्ग
समवायाङ्ग
सूत्रालंकार
सद्धर्म पुण्डरीक
सूर सागर
सूरसारावली
सूयप्रज्ञप्ति (सटीक)
सायण भाष्य
संस्कृति के अचल मे

सोशल लाइफ इन ऐशियन्ट इण्डिया
मुथुत संहिता
सरभग जातक
सी० सिवराय मूर्ति का आर्ट नोट्स फ्राम
वनपाल
सप्ततिशतस्थान वृत्ति
हिन्दी विश्वकोष
हिन्दू सम्प्रदाय—ले० राधाकुमुद मुकर्जी
हिस्ट्री आफ इण्डियन फिलोसफी
हिस्ट्री आव बंगाल
हिन्दी की निर्गुण काव्यधारा और उसकी
दार्शनिक पृष्ठभूमि
हिन्दू एडमिनिस्ट्रेटिव इन्स्टीट्यूशन्स—बी०
आर०—रमेशचन्द्र दीक्षित
स्मृतिचन्द्रिका व्यवहार
सन्तरिय समठाणा वृत्ति
सङ्गामावतार जातक
सस्तर
हापकिन्स, जर्नल आव अमेरिकन औरि-
टियल सोसायटी
हमारी परम्परा
हीर प्रश्न प्रकाश
हर्ष चरित्र—डा० वासुदेवशरण अग्रवाल
श्रीमद् भागवद्
श्रीमद् भगवत् गीता
श्री वर्धमान चरित्र—
उपाध्याय आत्माराम जी
श्रमण भगवान महावीर—
मुनिकल्पनाविजय
श्रमण भगवान महावीर नुं जीवन
—भद्रकर विजय जी
श्रमण संस्कृति सिद्धान्त और साधना
श्रेणिक चरित्र
त्रिपष्टि शलाकापुरुष चरित्र
त्रिपष्टि स्मृतिशास्त्र

त्रिशलानन्दन महावीर—

—रतिलाल मफालाल

ज्ञानार्णव

अभिधान राजेन्द्र कोष

आगम युग का जैनदर्शन

ज्योत्स्नेफीकल डिक्शनरी आव एन्सायन्ट

मेडीवल इण्डिया

भेरा अपदान

बुद्धचर्या

ट्रेवल्स ऑफ फाहियान

शिशुपाल-वध महाकाव्य

प्राचीन तीर्थमाला

मेघदूत

गच्छाचार

समराइन्च कहा

प्रभावक चरित्र

वैशाली

गोरखपुर जनपद और उसकी क्षत्रिय

जातियो का—इतिहास

ज्ञातावम कथा

ज्ञातपुत्र श्रमण भगवान महावीर—

प० हीरालाल रसिकदास कापडिया

पावा समीक्षा

भारत के प्राचीन जैनतीर्थ

शक्तितत्र

गिलगित मैनूस्क्रिप्ट आव दि विनयपिटक

मुनि सुव्रतकाव्य (अहदास)

उत्तर-प्रदेश मे बौद्ध धर्म का विकास

गर्ग संहिता

गर्ग पुराण

भगवान अरिष्टनेमि और कर्मयोगी श्रीकृष्ण

(देवेन्द्र मुनि)

जम्बू सामी चरिय

मिलिन्द पण्हो

दीपवस

महावस

वैशाली अभिनन्दन ग्रन्थ

शुद्धि-पत्र

पृ०	पङ्क्ति	अशुद्ध	शुद्ध
३०	६	अपभ्र श	अपभ्र श
३२	१३	हिरण्यभ	हिरण्यगर्भ
५१	२७	परिशीलन	परिशीलन
५६	८	जिसे	जिसे
५८	१६	जोपधियाँ	जोपधियाँ
६०	७	म्यादत्यकला	स्थापत्यकला
६१	११	सप्त	सप्त
६२	५	कोटो	कोटो
६५	६	विद्यभ्यास	विद्याभ्यास
६६	२३	श्रीवस्ती	श्रीवस्ती
८२	१५	चारो	चोरो
८८	६	न धव	धन एव
१२३	११	नियुक्ति	निर्युक्ति
१२४	१२	नियुक्तियो	निर्युक्तियाँ
१३५	१६	जम्बूद्वीप	जम्बूद्वीप
१४३	१२	पुरातत्त्ववेत्ता	पुरातत्त्ववेत्ता
१५६	८	आध्यात्मिक	आध्यात्मिक
१५८	७	जीव	जीव
१७२	१२	ब्रह्मस्वर्ग	ब्रह्मस्वर्ग से
१७४	१०	उक्तधारण	उक्तधारणा
१६१	३	धातका	धातकी
१६२	१५	दोनो	दिनो
१६३	१३	नाम होने	नाम एक होने
१६५	१७	भव के मे	भव मे
१६८	२४	अन्यत	अत्यन्त
२०३	२६	सपक्ष	समक्ष
२१०	३	अछूतो	अछूतो
२५५	२	प्रमित्त	प्रसिद्ध
२७२	६	मायध्म	माध्यम
४५६	२	शुद्धि	शुद्धि
४६१	२	वनमिखारी	मिखारी वन

ले क की महत्व पूर्ण कृतियां

- ☐ ऋषभदेव एक परिशीलन
- ☐ भगवान् अरिष्टनेमि और कर्मयोगी श्रीकृष्ण
— एक अनुशीलन
- ☐ भगवान् पार्श्व एक अनुशीलन
- ☐ सस्कृति और साहित्य
- ☐ चितन की चादनी
- ☐ विचार रश्मिया
- ☐ अनुभूति के आलोक मे
- ☐ बोलते चित्र
- ☐ महकते फूल
- ☐ मुस्कराते फूल खिलती कलिया
- ☐ अतीत के बोलते चित्र

सम्पर्क करें

श्री तारकगुरु जैन ग्रन्थालय
शास्त्री सर्कल, उदयपुर [राजस्थान]

शुद्धि-पत्र

पृ०	पवित्र	अशुद्ध	शुद्ध
३०	६	अपभ श	अपन्न श
३२	१३	हिरण्यभ	हिरण्यगर्भ
५१	२७	परिशीन	परिशीलन
५६	८	जिसे	जिसे
५८	१६	जपोविया	औपधियाँ
६०	७	म्यादत्यकला	स्थापत्यकला
६१	११	सत	सप्त
६२	५	कोटो	काँटो
६५	६	विद्यभ्यास	विद्याभ्यास
६६	२३	श्रीवस्ती	श्रावस्ती
८२	१५	चारो	चोरो
८८	६	न वव	धन एव
१२३	११	नियुक्ति	निर्युक्ति
१२४	१२	नियुक्तियो	निर्युक्तियाँ
१३५	१६	जम्मुद्वीप	जम्बूद्वीप
१४३	१२	पुरात्त्ववेत्ता	पुरातत्त्ववेत्ता
१५६	८	आध्यात्मिक	आध्यात्मिक
१५८	७	जाव	जीव
१७२	१२	ब्रह्मस्वग	ब्रह्मस्वर्ग से
१७४	१०	उक्तधारण	उक्तधारणा
१९१	३	धातका	वातकी
१९२	१५	दोनो	दिनो
१९३	१३	नाम होने	नाम एक होने
१९५	१७	भव के मे	भव मे
१९८	२४	अन्यत	अत्यन्त
२०३	२६	सपक्ष	समक्ष
२१०	३	अछतो	अछूतो
२५५	२	प्रसिक्त	प्रसिद्ध
२७२	६	मायन्म	माध्यम
४५६	२	शद्धि	शुद्धि
४६१	२	बनभिखारी	भिखारी बन